

روزانہ درس قرآن کریم

تفسیر

① سُورَةُ الْفِرْقَانِ (مکمل)

② سُورَةُ الشُّعَرَاءِ (مکمل)

③ سُورَةُ النَّملِ (مکمل)

④ سُورَةُ الْقَصَصِ (مکمل)

⑤ سُورَةُ الْعَنكبُوتِ (مکمل)

⑥ سُورَةُ الرُّومِ (مکمل)

جلہ : ۱۲
افادات

حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی دامہ

خطیب جامع مسجد نور گوجرانوالہ پاکستان

جملہ حقوق بحق مکتبہ محفوظ ہیں

- نام کتاب _____ عالم امر قان فی روس القرآن (ورقہ قرآن فارسی) جد
- افادات _____ حضرت مولانا صبوحی مہدائید سوانی خطیب مسجد نور کوچہ نوالہ
- مرتب _____ الحاج اعلیٰ دین ایمن اب علوم اسلامیہ لاہور
- مطبع _____ نفل شہار پور لیس لاہور
- تعداد اولیاءیت _____ پانچ سو روپے (500)
- سرورق _____ سید الخاظمین حضرت شاہ نقیہ انصاری مدظلہ
- تکلیفات _____ محمد امان اللہ قادری کوچہ نوالہ
- ناشر _____ مکتبہ روس القرآن فاروقی کچ کوچہ نوالہ
- قیمت _____ سو سو روپے (270)
- تاریخ طباعت _____ جون ۲۰۰۸ بمطابق جمادی الاول ۱۴۲۹ھ
- _____ ٹکٹ ہے

- 1- مکتبہ روس القرآن فاروقی کچ کوچہ نوالہ
- 2- مکتبہ رشیدیہ سرکی روڈ کوٹہ
- 3- مکتبہ قاسمیہ اردو بازار لاہور
- 4- مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور
- 5- کتب خانہ مجیدیہ ہیران پور گیت ملتان
- 6- مکتبہ طلحہ جامعہ بنسور یہ سہانٹ کراچی ۱۶
- 7- کتب خانہ رشیدیہ راجہ بازار راولپنڈی
- 8- اسلام یہ کتب خانہ انارکلی ایبٹ آباد
- 9- مکتبہ العلم ۸ اردو بازار لاہور
- 10- مکتبہ رمضانہ اقرام سنٹر اردو بازار لاہور

فہرست مضامین

معالم العرفان فی دروس القرآن جلد ۱۲

صفحہ	مضامین سے	صفحہ	مضامین سے
۴۷	بازاروں میں جانا	۲۱	پیش لفظ از المحل جعل دین
۴۷	مفسرین کا تصویر رسالت	۲۷	سخن گفتی از محمد فیاض خان سواتی
۴۹	مفسرین کی گمراہی	۳۱	سورة الفرقان میں
۵۰	درس سوم ۳ (آیت ۱۰ تا ۱۶)	۲۲	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۲)
۵۱	ربط آیات	۳۳	ہام اور کوائف
۵۲	نبی کے لیے دینی لوازمات	۳۳	ربط سورة
۵۳	مصور علیہ السلام کی انکساری	۳۵	کمال عبدیت
۵۴	وقوع قیامت کی تکذیب	۳۶	نزول قرآن کی غایت
۵۵	دوزخیوں کی جہنم و پکار	۳۶	توحید خداوندی
۵۶	متقیوں کے لیے انعامات	۳۸	سفتہ تخلیق
۵۸	درس چہارم ۴ (آیت ۱۰ تا ۲۰)	۳۸	نفع نقصان کا اختیار
۵۹	ربط آیات	۴۰	درس سوم ۲ (آیت ۲ تا ۹)
۶۱	بور کا مہمی	۴۱	ربط آیات
۶۲	معبودان کا اعلان بیزاری	۴۱	قرآن پاک پر اعتراض
۶۳	بشریت رسل	۴۲	اشترک کی طرف سے جواب
۶۵	بازار میں جانا	۴۴	پیغمبر خدا پر اعتراض
۶۶	ایک دوست کی بے آزمائش کا ذریعہ	۴۶	لبی کی امتیازی حیثیت

۹۷	نظریہ مساوات	۶۷	باطل پر ٹٹے سہنے کی خواہش	۹۷
۹۸	درس پنجم ۵ (آیت ۲۱ تا ۲۹)	۶۹	خواہشات نفسانی بطور مجبور	۹۸
۱۰۰	رابط آیات	۷۰	چار چیزیں ذریعہ آزمائش	۱۰۰
۱۰۱	فرشتوں اور نماز سے ملاقات کی خوبت	۷۱	قانون کی پابندی	۱۰۱
۱۰۱	بوقت موت فرشتوں سے ملاقات	۷۲	جانوروں سے بدتر انسان	۱۰۱
۱۰۲	اعمال کا ضیاع	۷۲	صاحب درس کا جانور کے جسم میں ذاتی تجربہ	۱۰۲
۱۰۴	نزول ملائکہ	۷۳	درس ششم ۹ (آیت ۲۵ تا ۴۰)	۱۰۴
۱۰۴	سلطنت خداوندی	۷۴	رابط آیات	۱۰۴
۱۰۵	چچی اور بری مجلس	۷۵	سایہ بطور دلیل قدرت	۱۰۵
۱۰۶	صحبت کا اثر	۷۶	سائے کے فوائد	۱۰۶
۱۰۷	درس ششم ۹ (آیت ۲۳ تا ۳۲)	۷۸	سائے کے نقصانات	۱۰۷
۱۰۸	رابط آیات	۷۹	سائے کی حقیقت	۱۰۸
۱۰۹	ترک قرآن پر گراہی	۸۱	رات، قینہ اور دن	۱۰۹
۱۱۰	حضر عبد اللہ کے لیے نسی	۸۲	درس وحم ۱۰ (آیت ۴۸ تا ۵۲)	۱۱۰
۱۱۱	تہذیب نزول قرآن پر اعتراض	۸۳	رابط آیات	۱۱۱
۱۱۲	جواب دل کی پشیمانی	۸۴	باران رحمت کی دعائیں	۱۱۲
۱۱۳	جواب ازالہ غمات	۸۵	پاکیزہ پانی کا نزول	۱۱۳
۱۱۴	چہرہ دل کے بل بے	۸۶	پانی کی افادیت	۱۱۴
۱۱۵	درس ہفتم ۷ (آیت ۳۵ تا ۴۰)	۸۷	پانی کی فوری سپلائی	۱۱۵
۱۱۶	رابط آیات	۸۸	منذرين کی بعثت	۱۱۶
۱۱۷	موسیٰ اور فرعون کا واقعہ	۸۹	اعدائے دین	۱۱۷
۱۱۸	قوم نوح کی ہلاکت	۹۰	جہاد مسلسل	۱۱۸
۱۱۹	عام، شہود اور کنوئیں والوں کی تباہی	۹۱	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۵۲ تا ۵۵)	۱۱۹
۱۲۰	دیگر اقوام کا حق	۹۲	رابط آیات	۱۲۰
۱۲۱	درس ششم ۸ (آیت ۴۱ تا ۴۴)	۹۳		۱۲۱
۱۲۲	رابط آیات	۹۴		۱۲۲

۱۲۱	چال میں طمانیت	۱۲۵	ربط آیات
۱۲۲	(۲) سلام متارکات	۱۲۶	دوستخا و پانیوں کو ملاپ
۱۲۳	(۳) سجود و قیام	۱۲۷	مشابہات قدرت
۱۲۵	(۴) جہنم سے دور سبت کی دعا	۱۲۸	پانی پینے کی دعا
۱۲۶	(۵) خرچ میں میانہ روی	۱۲۹	قطرۃ آب سے تخلیق انسانی
۱۲۷	درس پانزدہم ۱۵ (آیت ۶۸ تا ۷۲)	۱۳۰	غیر اللہ کی عبادت
۱۲۸	ربط آیات	۱۳۱	درس دوازدہم ۱۲ (آیت ۵۶ تا ۶۰)
۱۲۹	(۶) شرک سے بیزاری	۱۳۲	ربط آیات
۱۳۰	(۷) قتل نفس سے اجتناب	۱۳۳	انذار بمشیر
۱۳۱	(۸) زنا سے پرہیز	۱۳۴	بے لوث تبلیغ
۱۳۲	(۹) توبہ اور انابت	۱۳۵	توکل علی اللہ
۱۳۳	(۱۰) جھوٹ سے پرہیز	۱۳۶	تخلیق ارض و سما
۱۳۴	(۱۱) لغویات سے کن روکشی	۱۳۷	استروی علی العرش
۱۳۵	درس شانزدہم ۱۶ (آیت ۷۲ تا ۷۷)	۱۳۸	جہنم کے سلسلے سجدہ
۱۳۶	(۱۲) آیات الہی میں غور و فکر	۱۳۹	درس سیر و ہم ۱۳ (آیت ۶۱ تا ۶۲)
۱۳۷	تعلیم و تعلم	۱۴۰	آسمانی بُرج
۱۳۸	(۱۳) ازواج و اولاد کی فخر	۱۴۱	معروف بارہ برج
۱۳۹	(۱۴) ذاتی اصلاح	۱۴۲	سببہ سیارات کی منازل
۱۴۰	عباد الرحمن کے لیے انعامات	۱۴۳	سورج اور چاند کے فوائد
۱۴۱	اہتمام الی اللہ	۱۴۴	شب و روز کی تغیر کی حکمت
۱۴۲	سورة الشعراء مکمل	۱۴۵	درس چار و ہم ۱۴ (آیت ۶۲ تا ۶۷)
۱۴۳	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۹)	۱۴۶	ربط آیات
۱۴۴	نام اور کوائف	۱۴۷	عباد الرحمن کی صفات

۲۰۱	۱۶۹	مضامین سورۃ
۲۰۱	۱۷۰	حروف مقطعات
۲۰۲	۱۷۲	کتاب مبین
۲۰۲	۱۷۲	تسلیۃ مضمون
۲۰۳	۱۷۳	آیات الہی سے اعراض
۲۰۶	۱۷۴	معجزات کا مطالبہ
۲۰۷	۱۷۶	درس دوم ۲ (آیت ۱۰ تا ۲۲)
۲۰۸	۱۷۷	فرعون کو دعوتِ توحید
۲۰۹	۱۷۹	موسیٰ کا عذر
۲۱۲	۱۸۰	اللہ کی طرف سے آیات
۲۱۳	۱۸۱	بنی اسرائیل کی آزاروں کا مطالبہ
۲۱۳	۱۸۲	فرعون کا احسان قبول کرنا
۲۱۵	۱۸۲	موسیٰ کا جواب
۲۱۶	۱۸۵	درس سوم ۳ (آیت ۲۳ تا ۳۳)
۲۱۸	۱۸۶	ربط آیات
۲۱۹	۱۸۷	رب العلمین کی تعریف
۲۲۰	۱۹۰	معجزات کا انکار
۲۲۲	۱۹۲	درس چہارم ۴ (آیت ۳۴ تا ۵۱)
۲۲۳	۱۹۵	فرعون کا درباریوں سے مشورہ
۲۲۴	۱۹۶	جادو کے ذریعے مقابلے
۲۲۵	۱۹۸	جادو کا فتنہ
۲۲۶	۱۹۹	الغلام و اکرام کا وعدہ
۲۲۶	۱۹۹	جادو گروں کا کرتب
۲۰۱	۱۶۹	موسیٰ کی طرف سے جواب
۲۰۱	۱۷۰	جادو گروں کا ایمان لانا
۲۰۲	۱۷۲	فرعون کی برہنگی
۲۰۲	۱۷۲	ایمان پر استقامت
۲۰۳	۱۷۳	درس پنجم ۵ (آیت ۵۲ تا ۵۹)
۲۰۶	۱۷۴	بنی اسرائیل کا خروج
۲۰۷	۱۷۶	فرعون کی منصوبہ بندی
۲۰۸	۱۷۷	فرعون کی طرف سے تعاقب
۲۰۹	۱۷۹	بنی اسرائیل بحیثیت ورثاتِ مصر
۲۱۲	۱۸۰	درس ششم ۶ (آیت ۶۰ تا ۶۸)
۲۱۳	۱۸۱	ربط آیات
۲۱۳	۱۸۲	بنی اسرائیل کی خوف زدگی
۲۱۵	۱۸۲	بنی اسرائیل کے لیے تشکیکات
۲۱۶	۱۸۵	فرعونوں کی غرقابی
۲۱۸	۱۸۶	درس ہفتم ۷ (آیت ۶۹ تا ۷۷)
۲۱۹	۱۸۷	ربط آیات
۲۲۰	۱۹۰	ابراہیم کے ابتدائی حالات
۲۲۲	۱۹۲	درس سس توحید
۲۲۳	۱۹۵	امحیٰ تسلیہ
۲۲۴	۱۹۶	ابراہیم کو اعلانِ حق
۲۲۵	۱۹۸	درس مشتم ۸ (آیت ۷۹ تا ۸۶)
۲۲۶	۱۹۹	ربط آیات
۲۲۶	۱۹۹	صفات ربانی تخلیق اور ربانیت

۲۵۵	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۲۳ تا ۳۱)	۲۲۷	خورد و زرش کا بندوبست
۲۵۶	رابطہ آیات	۲۲۷	شفاعہ من جانب اللہ
۲۵۶	قوم عاد کا حال	۲۲۸	موت و حیات
۲۵۷	اسراف کی بیماری	۲۲۸	احیائی اور برائی کی نسبت
۲۵۸	عبث عمارت	۲۲۹	معافی کی درخواست
۲۶۰	دنیا کی بے ثباتی	۲۲۹	ابراہیم کی دعا
۲۶۱	حضرت ابوالہریرہؓ کا خط	۲۳۰	باپ کے لیے دعا
۲۶۲	ظلم کی ممانعت	۲۳۱	مال و اقارب
۲۶۳	درس دوازدہم ۱۲ (آیت ۳۲ تا ۴۰)	۲۳۱	قلب سلیم
۲۶۳	رابطہ آیات	۲۳۱	درس سیم ۹ (آیت ۹۰ تا ۱۰۴)
۲۶۵	انعامات الہیہ کا شکر	۲۳۲	رابطہ آیات
۲۶۵	سوریشی اور بیٹے	۲۳۲	متقیوں کے لیے جنت
۲۶۷	بیانات اور چشمے	۲۳۳	گمراہوں کا انجام
۲۶۸	قوم ہود کا جواب	۲۳۳	دنیا میں واپسی کی حسرت
۲۶۹	وعظ ابوہریرہؓ	۲۳۴	حرف آخر
۲۶۹	قوم ہود کا نصرت انکار	۲۳۵	درس سیم ۱۰ (آیت ۱۰۵ تا ۱۲۲)
۲۷۰	قوم ہود کی ہلاکت	۲۳۶	رابطہ آیات
۲۷۲	درس سیر سیم ۱۲ (آیت ۱۴۱ تا ۱۵۲)	۲۳۷	نوح کا قوم سے خطاب
۲۷۳	قوم ہود	۲۳۷	قوم کا جواب
۲۷۴	سناٹے کا خطاب	۲۳۸	اہل ایمان کی قدر و قیمت
۲۷۵	انعامات کا تذکرہ	۲۳۹	قوم نوح کی طرف سے رجوع
۲۷۶	تہمتوں کی ممانعت	۲۴۰	حضرت نوح کی دعا
۲۷۷	اسراف کی ممانعت	۲۴۱	دعا کی قبولیت

۳۰۰	قوم شعیب کا تعارف	۲۷۸	فنا فی الارض
۳۰۱	ناب قول میں استعانت	۲۷۹	درس چار و ہم ۱۴ (آیت ۱۵۲ تا ۱۵۹)
۳۰۲	تاجروں کی ذرہ ذری	۲۸۰	رابط آیات
۳۰۲	فنا فی الارض	۲۸۰	قوم ثمود کا جواب
۳۰۵	قوم کا جواب	۲۸۱	بشریت اور رسالت
۳۰۶	قوم پر عذاب	۲۸۳	ادنیٰ کا معجزہ
۳۰۷	درس ہفتم ۱۱ (آیت ۱۹۲ تا ۲۰۹)	۲۸۳	پانی پینے کی باری
۳۰۸	رابط آیات	۲۸۳	ادنیٰ کا قتل
۳۰۹	مکی سورتوں کے مضامین	۲۸۵	قوم پر عذاب
۳۱۰	نزول قرآن	۲۸۵	نسیحت کی بات
۳۱۰	نزول وحی کی مختلف صورتیں	۲۸۷	درس پانزدہم ۱۵ (آیت ۱۹۰ تا ۱۷۵)
۳۱۲	قلب انسانی کی اہمیت	۲۸۸	رابط آیات
۳۱۲	قرآن اور عربی زبان	۲۸۹	لوط کی بعثت
۳۱۲	سابقہ کتب کی پیشین گوئیاں	۲۹۰	مختلف اقوام کی بیماریاں
۳۱۴	انکار کے لیے چیلے جانے	۲۹۱	زہر جنسی کی بیماری
۳۱۵	اقوام حجت	۲۹۲	قوم کی دہائی
۳۱۷	درس ہشودہم ۱۸ (آیت ۲۱۰ تا ۲۲۳)	۲۹۳	روح و لوط
۳۱۸	رابط آیات	۲۹۵	قوم کی تباہی
۳۱۹	شیاطین کی دخل اندازی	۲۹۶	درس شانزدہم ۱۹ (آیت ۱۷۶ تا ۱۹۱)
۳۱۹	قرآن کی حقانیت کا اعتراف	۲۹۷	خطبہ شعیب
۳۲۰	توحید کی اہمیت	۲۹۸	تسل کا مضمون
۳۲۲	تبلیغ کا آغاز کھرت	۲۹۹	شعیب کی تقریر
۳۲۲	مرکزیت کی ضرورت	۲۹۹	عقیدے کی درستگی

۲۴۶	۲۴۳	اصطلاح کے لیے نمونے کی ضرورت
۲۴۷	۲۴۴	حضورؐ کی نرم مزاجی
۲۴۸	۲۴۵	نزول شیطا میں
۲۴۹	۲۴۶	درس نمبر دہم ۱۹ (آیت ۲۲۲ تا ۲۲۷)
۲۴۹	۲۴۷	رابط آیات
۲۵۰	۲۴۸	شعر شاعری کی نفی
۲۵۱	۲۴۸	شعر و شاعری کی حقیقت
۲۵۲	۲۴۹	مجموعی شاعری کی قباحتیں
۲۵۲	۲۴۹	اشعار میں یادہ گوئی
۲۵۳	۲۵۰	شعراءِ حقہ
۲۵۳	۲۵۱	صورة النمل مکمل
۲۵۵	۲۵۲	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۱۶)
۲۵۶	۲۵۳	نام اور کوائف
۲۵۶	۲۵۴	مضامین سورۃ
۲۵۸	۲۵۵	حروف مقطعات
۲۶۰	۲۵۶	قرآن پاک کی تہیین
۲۶۰	۲۵۷	قرآن بطور ہدایت اور بشارت
۲۶۲	۲۵۸	علم اور عمل
۲۶۲	۲۵۹	نماز اور زکوٰۃ
۲۶۳	۲۶۰	آخرت پر ایمان
۲۶۵	۲۶۱	منکرین معاد کے لیے عذاب
۲۶۷	۲۶۲	درس دوم ۲ (آیت ۱ تا ۱۴)
۲۶۸	۲۶۳	رابط آیات
۲۶۹	۲۶۴	چیزیں شیروں کا نظام معاشرت
	۲۶۴	چیزوں کی دعا کی قبولیت
	۲۶۵	سیمان علیہ السلام کی دعا

درس پنجم (آیت ۲۰ تا ۳۱)
رابطہ آیات

نبیہ کی غیر جانوری
ملکہ سبا کے متعلق خبر

سورج پرست قوم
مذہب کی توحید پرستی

خط بنام ملکہ سبا
خط کا مضمون

درس ششم (آیت ۳۲ تا ۳۵)
رابطہ آیات

ملکہ سبا کی مشورہ طلبی

ڈکٹر شب اور مغربی جمہوریت
اسلامی شوریٰ نظام

درباریوں کا مشورہ

ملکہ کی دانشمندی

ملکہ کی طرف سے تحائف

درس ہفتم (آیت ۳۶ تا ۴۰)
رابطہ آیات

قافلہ سبا کی آمد اور واپسی

تخت بلقیس کا حصول

سرکش جن کی پیشکش

عالم کتاب انسان کی پیشکش

اسم اعظم کی بزرگست

۳۹۵ معجزہ اور کرامت

۳۹۶ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری

۳۹۷ درس ششم ۸ (آیت ۴۱ تا ۴۴)

۳۹۸ رابطہ آیات

۳۹۹ ملکہ سبا کا پہلا امتحان

۴۰۰ ملکہ کا اعتراف حقیقت

۴۰۱ ملکہ کا دوسرا امتحان

۴۰۲ ملکہ کا اسلام لے آنا

۴۰۳ درس ہفتم ۹ (آیت ۴۵ تا ۵۳)

۴۰۴ رابطہ آیات

۴۰۵ صابح کی بعثت

۴۰۶ صابح کی نصیحت

۴۰۷ شکون

۴۰۸ شہر کے فرخندے

۴۰۹ صابح کی بلاکت کا منصوبہ

۴۱۰ ترمیر خداوندی

۴۱۱ نشان عبرت

۴۱۲ درس و ہم ۱۰ (آیت ۵۴ تا ۵۸)

۴۱۳ رابطہ آیات

۴۱۴ قوم لوط کی خدایاں

۴۱۵ قوم لوط کا وعظ

۴۱۶ لوط کی قباحتیں

۴۱۷ قوم کا جواب

۴۱۸

۴۱۹	نبی اور علم غیب	۴۴۲
۴۲۰	علم غیب خاصہ خداوندی ہے	۴۴۳
۴۲۱	غیب کیا ہے؟	۴۴۴
۴۲۲	وقوع قیامت کا وقت	۴۴۵
۴۲۳	دل کے اندھے	۴۴۶
۴۲۴	درس چار دہم ۴ (آیت ۶۰ تا ۷۰)	۴۴۸
۴۲۵	ربط آیات	۴۴۹
۴۲۶	بعثت بعد الموت کا اندازہ	۴۴۹
۴۲۷	مجرمین کا انجام	۴۵۰
۴۲۸	حضور علیہ السلام کے لیے تسلی	۴۵۱
۴۲۹	قیامت کا انتظار	۴۵۲
۴۳۰	لوح محفوظ	۴۵۵
۴۳۱	درس پانزدہم ۱۵ (آیت ۷۶ تا ۸۲)	۴۵۱
۴۳۲	ربط آیات	۴۵۴
۴۳۳	قرآن کریم کی حق گوئی	۴۵۴
۴۳۴	تسلی کا فنون	۴۵۹
۴۳۵	سماح موتی (حضور نبی کریم ﷺ)	۴۵۹
۴۳۶	عام فوت شدہ عن	۴۶۰
۴۳۷	استغاثت عن المرنی	۴۶۲
۴۳۸	قرب قیامت میں رابۃ الارض	۴۶۳
۴۳۹	درس شانزدہم ۱۶ (آیت ۸۳ تا ۸۸)	۴۶۵
۴۴۰	ربط آیات	۴۶۶
۴۴۱	میدان حشر میں گروہ بندی	۴۶۶
۴۱۹	ربط کے بل خانہ کی نجات	
۴۲۰	قوم لوط پر عذاب	
۴۲۱	درس پانزدہم ۱۱ (آیت ۵۹ تا ۶۱)	
۴۲۲	ربط آیات	
۴۲۳	اللہ کی تدوین	
۴۲۴	انبیاء پر درود و سلام	
۴۲۵	اللہ تعالیٰ اور شرکاء	
۴۲۶	دلائل توحید اور تخلیق ارض و سما	
۴۲۷	(۲) بارش کا نزول	
۴۲۸	(۳) زمین بطور قرار ہے	
۴۲۹	(۴) دریا اور پہاڑ	
۴۳۰	درس سولہ دہم ۱۲ (آیت ۶۲ تا ۶۴)	
۴۳۱	ربط آیات	
۴۳۲	مجبور و مکیس کی دُعا	
۴۳۳	امداد غیبی کا عجیب واقعہ	
۴۳۴	حضور کے نام نہ فرمودات	
۴۳۵	ایک سنو نہ دُعا	
۴۳۶	بعض انعامات الہیہ	
۴۳۷	تخلیق انسانی اور اس کا اعادہ	
۴۳۸	روزِ رسانی	
۴۳۹	درس سیر دہم ۱۳ (آیت ۹۵ تا ۹۶)	
۴۴۰	ربط آیات	
۴۴۱	علم محیط خاصہ خداوندی ہے	

۴۸۷	مکذہ بین سے خطاب	۴۶۸	گمنام در جہتے پر احسان	۴۸۷
۴۸۸	شب در روز بطور دلیل	۴۶۸	استحقاق کے لیے تشہیر کی ضرورت	۴۸۸
۴۸۹	نفس صوری	۴۷۰	فرعون اور مان کی سرزنش	۴۸۹
۴۹۰	گنہگار کا عالم	۴۷۰	درس دوم ۲ آیت ۷ تا ۱۰	۴۹۰
۴۹۱	نظام کائنات کی تبدیلی	۴۷۱	ربط آیات	۴۹۱
۴۹۲	درس ہفتم ۱ آیت ۱۹ تا ۲۹	۴۷۳	موسیٰ کی ابتدائی زندگی	۴۹۲
۴۹۳	ربط آیات	۴۷۴	ام موسیٰ کی طرف وحی پر اشکال	۴۹۳
۴۹۴	نیکی کا بدلہ	۴۷۴	موسیٰ کی دریا بردگی	۴۹۴
۴۹۵	بہتر بدلہ	۴۷۵	موسیٰ فرعون کے محل میں	۴۹۵
۴۹۶	دہشت سے ایان	۴۷۶	اسم موسیٰ کی بے قراری	۴۹۶
۴۹۷	بائی کا بدلہ	۴۷۶	درس سوم ۳ آیت ۱۱ تا ۱۳	۴۹۷
۴۹۸	رب کعبہ کی عبادت	۴۷۷	ربط آیات	۴۹۸
۴۹۹	شکر عہ کی عظمت	۴۷۸	موسیٰ کے لیے سرخ رسانی	۵۰۰
۵۰۰	تلاوت قرآن کا حکم	۴۷۸	موسیٰ کی رضا عت	۵۰۱
۵۰۱	ہدایت اور گمراہی	۴۷۹	موسیٰ کی ماں کے پاس مراجعت	۵۰۲
۵۰۲	اللہ کی حمد و ثنا	۴۸۰	تدبیر خداوندی	۵۰۳
۵۰۳	سورة القصص سہل	۴۸۱	درس چہارم ۴ آیت ۱۴ تا ۱۶	۵۰۵
۵۰۴	نام اور کوائف	۴۸۲	ربط آیات	۵۰۶
۵۰۵	مضامین سورة	۴۸۳	بچپن سے جوانی تک	۵۰۷
۵۰۶	حد و فہم مقطعات	۴۸۴	موسیٰ کے ہاتھوں قتل	۵۰۸
۵۰۷	ترغیب البیان	۴۸۵	شیطان کی عمل	۵۰۹
۵۰۸	فرعون کے منیٰ	۴۸۵	نعرش کی معافی	۵۱۰
۵۰۹	طہ جاتی کشمکش	۴۸۶	مجرموں کی پشت پناہی	۵۱۱

۵۳۹	تکبیل سے جا رہے	۵۱۴	درس پنجم ۵ (آیت ۲۱ تا ۲۸)
۵۴۰	درس ششم ۸ (آیت ۲۹ تا ۳۵)	۵۱۵	رابط آیات
۵۴۲	رابط آیات	۵۱۵	لڑائی کا دوسرا واقعہ
۵۴۲	موسیٰ کی مزاحمت الی المصیر	۵۱۶	فرعون کے پاس منبری
۵۴۳	میاں بیوی کی ایک طار بانٹش	۵۱۸	موسیٰ کا خروج
۵۴۳	کوہ طور کے دامن میں	۵۲۰	درس ششم ۶ (آیت ۲۲ تا ۲۵)
۵۴۳	مقدس وادی میں خدا کی آواز	۵۲۱	رابط آیات
۵۴۵	دو معجزات	۵۲۱	مدین کا سفر
۵۴۶	فرعون کے پاس جانے کا حکم	۵۲۳	شعیب کی خبریوں کی سیاق
۵۴۶	موسیٰ کا عذر	۵۲۴	مردوزن کے لیے دائرہ بانٹے کار
۵۴۷	بارون کی شراکت	۵۲۵	موسیٰ کا آرام کرنا
۵۴۸	تسل کا معنوں	۵۲۷	شرم و حیا کی پیکر
۵۴۸	فرعون سے حفاظت کی ضمانت	۵۲۸	شعیب کی طرف سے دعوت
۵۵۰	درس نہم ۹ (آیت ۳۶ تا ۴۲)	۵۳۱	درس نہم ۷ (آیت ۲۹ تا ۲۸)
۵۵۱	رابط آیات	۵۳۲	رابط آیات
۵۵۲	موسیٰ علیہ السلام فرعون کی دربار میں	۵۳۲	ہلاکت کے لیے سفارش
۵۵۳	موسیٰ کی حق گوئی	۵۳۲	شرائط ہلاکت
۵۵۳	اوپر نیچے مینار کی تعمیر	۵۳۳	صحت بطور بنیادی حق
۵۵۳	فرعونوں کا تجبر	۵۳۵	تین صاحب فراست ہستیاں
۵۵۵	انجام کار	۵۳۵	شعیب کے حالات
۵۵۶	قیامت والے دن ماری	۵۳۶	اسباب ظاہرہ سے استفادہ
۵۵۸	درس دہم ۱۰ (آیت ۴۲ تا ۴۶)	۵۳۷	نکاح کی پیش کش
۵۵۹	رابط آیات	۵۳۸	حق مذمت بطور حق مر

۵۵۹	تورات کا نزول	۵۵۹	مشرک کے لیے دُعا	۵۵۹
۵۶۰	تورات کی خصوصیات (۱) بعیرت	۵۶۰	درس سیزدہم ۱۳ (آیت ۵۷ تا ۶۰)	۵۸۱
۵۶۱	(۲) ہدایت	۵۶۱	رابط آیات	۵۹۲
۵۶۱	(۳) رحمت	۵۶۱	مشرکین کو کاغذ رنگ	۵۸۲
۵۶۲	ختم المرسلین کا تذکرہ	۵۶۲	عمر یہ شہر آوری	۵۸۳
۵۶۳	مسند حاضر و ناظر اور علم غیب	۵۶۳	خوشحال اقوام کی جلالت	۵۸۵
۵۶۳	قومی اور بین الاقوامی نبی	۵۶۳	جلالت کے لیے تمام بہت	۵۸۶
۵۶۴	درس یازدہم ۱۱ (آیات ۴۷ تا ۵۰)	۵۶۴	دنیاوی متاع کی حیثیت	۵۸۷
۵۶۴	رابط آیات	۵۶۴	سوسن اور منافق کی مثال	۵۸۸
۵۶۴	عذر گناہ	۵۶۴	خیر و بقا عند التوب	۵۸۸
۵۶۸	بدتر از گناہ	۵۶۸	درس چہار دہم ۱۴ (آیت ۶۱ تا ۷۰)	۵۹۰
۵۷۰	بہتر کتاب لانے کا پہلیج	۵۷۰	رابط آیات	۵۹۲
۵۷۰	خواہشات کا اتباع	۵۷۰	نیک و بد کا مقابل	۵۹۲
۵۷۱	ظالموں کی مذمت	۵۷۱	معبودان باطل کا اعلان بیزاری	۵۹۳
۵۷۲	درس دواز دہم ۱۲ (آیات ۵۱ تا ۵۶)	۵۷۲	رسالت کے متعلق سوال	۵۹۳
۵۷۳	رابط آیات	۵۷۳	کامیابی کا ذریعہ	۵۹۳
۵۷۳	ہدایت کا تسلسل	۵۷۳	اختیار خداوندی	۵۹۵
۵۷۴	ہر گز توبہ کا قبول ایمان	۵۷۴	صحابہ کرام کے مناقب	۵۹۶
۵۷۶	دوسرے اجر کے مستحقین	۵۷۶	رافضیوں کی گمراہی	۵۹۶
۵۷۷	برائی کے بدلے نیکی	۵۷۷	خدا تعالیٰ کی کبریا	۵۹۸
۵۷۷	انفاق فی سبیل اللہ	۵۷۷	درس پانزدہم ۱۵ (آیت ۷۱ تا ۷۵)	۶۰۰
۵۷۸	لغویات سے اعراض	۵۷۸	رابط آیات	۶۰۱
۵۷۸	ہدایت بدست خدا	۵۷۸	بیل و نمار کا نظام	۶۰۱

۶۲۵	۶۰۳	شب و روز میں تقسیم کار
۶۲۵	۶۰۵	اللہ کے حضور گواہی
۶۲۶	۶۰۵	حق و باطل کا امتیاز
۶۲۷	۶۰۷	درس شانزدہم ۱۶ (آیت ۷۹ تا ۷۸)
۶۲۷	۶۰۸	ربط آیات
۶۲۸	۶۰۸	قانون کا تعارف
۶۳۱	۶۰۹	قانون کا غور اور حسد
۶۳۱	۶۱۰	قانون کی دولت مند
۶۳۲	۶۱۱	آخرت کا گھر
۶۳۲	۶۱۲	قانونی الارض
۶۳۳	۶۱۲	علم و ہنر پر اعتماد
۶۳۵	۶۱۳	طاقتور اقوام کی ہلاکت
۶۳۶	۶۱۵	درس ہفتم ۱۷ (آیت ۷۹ تا ۸۲)
۶۳۸	۶۱۶	ربط آیات
۶۴۱	۶۱۷	موسیٰ کی بعثت
۶۴۲	۶۱۷	قانون اور ابولہب میں مماثلت
۶۴۳	۶۱۸	قانون پر شک
۶۴۳	۶۱۹	اہل علم کا نظریہ
۶۴۵	۶۲۰	قانون کی سازش
۶۴۶	۶۲۲	قانون کی ہلاکت
۶۴۷	۶۲۲	شک کریں والوں کا اعتراف حقیقت
۶۴۷	۶۲۳	درس ہشودہم ۱۸ (آیت ۸۳ تا ۸۵)
۶۴۸	۶۲۳	ربط آیات
		مجاہدہ کی اہمیت

۶۴۵	نشانہ قدرت	۶۴۹	ایمان اور اعمال صالحہ کا بدلہ
۶۴۶	شکر کی مذمت	۶۵۰	درس دوم ۲ (آیت ۸ تا ۱۳)
۶۴۸	لوط کا ایمان لانا	۶۵۲	ربط آیات
۶۴۸	ابراہیم کی ہجرت اور اولاد	۶۵۲	والدین سے حسن سلوک
۶۸۰	قوم لوط کے قبايح	۶۵۳	شکر باللہ کی نمانعت
۶۸۱	عذاب کا مطالبہ	۶۵۴	شان نزول
۶۸۳	درس پنجم ۵ (آیت ۳۱ تا ۴۰)	۶۵۵	صالحین کی رفعت
۶۸۶	ربط آیات	۶۵۶	محول کی درستگی
۶۸۶	ابراہیم کے یہ خوشخبری	۶۵۶	نافعین کا کردار
۶۸۸	لوط کی پریشانی	۶۵۸	گناہوں کا بوجھ
۶۸۹	فرشتوں کی طرف سے تسلی	۶۶۱	درس سوم ۳ (آیت ۱۴ تا ۲۳)
۶۸۹	قوم کی ہلاکت	۶۶۳	عمرار تبلیغ نوح علیہ السلام
۶۹۰	قوم شعبت کی ہلاکت	۶۶۵	زندگی کی ناپائیداری
۶۹۱	قوم عاد و ثمود	۶۶۶	حبر نوح علیہ السلام
۶۹۲	قارون، فرعون اور ہامان کا انجام	۶۶۶	قوم کی ہلاکت
۶۹۵	درس ششم ۶ (آیت ۴۱ تا ۴۴)	۶۶۷	ابراہیم علیہ السلام کا دس تو حید
۶۹۶	ربط آیات	۶۶۸	روزی کی تلاش
۶۹۶	شکر کی مثال مکرملی کے جانے سے	۶۷۰	بعث بعد المیت
۶۹۸	انسان کی بنیادی ضروریات	۶۷۱	شکر کی رحمت سے مایوسی
۶۹۸	انسان کی بے بسی	۶۷۱	انسان کی بے بسی
۷۰۰	مثال کی اہمیت	۶۷۲	درس چہارم ۴ (آیت ۲۴ تا ۳۰)
۷۰۰	تخلیق ارض و سما	۶۷۴	ربط آیات
۷۰۲	درس ہفتم ۷ (آیت ۳۵)	۶۷۵	ابراہیم کو زندہ جلانے کی کوشش

۷۲۸	۷۲۱	تہ دستہ قرآن پاک
۷۲۹	۷۲۰	نماز پرائیویٹ سے روکتی ہے
۷۳۰	۷۲۱	شرائط نماز
۷۳۱	۷۲۲	نماز کا اقصائے طبعی
۷۳۲	۷۲۳	ذکر الہی کی برکات
۷۳۳	۷۲۴	درس ہفتم ۸ آیت ۴۶ تا ۵۱
۷۳۴	۷۲۵	ربط آیات
۷۳۵	۷۲۶	اہل کتاب کے ساتھ مجاہدہ
۷۳۶	۷۲۷	منصف مزاج اہل کتاب
۷۳۸	۷۲۹	منصف مزاج شکر کین
۷۳۹	۷۳۰	حضرت علیہ السلام کی صداقت کی دلیل
۷۴۰	۷۳۱	قرآن پاک کی حفاظت
۷۴۱	۷۳۲	معجزات کا مطالبہ
۷۴۲	۷۳۳	قرآن بطور رحمت و نصیحت
۷۴۳	۷۳۴	درس نہم ۹ آیت ۵۲ تا ۵۹
۷۴۴	۷۳۵	ربط آیات
۷۴۵	۷۳۶	رسالت پر شہادت خداوندی
۷۴۶	۷۳۷	مذاب کا مطالبہ
۷۴۷	۷۳۸	کفار کی جہنم رسیدگی
۷۴۸	۷۳۹	ہجرت کا حکم
۷۴۹	۷۴۰	ہجرت کی فرضیت
۷۵۰	۷۴۱	موت کا پروانہ
۷۵۱	۷۴۲	اہل ایمان کے لیے انعامات
۷۵۲	۷۴۳	رسالت پر شہادت خداوندی
۷۵۳	۷۴۴	مذاب کا مطالبہ
۷۵۴	۷۴۵	کفار کی جہنم رسیدگی
۷۵۵	۷۴۶	ہجرت کا حکم
۷۵۶	۷۴۷	ہجرت کی فرضیت
۷۵۷	۷۴۸	موت کا پروانہ
۷۵۸	۷۴۹	اہل ایمان کے لیے انعامات
۷۵۹	۷۵۰	رسالت پر شہادت خداوندی
۷۶۰	۷۵۱	مذاب کا مطالبہ
۷۶۱	۷۵۲	کفار کی جہنم رسیدگی
۷۶۲	۷۵۳	ہجرت کا حکم
۷۶۳	۷۵۴	ہجرت کی فرضیت
۷۶۴	۷۵۵	موت کا پروانہ
۷۶۵	۷۵۶	اہل ایمان کے لیے انعامات
۷۶۶	۷۵۷	رسالت پر شہادت خداوندی
۷۶۷	۷۵۸	مذاب کا مطالبہ
۷۶۸	۷۵۹	کفار کی جہنم رسیدگی
۷۶۹	۷۶۰	ہجرت کا حکم
۷۷۰	۷۶۱	ہجرت کی فرضیت
۷۷۱	۷۶۲	موت کا پروانہ
۷۷۲	۷۶۳	اہل ایمان کے لیے انعامات
۷۷۳	۷۶۴	رسالت پر شہادت خداوندی
۷۷۴	۷۶۵	مذاب کا مطالبہ
۷۷۵	۷۶۶	کفار کی جہنم رسیدگی
۷۷۶	۷۶۷	ہجرت کا حکم
۷۷۷	۷۶۸	ہجرت کی فرضیت
۷۷۸	۷۶۹	موت کا پروانہ
۷۷۹	۷۷۰	اہل ایمان کے لیے انعامات
۷۸۰	۷۷۱	رسالت پر شہادت خداوندی
۷۸۱	۷۷۲	مذاب کا مطالبہ
۷۸۲	۷۷۳	کفار کی جہنم رسیدگی
۷۸۳	۷۷۴	ہجرت کا حکم
۷۸۴	۷۷۵	ہجرت کی فرضیت
۷۸۵	۷۷۶	موت کا پروانہ
۷۸۶	۷۷۷	اہل ایمان کے لیے انعامات
۷۸۷	۷۷۸	رسالت پر شہادت خداوندی
۷۸۸	۷۷۹	مذاب کا مطالبہ
۷۸۹	۷۸۰	کفار کی جہنم رسیدگی
۷۹۰	۷۸۱	ہجرت کا حکم
۷۹۱	۷۸۲	ہجرت کی فرضیت
۷۹۲	۷۸۳	موت کا پروانہ
۷۹۳	۷۸۴	اہل ایمان کے لیے انعامات
۷۹۴	۷۸۵	رسالت پر شہادت خداوندی
۷۹۵	۷۸۶	مذاب کا مطالبہ
۷۹۶	۷۸۷	کفار کی جہنم رسیدگی
۷۹۷	۷۸۸	ہجرت کا حکم
۷۹۸	۷۸۹	ہجرت کی فرضیت
۷۹۹	۷۹۰	موت کا پروانہ
۸۰۰	۷۹۱	اہل ایمان کے لیے انعامات

سورۃ الروم مکمل	۵۲	نیک اور بد گیزو	۵۵
درس اول (آیت ۱ تا ۶)	۵۳	شیعوہ روئے کئے لئے انعام	۵۶
نام اور کوائف	۵۵	کفار کی بد بختی	۵۷
دو عظیم حکومتیں	۵۶	خدا تعالیٰ کی قیامت کے اوقات	۵۷
سلطنت روم سے متعلق پیشین گوئی	۵۷	اوقاتِ سلوٰۃ ثمرہ	۵۷
پیشین گوئی پر شرط	۵۷	بعثت بعد الموت	۵۸
پیشین گوئی کی تکمیل	۵۸	درس چہارم ۴ (آیت ۲۰ تا ۲۳)	۵۸
مضامین سورۃ	۵۹	ربط آیات	۵۹
حروف مقطعات	۵۹	انسان کی پیدائش	۵۹
فکر معاش اور فکر معاد	۶۲	انسان کا جوڑا	۶۳
درس دوم ۲ (آیت ۸ تا ۱۰)	۶۳	غور و فکر کی دعوت	۶۳
ربط آیات	۶۴	ارض و سما کی تخلیق	۶۴
قارباوی کا مسئلہ	۶۵	زبان کا اختلاف	۶۵
دفع قیامت	۶۶	رنگوں کا اختلاف	۶۶
جبرائے عمل	۶۷	نیلہ ذریعہ آرام	۶۷
پہلی قوموں کا انجام	۶۸	رزقِ عدل کی تلاش	۶۸
زمین کی آباد کنند	۷۰	درس پنجم ۵ (آیت ۲۴ تا ۲۷)	۷۰
جبرائے عمل	۷۰	قدرتی بجلی بطور نشانی	۷۱
درس سوم ۳ (آیت ۱۱ تا ۱۹)	۷۲	مسنوعی بجلی	۷۲
ربط آیات	۷۲	واندریس یا رسی	۷۲
دفع قیامت کی عقلی دلیل	۷۳	بارش کا نزول	۷۳
مجموعوں کی مایوسی	۷۴	نظام کائنات	۷۵
	۷۴	اللہ تعالیٰ کی کسریائی	۷۶

۸۲۳	درس نہم ۹ (آیت ۴۵ تا ۴۷)	۷۹۷	ابتدائی تخلیق اور عبادہ
۸۲۴	رابطہ آیات	۸۰۰	درس ششم ۶ (آیت ۲۸ تا ۳۲)
۸۲۴	بحرہ برہین فساد کا فہور	۸۰۲	شرک کی مثال
۸۲۵	بعلی معنی فادیت	۸۰۳	غلامی کا رواج
۸۲۷	نیک و بد کی موت	۸۰۳	نوابشات کا اتباع
۸۲۸	مصائب کی وجوہات	۸۰۳	دین کی طرف توجہ
۸۲۹	درس عبرت	۸۰۵	فطرت کا مضموم
۸۳۰	دین پریشانی	۸۰۶	تین نجات دہندہ اشیاء
۸۳۲	درس دہم ۱۰ (آیت ۴۶ تا ۴۹)	۸۰۶	شاہ ولی اللہ کی تشریح
۸۳۳	رابطہ آیات	۸۰۸	فرقہ بندی
۸۳۴	بارش کی ہوائیں	۸۰۹	درس ہفتم ۷ (آیت ۲۳ تا ۲۷)
۸۳۵	تلاش رزق	۸۱۰	رابطہ آیات
۸۳۶	الشرکاء	۸۱۱	توسید کی دلیل
۸۳۶	مجرمین سے انتقام	۸۱۲	شرک کی دلیل
۸۳۷	نصرت الہی	۸۱۳	خوشی اور مایوسی
۸۳۸	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۵۰ تا ۵۲)	۸۱۵	درس ہشتم ۸ (آیت ۳۸ تا ۴۰)
۸۳۹	رابطہ آیات	۸۱۶	رابطہ آیات
۸۴۰	مردہ سے زندہ	۸۱۷	قرابتدار کا حق
۸۴۱	شکر گزاری اور ناشکری	۸۱۸	نادر اور مسافر کا حق
۸۴۲	کنہ کی سمجھت سے محرمی	۸۱۹	سور کی مانعت
۸۴۵	سماع موتی پر اختلاف	۸۲۰	زکوٰۃ میں برکت
۸۴۶	قسم کا مدار عرف پر	۸۲۱	تخلیق روزی، موت اور زندگی
۸۴۶	انبیاء کا سماع	۸۲۲	توحید

۸۴۸	درس سینزدہم ۱۲ آیت ۶۰ تا ۷۱	۸۵۸	نامہ دروں و ملت
۸۴۹	رابط آیات	۸۵۸	عذاب قبر
۸۴۹	امثال القرآن	۸۵۹	حرف آخر
۸۴۹	سرمدہ قلوب	۸۶۰	
۸۵۱	جمل مرکب	۸۶۳	درس دوازدہم ۱۲ آیت ۵۴ تا ۵۷
۸۵۲	صبر کی تعلیمات	۸۶۳	رابط آیات
۸۵۲	گمزدور و سنو ۱۵ اثر امام علیہ	۸۶۳	ملت اسلام کے احوال
۸۵۵			دنیا اور برزخ کی زندگی
۸۵۷			ظالموں کی بے بسی

فیضیہ حج ادا کرنے والے خواتین و حضرات کیلئے **احکام حج** نیار است مکتبہ المکرمۃ و مدینۃ المنورۃ

قیمت
 ۲۰ روپے

صفحات
 ۱۲۸

تالیف
 مولانا حاجی محمد فیاض خان سواتی

ملنے کا پتہ

مکتبہ دروس القرآن فاروق گنج کوہرانوالہ

پیش لفظ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الرَّحْمٰنُ ○ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ○ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ○ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ○

نزولِ قرآن کے بعد اس کی تشریح و توضیح کا کام اہل اللہ ہر زمانے میں کرتے چلے آئے ہیں اور ہر صحیح کلمہ نے اس کو ذخارتے لئے بنائی تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تاہم قرآن پاک کا علم و فہم بھی خداوندِ قدوس کی اعانت سے ہی ممکن ہے کیونکہ انسان کو قرآن کا علم و بیان سکھانے والی قوت بھی وہ خود ہی ہے۔

گزشتہ جلد ۱۳ ایچ سورتوں اور تقریباً اڑھائی پاروں پر مشتمل تھی، زیرِ نظر چودھویں جلد میں اگلی چھ سورتیں فرقان، شعراء، نمل، قصص، عنکبوت اور روم آگئی ہیں جنکی کل ضخامت بھی گزشتہ جلد اڑھائی پارے ہی بنتی ہے۔ یہ تمام سورتیں مکی زندگی کے درمیانی یا آخری حصے میں نازل ہوئیں جن کے مضامین کی ایک مختصر محفلک قارئین کی خدمت میں پیش ہے۔

(۱) سُورَةُ الْفُرْقَانِ

دیجڑ مکی سورتوں کی طریت اس سورۃ کے مرکزی مضامین بھی توحید، رسالت، معاد اور قرآن کی حقانیت ہیں، تاہم اس سورۃ مبارکہ میں عقائد اور اخلاق کی درستگی پر زیادہ زور دیا گیا ہے اس سورۃ میں مسند رسالت و بشریت کی خاص طور پر وضاحت کی گئی ہے، کفار کو اعتراف ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جاری طریت چلتے پھرتے اور کھڑے پڑتے ہیں، بھلا یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں، اُن کے پاس توہل و دولت اور باغات ہونے پر نہیں تھے اور ان کے ساتھ فرشتے اترنے چاہتے تھے جو ان کی رسالت کی تصدیق کرتے، اللہ نے یہاں واضح کر دیا ہے کہ مشرک کے تمام رسول انسان ہی ہوئے ہیں اور پیغمبرِ نبوت و رسالت کے ہرگز معافی نہیں ہے۔

کفر کو دوسرا اعتراض یہ تھا کہ پہلی آسمانی کتب کی طرح قرآن حکیم بیکارگی کیوں نہیں اترتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب بھی دے دیا ہے۔

اس سورۃ میں دلائل قدرت و توحید کے طور پر سایہ، چاند، سورن اور تہ جہوں کا ذکر آیا ہے۔ دو مختلف نوعیت کے پانیوں کی ایک جاتی کا تذکرہ ہے اور سابقہ ماقہ سابقہ اقوام نوح، عاد اور ثمود کی ہلاکت کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے، کہ عبرت حاصل ہو۔ معبودان باطلہ کی پروردگاری اور ان کی بے بسی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ سورۃ کے آخر میں عبدالرحمن کے چودہ اوصاف بیان کر کے ہر انسان کو ان کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔

سورۃ الشعراء

اس سورۃ مبدکہ کے آخر میں شعراء کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الشعراء ہے۔ تاہم اہم ہلک اس کو سورۃ ابجا سے بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ سورۃ نصیحت کی بہت سی باتوں کو جمع کرنے والی ہے۔

اس سورۃ کا مرکزی مضمون تسلی کا مضمون ہے۔ حضرات نوح، ابراہیم، موسیٰ، ہارون، ہود، صالح، شعیب علیہم السلام کے واقعات اور ان کی اقوام کی تباہی کا حال بیان کر کے حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہؓ کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ دل برداشتہ نہ ہوں کیونکہ اللہ کے راستے میں مشکلات کا آنا کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تاریخ عالم شاہد ہے کہ ہلاکت و تباہی ہمیشہ نافرمان اقوام کے حصے میں ہی آئی ہے اور اہل اللہ ہمیشہ محفوظ رہنے، اس ضمن میں سابقہ اقوام کے حالات، انبیاء علیہم السلام کا طریقہ تبلیغ، توحید کی دعوت اور معاد کا ذکر کیا گیا ہے۔

اس سورۃ مبارکہ میں نزول قرآن کے طریقہ کار کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ کہ اے اب العزت نے ہیرنیل امین کی وساطت سے حضور علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل فرمایا ہے جو کہ عربی زبان میں ہے اور جس سے علمائے بنی اسرائیل بخوبی واقف ہیں۔ آخرت کے سلسلہ میں منکرین کی سزا کا ذکر ہے۔ وہ صلیت طلب کریں گے مگر

اللہ نے فرمایا ہے کہ انہیں اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لوگ اپنی قبیلہ سے باز آنے والے نہیں، سورۃ کے آخر میں شواہد کی تین خدایوں کا ذکر ہے کہ ان کے پیروکار عموماً گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ شاعر لوگ تخیلات کی بہ وادی میں گھوم جاتے ہیں۔ اور ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے (الامثال اللہ اللہ نے اپنے نبی کو شعور شاعری کی تعلیم نہیں دی کیونکہ کوئی پسندیدہ امر نہیں ہے، البتہ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ انجام دینے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لینے والے شواہد مذکورہ محبوب سے پاک اور قابل قبول ہوتے ہیں۔

سورۃ النمل

اسکی سورتوں کے چار بنیادی عقائد توحید، رسالت، قرآن کی حقانیت و صداقت اور معاد میں سے اس سورۃ مہد کر میں معاد کو خاص طور پر موضوع سخن بنایا گیا ہے۔ وقوع قیامت کا تذکرہ ہے کہ سور پھونکنے جانے کے بعد ہر چیز درجہ بدرجہ ہو جائیگی۔ لوگوں پر گھبراہٹ طاری ہو جائیگی، سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنا چاہے گا۔ پھر نیکی اور برائی کی جزا اور سزا کا ذکر بھی آگیا ہے۔

خدا تعالیٰ کی توحید کے اثبات اور شرک کے رد میں بہت سے عقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی بعض صفات محضہ کا ذکر کر کے مشرکین سے پوچھا گیا ہے کہ بتاؤ یہ کس کا کام ہے۔ جب جواب ایک ہی ہے یعنی اللہ تو پھر اُس کے ساتھ شریک بنانے کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ قرآن پاک کی حقانیت و صداقت کو اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی بہت سی مختلف فیہ باتوں میں راستہائی کرتا ہے اور اہل کتاب کی طرف سے آسمانی کتابوں میں کی گئی تحریفیات کی نشاندہی کرتا ہے۔

رسالت کے ضمن میں حضرت موسیٰ، صلوات اللہ علیہ السلام اور ان کی قوموں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے انبیاء کی نافرمانی کی اور ہلاک ہوئے۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا خصوصی تذکرہ ہے۔ ان کو اللہ نے بے مثال بادشاہی عطا فرمائی اور وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں ملکہ سبا کا

واقف خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ وہ مشرک تھی مگر اللہ نے بارشابت بھی کمال رکھے کی
دی، تھی بسیمان علیہ السلام نے اُسے دعوتِ توحید دی۔ اُس نے مخالفت بھیج کر آپ کا
امتحان لینا چاہا مگر بالآخر ایمان لے آئی۔

سورة القصص

حضرت موسیٰ علیہ السلام، قارون اور بعض دیگر شخصیات کے واقعات بیان ہونے
کی بنا پر اس سورۃ کا نام سورۃ القصص ہے۔ تاہم اس کا بیشتر حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
کی ابتدائی زندگی کے حالات پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ہم قوم قارون کا حال اور
اُس کی تباہی کا منظر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو نہایت
نامرمانہ حالات سے گزرنا پڑا اسی طرح حضور علیہ السلام پر بھی نہایت مشکل اوار آئے اس طرح
دونوں جلیل القدر انبیاء کے حالات میں مماثلت بھی پائی جاتی ہے۔ اس سے اہل ایمان کو
تسلی دلانا بھی مقصود ہے کہ جس طرح بالآخر موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی حاصل ہوئی، اسی طرح
اہل ایمان بھی کفر و شرک کے مقابلے میں کامیاب ہوں گے۔

اس سورۃ مبارکہ میں شب و روز کے نظام کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل کے
طور پر پیش کیا گیا ہے، اور چیلنج کیا گیا ہے کہ کون ہے جو اس نظام کو بدل کر ہمیشہ کے
لیے دن یا ہمیشہ کے لیے رات بنائے، اور کون ہے جو اس کو معمول کے مطابق بنائے
اور آپ دن کو کام اور رات کو آرام کر سکیں۔

اللہ نے اہل کتاب کی بعض صفات کا ذکر بھی کیا ہے اور خوشخبری دی ہے کہ ان میں
سے جنہوں نے دینِ حق کو مستبول کر لیا ہے وہ دوسرے اجر کے مستحق ہیں۔ ایک پیسے
دین پر استقامت کا اور دوسرا دینِ حنیف کی قبولیت کا۔ مشرکین مکہ نے اعتراض پیش
کیا تھا کہ اگر ہم اللہ کے آخری نبی پر ایمان سے آگے تو باقی عرب طے نہیں اچکے
جائیں گے۔ اللہ نے جواب دیا کہ جس اللہ نے عہد کو مامون بنایا اور تمہیں عزت بخشی،
ایمان لانے کے بعد بھی وہ تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔

اس سورۃ میں اللہ نے دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی دائمی زندگی کو ذکر کر کے

آخرت کا گنہگار نہ کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اپنی حاجات میں غیر اللہ کو پکارتے ہوئے
 مشرکین کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن ان کو ان کے معبودوں سمیت
 حاضر کر کے ان کا کچا پیچھا لٹا ہر کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ عطا نے نبوت اور نزول کتاب
 کو رحمت خداوندی کا سرچون منت قرار دیا گیا ہے کوئی شخص اپنی محنت، عبادت اور
 ریاضت کی وجہ سے درجہ نبوت تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کا انتخاب
 ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مشن جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آخر میں دنیا
 کے فنا اور ذات خداوندی کی بقا کا ذکر ہے۔

سورة العنكبوت

اس سورۃ مبارکہ میں خدا کے سوا دوسروں کو کافر ساز بنانے کی مثال عنکبوت یعنی مکڑی
 کے جانے کے ساتھ دی گئی ہے۔ جس طرح مکڑی کا گنہ گمزور ترین گھمڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح
 غیر اللہ کو معبود بنانے کا عقیدہ بھی گمزور ترین عقیدہ ہے۔ گویا شرک ایک ایسی شے ہے
 جس کی کوئی بنیاد نہیں۔

اس سورۃ کا سرگزشتی معنوں ایمان اور ابتداء ہے۔ چنانچہ آغاز سورۃ میں ہی واضح کر دیا
 گیا ہے کہ اہل ایمان محض اس لیے نہیں چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان
 لائے ہیں، بلکہ پہلے لوگوں کی طرح انہیں بھی مختلف آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ اس ضمن
 میں حضرات نوح، ابراہیم، موسیٰ، لوط اور شعیب علیہم السلام کی آزمائشوں کا تذکرہ ہوا ہے
 اس سورۃ میں قرآن پاک کی تلاوت اور اقامت صلوٰۃ کی تلقین کی گئی ہے کہ نماز
 بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ ذکر الہی کی فضیلت، اہل کتاب کے ساتھ برتر مبادلہ
 اور مشرکوں کے ساتھ سخت لہجہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہجرت کی ترغیب،
 روزی بدست خدا ہونے کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اگر جانوروں کی طرح انسان
 بھی تو کھل کر یں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان جانی جگہ سے رزق عطا کرے۔ دنیا کی زندگی
 تو محض لہو و لعب ہے اور آخرت کا گنہ گری بہتر ہے جس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے
 توحید کے ضمن میں فرمایا کہ جب کشتی میں چھپس جاتی ہے تو مشرک خالص اللہ کو پکارتے

ہیں، مگر جب خشکی پہنچ جاتے ہیں، تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنے والوں کو اللہ نے اپنے راستوں کی طرف راہنمائی کا مشرودہ بنایا ہے۔

سورة الرزم

یہ سورۃ مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی جب کہ ایرانی مجوسوں نے رومی عیسائیوں کے بہت بڑے علاقہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسی زمانے میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی۔

سورۃ کی ابتداء میں رومیوں کے مغلوب ہونے کی خبر دے کر چند سالوں میں دوبارہ غالب آنے کی پیشین گوئی کی گئی ہے جو کہ نو سال کے عرصہ میں پوری ہوئی۔ اہل کتاب ہونے کے نامے مسلمانوں کو رومیوں کے ساتھ ہمدردی تھی جب کہ شرک ہونے کی وجہ سے مشرکین مکہ ایرانیوں کے ہمدرد تھے۔ وہ مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے کہ جس طرح رومی مغلوب ہو گئے ہیں اسی طرح تم بھی مغلوب بھی رہو گے، مگر بتوڑے ہی عرصہ میں رومی دوبارہ غالب آ گئے اور اہل ایمان نے مکہ فتح کر لیا، اور اس طرح مشرکین کے تمام منصوبے خاک میں مل گئے۔

دیگر مکی سورتوں کی طرح اس میں بھی چار بنیادی عقاید توحید، رسالت، معاد اور قرآن کی حقانیت کا ذکر ہے۔ اس سورۃ میں توحید کو خاص طور پر موضوع سخن بنایا گیا ہے اور اس ضمن میں عقلی اور نقلی دلائل پیش کئے گئے ہیں۔ فرمایا جب تم اپنے مجازی غاموں کو اپنے مال میں شریک کرنے کے لیے تیار نہیں تو ہلکبختی کے ساتھ دوسروں کو کیسے شریک کرتے ہو انسان کو دین خالص کی طرف متوجہ ہونے کی دعوت دی گئی ہے۔ فرقہ بندی کی حوصلہ شکنی اور عبرت کے لیے نافرمانوں کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور سود اور زکوٰۃ کا فرق بھی لکھا ہے۔ انسانی زندگی کے تین اہم امور قیامت کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور یوم البعث کا کچھ حال بھی بیان ہوا ہے۔

الحق العباد (الحکاج) لعل دین ایم لے (علوم اسلامیہ)

شالامار ٹاؤن، لاہور

سخنائے گفتنی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم الانبياء
والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين اقم بعد فقال الله تبارك
وتعالى اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَمَكْفُوفُونَ

قرآن کریم اللہ رب العزت کا بابرکت اور پاکیزہ کلام ہے۔ نسل انسانی کے لیے رشد و ہدایت
کا گراں قدر اور قیمتی پیغام ہے بنی نوع انسان کے لیے ضابطہ حیات اور اقوام عالمہ کے لیے نصب العین
دستور اور حقیقی پروردگار ہے جس کی حفاظت کا بیڑہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے جس کی
صدقت و حقانیت کا تذکرہ خود خالق کائنات نے کیا ہے آقا نے نامہ ر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
اور ان کے اصحاب نے جس کی اشاعت و حفاظت کے لیے ہمیشہ باقرہ بنیان دی ہیں جس پر
عمل پیرا ہونا ہی ابدی اور سرمدی فوز و فلاح کا ذریعہ ہے آج دنیا میں قرآن کریم کے ایک کھنڈہ
سے متجاوز حفاظ ہیں جو اس کے الفاظ کو اپنے سینوں کے سماں خانوں میں نقش کیے ہوئے
ہیں لیکن اسلام دشمن طاقتیں اس کو مٹانے کے درپے ہیں۔ دشمن اپنی عیار نہ اور ناپاک چالوں سے
اس کی روشنی کو مٹانے اور اسکی چمک اردوں شعاؤں کو تیرہ و تاریک کر ڈینے میں کوشاں اور بڑے غم خور
کا مکیاب ہے ہر طرح کی کش مکش جاری ہے ہر طرف تشدد و تیز آندھیاں اس کی فضا کو غبار
آلود اور کشتی نہر کو خش و خاشاک بنا چاہتی ہیں۔ اس کے الفاظ کو بہ لے کے بے حد و
بے شمار مذموم جہارتیں کی گئی ہیں اور اس کو ختم کمر نے کے لیے مکر و دو اور لاتنا ہی منصوبے
تیار کیے گئے ہیں اور اس کو صفحہ ہستی سے ناپید کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور صرف کیا گیا ہے۔

لیکن جس کی غفلت کا ذمہ خود قادر مطلق نے اٹھایا ہو اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی
 اگرچہ آج مسلمان خود اسلام اور قرآن کے تقدیر پر وگرم سے غافل ہیں۔ بہت ہی نیاں
 بدعاتی اور اخلاقی کمزوریوں کا حلقہ بن چکے ہیں۔ ہوا و بوسہ زبردستی اور روحانہ امراض کا تہور
 ہمارے کمال بچھا ہوا ہے۔ حق و باطل، طیب و خبیث کی تمیز دشوار ہے۔ مصائب و آفات
 کی ٹخوں پر ہر ہی سب سے خود پسندی کی ہونہار نے اسلام کے سبز و زاروں کو مہجور کیا ہے
 فقہ عظام و عوام دور دورہ ہے کہ حسب دنیا اور کمزوریت موت کے دہن نے زمین اسلام
 کے چاروں طرف اور اس کے ایسٹائٹوں کے برابر کرنا ہے کہ یہ کرپا ہے بہرہ روزہ لکھائی
 خواہشات کی خواب غفلت میں سست ہے دوست نادان اور گنہگار جو فروشی عیاری
 دل کی طرح ہر طرف منڈر رہے ہیں دشمن اپنی قوت و توفیق میں سست و دستار اسلام اور
 قرآن کی سچائی میں لمحہ بہ لمحہ کوشاں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود مسلمان خواب غفلت میں سہاڑے ہیں
 کوشش ہی نہیں کرتے کہ اس کے تقدیر پر وگرم پر عمل پیرا ہوئے۔ اپنی زندگی کا دستور عمل
 بنائے جس سے اس کی عظمت و سطوت اور ثریا تک پہنچ سکتی ہے یہ قوم مذمت سے نہیں
 کر عزت کی بندوں کو چھو سکتا ہے۔ یہ شرک و بدعت سے نکل کر توحید و سنت میں داخل
 ہو سکتا۔ یہ بدعات و خرافات سے ہٹ کر حیات و زندگی کے قریب ہو سکتا ہے۔
 یہ قرآن کے لفظ و معانی اور مطالب کو سمجھ کر اپنے کھوئے ہوئے وقت کو اڑا سکتا ہے
 اس سے روحانی فیض حاصل کر کے دشمن کی آنکھوں میں آگ لگائی اور ایمان و اصول
 کی طرح مستحکم ہو کر حربہ از حربہ کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ یہ مقیمہ پر گامزن
 ہونے کی بجائے غفلت و گمراہی کی بھیاں اور عیش واری میں سرگم رہتے ہیں اور لعب
 اور تعیش نے اس کی آنکھوں کو شہرہ کر رکھا ہے۔ رسومات باطلہ کے دہل میں پھنسا
 ہوا ہے۔ اجتماعی غلامی کی لعنت کا طوق گلے میں سجا رکھا ہے بے عمل و ریزی حکمران
 غیر مسلموں کی دست گردی ہوئی ہیں۔ ان کی ہاں میں ہاں ملانا ان کا محبوب ترین مشغلہ
 ہے۔ کاش کہ مسلمان اسلام اور قرآن کا مطالعہ کریں اس کے روز و رات سے واقفیت
 حاصل کریں اس کے تقدیر پر وگرم کو اپنی زندگیوں کا چراغ بنالیں تو ان بھی یہ قوت ملانی

سے مشہور ہو سکتے ہیں ان کا وقت اقرار عالم میں بن سکتا ہے۔ یہ باطل کو مرعوب و مغلوب کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے اسوہ اور قرآن کے اقتداء ہی پر وگرام کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا شرط اول ہے۔ اس پر وگرام کو سمجھانے کے لیے بزرگان دین سے ہر مذہب و ملة انتساب کو کششیں کی ہیں۔ قرآن کریم کی تفاسیر بھی ہیں اور اپنے اپنے مذاہب قرآن کے پر وگرام کو غورہ اناس کے اذعان کے قریب کرنے کے لیے ظہریں اور محققانہ زمین تفسیریں بھی ہیں زیر نظر کتاب بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ تفسیر عالم العرفان فی دروس القرآن کی چودھویں جلد ناظرین کے ہاتھوں میں ہے اس جلد میں سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، سورۃ القصص، سورۃ العنکبوت اور سورۃ الزمر، چھ سوروں کی تفسیر ہے جو اپنے اندر علمی و تحقیقی جواب پر ایک سموتے ہوئے ہے۔ اسلوب بیان اثنی فی سہل مادہ اور پیچیدگیوں سے خالی ہے۔ قاری کے لیے سحرانگیز اور سرور افروز رہے گا کہ یہ کتاب ہے جاننا ہوگا کہ متقدمین و متاخرین کی تفاسیر کا پچر اور خدشہ ہے۔ ————— جس کے مطالعہ سے ایمان جلد تفسیر سے مستفی ہو جاتا ہے۔ اس جلد میں بھی سابقہ جلدوں کی طرح امام ولی اللہ محدث دہلوی کے فلسفہ اور حکمت کی چھاپہ غالب ہے اس جلد کی اشاعت کے ساتھ ساتھ دروس الحدیث کی پہلی جلد بھی منظر عام پر آچکی ہے جو کہ سند احمد کی منتخب احادیث کی تشریح ہے تفسیر عالم العرفان کی طرح دروس الحدیث کی جلدوں کا سلسلہ بھی جسے علامہ انجمن مہمان اشاعت قرآن کے علم دوست اور باذوق اصحاب نے عزت عارفی صاحب مدظلہ کے خطبات جمہور کو بھی شائع کرنے کا ایک اہم پر وگرام بنایا ہے جو کہ خطبات سوانحی کے نام سے شائع ہوگا۔ محمد احباب درخواست ہے کہ وہ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت اس پر وگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچائے اور اس کے لیے اپنے غیب کے خزانے سے مدد فرمائے۔ صاحب دروس اور دیگر اراکین انجمن فی غل مرتبہ الحاج لعل دین صاحب، حاجی غلام حیدر صاحب، حاجی محمود انور بٹ صاحب، حاجی شیخ محمد یعقوب صاحب، حاجی محمد اسمہ صاحب، بلال احمد ناگی صاحب، مستری میر احمد صاحب انجم لطیف صاحب وغیرہ کے لیے اور انجمن کے ساتھ تعاون کرنے والے جلد

احباب کے لیے دُعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اُن کی پریشانیوں کو ختم فرمائے اور اُن کو اس نیک رو پر ثابت قدم رکھے اور اُن کی اس کوشش کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنائے آمین اس جلد کی پرزور بیعت میں احقر کے ساتھ حافظ محمد اشرف گجراتی متعلم مدرسہ نصر العلوم نے حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ اُن کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ واصحابہ اجمعین

احقر محمد فہیم ص خان سواتی

مدرس مدرسہ نصر العلوم گوجہ الہ

۲۹ رجب ۱۴۱۴ھ - ۱۲ جنوری ۱۹۹۴ء

سورة
الفروقان
(مكمل)

سُورَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سَبْعٌ وَسَبْعُونَ آيَةً وَفِيهَا رَكْعَتَانِ
سورة فرقان مکی ہے۔ اس کی ستر آیتیں اور چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بحدہ مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ
لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ① الَّذِي لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا ② وَاتَّخَذُوا مِنْ
دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا
يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ
مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ③

ترجمہ:- بڑی برکت دینے والی ہے وہ ذات جس نے اتارا
ہے فرقان اپنے بندے پر تاکہ ہو جائے وہ تمام جہان
دالوں کے لیے ڈرانے والا ① وہ اللہ جس کے لیے بادشاہی
ہے آسمانوں اور زمین کی۔ اور نہیں بنایا اُس نے بیٹا اور نہیں
اس کے لیے کوئی شریک بادشاہی میں۔ اور پیدا کیا اُس نے

ہر چیز کو پس اندازہ ٹھکانا ہے اس کا ٹھیک طریقہ یہ
اندازہ ٹھکانا ② اور بنایا ہے میں ان لوگوں نے اللہ کے
سوا دوسرے معبود نہیں پیدا کرتے وہ کسی چیز کو بعد وہ خود
پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور انہیں مالک وہ اپنی جانوں کے
نقصان اور نفع کے۔ اور انہیں مالک وہ موت اور حیات
کے اور نہ دوبارہ زندہ کرنے کے ③

یہ سورہ

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الفرقان ہے جو کہ اس کی پہلی آیت میں آمدہ لفظ
سے ماخوذ ہے۔ فرقان قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قرآن کا معنی
پڑھی جانے والی کتاب جب کہ فرقان کا معنی حق و باطل میں فیصلہ کن کتاب ہے۔ اس
سورۃ میں چونکہ قرآن پاک کی عظمت و بزرگی اور اس کے نازل من اللہ ہونے کا بیان بھی
ہے، اس لیے اس سورۃ کا نام سورۃ الفرقان رکھا گیا ہے۔ اس سورۃ کی ستر آیتیں
اور چھ رکوع ہیں یہ سورۃ ۲۹۲ الفاظ اور ۶۳۶۳ حروف پر مشتمل ہے۔

یہ سورۃ

یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی جب کہ اس سے پہلی سورۃ نورہ مکی تھی۔ ان دونوں
سورتوں میں مکی اور مدنی بعد ہونے کے باوجود ان کے بعض مضامین مشترک ہیں۔ مثلاً توحید
کے دلائل، نبوت و رسالت کی صداقت اور اس پر معترضین کے اعتراضات کا رد اور آخر
قیامت اور محاسبہ اعمال جیسے مضامین دونوں سورتوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس سورۃ کے
بعد سات مزید سورتیں مکی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور ان کے بعد سورۃ الاحزاب کا تصویب
مدنی زندگی سے ہے۔ گویا یہ مسلسل آٹھ سورتیں مکی ہیں۔ ان مکی سورتوں کے مضامین بھی آپس
میں ملتے جلتے ہیں۔

یہ سورۃ مبارکہ ہجرت سے دو یا تین سال پہلے نازل ہوئی۔ بعض مفسرین اس کو زمانہ
نزدل سورۃ الفاتحہ سے آٹھ سال پہلے متعین کرتے ہیں۔ سورۃ نساہ پانچ یا چھ ہجری میں نازل
ہوئی تو اس لحاظ سے بھی اس سورۃ کا نزول ہجرت سے تقریباً تین سال پہلے بنتا ہے

واللہ اعلم۔

مذہب سورۃ

دیگر کی سورتوں کی طرح اس سورۃ مبارکہ کے مضامین بھی زیادہ تر عقائد و
تعلقات رکھتے ہیں، جن میں توحید، رسالت، معاد اور قرآن پاک کی حقانیت و اہمیت
شامل ہیں۔ یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے عقائد
اور اخلاق کی درستی پر زیادہ زور دیا ہے، کیونکہ اگر عقیدہ ہی درست نہ ہو تو
اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اگرچہ تمام سورتوں میں یہی
بنیادی مضامین بیان ہوئے ہیں تاہم بعض سورتوں میں کسی ایک مضمون پر زور
دیا گیا ہے۔ جب کہ دوسری سورۃ میں دوسرے مضمون کو زیادہ وضاحت کے
ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں زیادہ تر نئے سخن کفار کی طرف
سے رسالت پر اعتراضات کی طرف ہے جس کا اللہ نے جواب دیا ہے
اس سورۃ کا ایک خاص مضمون اللہ کے بندوں کے اوصاف ہیں جو اس کے
آخری رکوع میں بیان ہوئے۔

بارگاہ ذات
خداوندی

ارشاد ہوتا ہے تَبَارَكَ الَّذِي يَهْدِي الْبَرَكَاتِ لِي سَمِیْہُ وہ ذات
یہ الفاظ بعض سورتوں کی ابتدا میں اور بعض کے آخر میں ذکر کیے گئے ہیں اور اس
سے مراد اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ و ارفع ذات کا ذکر کر کے اُس کی بعض صفات کا تذکرہ ہوتا
ہے۔ برکت کا عام فہم معنی زیادتی ہوتا ہے تاہم نام برکتی اور عام شارحین اس
بات پر متفق ہیں کہ ہر قسم کی زیادتی کا نام برکت نہیں بلکہ برکت ایسی زیادتی ہے
جس میں تقدس کا مفہوم پایا جائے۔ گویا جس چیز میں تعجز یا کثرت کے طور
پر اضافہ ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ چیز برکت والی ہے۔ مسیح علیہ السلام نے اپنی
والدہ کی گود میں کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے کہ
بیمیا ہے، مجھے نبی بنایا ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا رَمِيمًا اور
مجھے بارگاہ ذات بنایا ہے۔ دورانِ سفر پانی ختم ہو گیا۔ تمام صحابہؓ اور جانور مشقت
میں پڑ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پاس پانی کا ایک پیالہ
نہ نفس یرتکب یرحمہ ۲۴۶ (فیاض)

ہو تو لے آئے، ایک پیالہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اُس پیالے میں رکھا تو انگلیوں کے نیچے سے پانی کے سونے پھوٹنے لگے۔ پانی جوش مار کر اُپر آ رہا تھا جسے تمام صحابہؓ نے پی لیا اور انہوں نے پیا حتیٰ کہ مشکیزے بھر لیے گئے۔ پھر آپ نے پیالے سے ہاتھ نکالا تو وہ اسی طرح پانی سے لبالب تھا۔ مطلب یہ کہ معجزہ سے باکرا مت ڈرو۔ یہ کسی چیز میں جو زیادتی آجاتی ہے اُسے برکت کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے۔

تو فرمایا برکت دینے والی ذات خداوندی ہے۔ اگرچہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کی عمر میں برکت عطا کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص مختصر عمر میں عمر میں بھی زیادہ کام انجام دے لے۔ بعض آدمیوں کی کارکردگی پر حیرت ہوتی ہے کہ اتنی مختصر زندگی میں اتنے بڑے بڑے کام کیسے انجام دے لیے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ جب کسی کام میں برکت عطا کرتا ہے تو تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور انسان بڑے سے بڑا کام بھی انجام دے جاتا ہے۔

کمالِ عبادت

فرمایا برکت دینے والی ذات فقط ذات خداوندی ہے اور یہ وہی ذات ہے نَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِهِ جس نے فیصلہ کن کتاب یعنی قرآن پاک نازل فرمایا۔ یہ کتاب اس لیے فرقان ہے کہ یہ حق و باطل جانے اور نہ جانے، حلال اور حرام، صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کرتی ہے۔ یہ ہر چیز کو اس طرح کھسول کر بیان کرتی ہے کہ کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ اور یہ اتاری ہے اُس نے اپنے بندے پر اس بندہ سے مراد کامل اور اکمل بندہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے کہ کمالِ عبادت کی بنا پر جن کا لقب عبد ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ فَقُولُوْا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ لوگو! میں اللہ کا بندہ ہوں لہذا مجھے اللہ کے بندے اور اُس کے رسول کے نام سے ہی پکارا کرو۔ فرمایا عیسائیوں کی طرح میری ذات میں مبالغہ نہ کرنا کہ مجھے الوہیت کے درجے پر پہنچا دو اور اس طرح شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ الغرض اِعْبَادِیْتِ تمام کمالات میں سے بلند ترین

کمال ہے جس کے ساتھ اللہ نے خود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فیصلہ کو کتاب کو اپنے کمال بند سے پرنازل فرمایا۔

تفسیر قرآن
و معانی

فرمایا، اللہ نے اس فرقان کا نزول اس لیے فرمایا ہے لیسکھون
لِّلْعٰلَمِیْنَ ذٰلِکَ اِنَّکُمْ وَاَنْتُمْ وَاَنْتُمْ وَاَنْتُمْ وَاَنْتُمْ وَاَنْتُمْ وَاَنْتُمْ وَاَنْتُمْ
ہو جائے۔ لوگوں کو ان کے بڑے انجام سے خوفزدہ کرنے، ان کے دشمن
ہر نبی کے دشمن میں شامل ہے۔ اللہ کا ہر پیغمبر اپنی امت کے اچھے کاموں
پر انہیں خوشخبری دیتا ہے اور بُرے کاموں کے انجام سے ڈراتا ہے۔ سورۃ
یونس کی ابتدا میں ہے کہ کیا لوگوں کو یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ہم نے
انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کی ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے بڑے
انجام سے ڈرائے اور اہل ایمان کو خوشخبری سنائے اِنَّ لِّہٖمْ قَدَمٌ
صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّہُمْ (آیت ۲) کہ ان کے لیے ان کے رب
کے ہاں سچائی کا پایہ ہو گا۔ اور جو کفر و شرک، نفاق اور ماسی کا ارتکاب کریں
اُس کا نتیجہ خدا تعالیٰ کی گرفت کی صورت میں نکلے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ نزول
کتاب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا نبی لوگوں کو ان کے بڑے انجام سے
خبردار کرے۔

توضیح خدائی

آگے فرمایا، وہ ذات خداوندی وہ ہے الَّذِیْ لَہٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ جسکی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور وہ ایسا پروردگار ہے
وَلَمْ یَخْلُکْ وَلَدًا جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، نہ حقیقی اور نہ مجازی حقیقی بیٹا
سے جنسیت میں مشابہ ہوتا ہے بجز خدا تعالیٰ جنسیت سے پاک ہے۔ لہذا
اللہ تعالیٰ کا حقیقی بیٹا ہونا محال ہے۔ ویسے بھی خدا تعالیٰ کا فرمان ہے لَمْ
یَلِدْہٗ ؕ وَلَمْ یُوْلَدْہٗ (الرحمن - ۲) نہ اُس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے
جنم لیا ہے یعنی نہ اُس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی باپ، جہاں تک مجازی بیٹے

ہا تعلق ہے۔ قرآن نے عیسائیوں کا یہ عقیدہ بیان کیا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ
الرَّحْمَنُ وَلَدًا مَبْنُوحًا (الزبیر: ۲۶) وہ کہتے ہیں کہ خدا نے رحمان سے
بیٹا بنایا ہے۔ حالانکہ وہ تو پاک ہے۔ کہتے ہیں اللہ نے مسیح علیہ السلام کو اختیار
نصوبت کر دیا ہے کہ وہ لوگوں کی حاجات پوری کریں۔ اللہ نے ان پر الوہیت
کی چادر ڈال دی (استغفر اللہ) یہ سب شرکیہ عقائد ہیں جن کی اللہ نے تردید فرمائی ہے
بہر حال فرمایا کہ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا وَلَوْ كُنْ كَذَّابًا لَآتَتْ
فِي الْمَلَأِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ اس کی بادشاہی میں اس کو کوئی شریک ہے۔ وَخَلَقَ
كُلَّ شَيْءٍ اُس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے فَقَدْ رَا ثَقَدِيْثًا اور
اُسے ایک خاص انداز سے سے مطابق مقرر کیا ہے لہذا کسی چیز میں کوئی نقص
یا عیب نہیں ہے۔ بلاشبہ جو چیز اللہ کی تقدیر سے کمالات میں ظاہر ہوگی۔
اُس میں کوئی نقص نہیں ہوگا بلکہ وہ بہترین شے ہوگی۔ بزرگوں کو مقور ہے جیسا
کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لَيْسَ اَبَدُ عَمَّا كَانَ كَمَاتٍ میں جو چیزیں
واقع ہوتی ہیں ان سے عمدہ کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کی تقدیر سے
معرض وجود میں آئی ہے۔ اُس نے ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک اندازہ کر رکھا ہے
اور ہر چیز کی تقدیر اُسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔

اس کے وجود انسان نے ظالم ہیں وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ
اِلٰهًا وَاَنْعُوْنَ نے ان سے سوا دوسرے معبود بنائے ہیں یہ
غیروں کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ دوسروں کی عبادت کرتے
ہیں۔ اُن کو نافع و ضار سمجھ کر ان کی نذریں دیتے ہیں۔ کوئی فرشتوں اور جنات
کی پوجا کرتے ہیں اور کوئی قبروں کے اولیاء اللہ سے مراد پوری کر دیتے ہیں۔
گویا لوگوں نے شرک کے مختلف راستے بنائے ہیں جن کے ذریعے وہ دوسروں
کو خدا کے منصب پر فائز کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اُن کے معبود جبری مخلوق

کہہ کے اُن کے کام کروادیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ اُن کی مفاہیش کو رد نہیں کرتا۔ بعض لوگوں نے یہ باطل عقیدہ بنا رکھا ہے کہ ہم اُن کو راضی نہیں گئے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ لہذا اُن کی تدریجاً کیا ضروری ہے۔ بعض اپنے اور خدا تعالیٰ کے درمیان واسطہ کی تلاش میں مبتہ ہیں کہ ہماری توجہاں تک رسائی نہیں، درمیان میں کوئی ایسی مہتی ضروری ہے جو ہمیں وہاں تک پہنچائے۔ یہ سب کفر یا بدشکرانہ ہے جن کی کوئی حیثیت نہیں۔

صفتِ تخلیق

اللہ نے فرمایا کہ اُنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں حالانکہ
لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُدْعَوْنَ لَهُمْ يُجِزُّونَ اور وہ تو خود خدا تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ سورۃ النحل میں
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اَقْمِرْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ رَآيْتَ
مبدأ پیدا کرنے والی مہتی اور نہ پیدا کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کائنات کی ہر چیز خدا تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے۔ انسان، روں، جبریل، میکائیل
سب مخلوق ہیں اللہ خالقِ کُلِّ شَيْءٍ (النور: ۳۲) ہر چیز کا خالق اللہ
ہی ہے۔ اللہ کے سوا ہر چیز مخلوق ہے جو پیدا نہیں کر سکتے وہ الہ کہتے ہو
سکتے ہیں، لہذا غیر اللہ کو معبود نہ کہو کہ اُن سے حاجت براری کرنا کتنی حماقت
کی بات ہے۔ صعب یہ کہ صفتِ تخلیق بھی اللہ کے سوا کسی دوسری
ذات میں نہیں پائی جاتی۔

نفع نقصان
کا اختیار

فرمایا کہ اللہ کے سوا دوسروں کی حالت تو یہ ہے وَلَا يَمْلِكُونَ
لَا نَفْسَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وہ تو اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع و
نقصان کے مالک نہیں ہیں مگر لوگ پھر بھی اُن کو حاجت روا اور مشکل کش
تسمیہ کرتے ہیں وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيٰوةً وہ تو موت و حیات
کے مالک بھی نہیں ہیں نہ کسی کو زندہ کی بخش سکتے ہیں اور نہ کسی کو موت دے سکتے
ہیں یہ اختیارات بھی اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہیں۔ وَلَا تَشْعُرُوا اور یہ

مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر نہیں ہیں۔ قیامت نازلے دن اللہ تعالیٰ
 ہی سب کو فنا کرے گا اور پھر وہی سب کو دوبارہ زندہ کر کے حساب کتاب
 کے لیے اپنے سامنے لا کر کھڑا کرے گا۔ اس کے سوا اور کون سی ذات ہے
 جو یہ کام کر سکے۔ اور ظاہر ہے کہ جو ذات مذکورہ امور میں سے کوئی کام بھی کرنے
 پر قدرت نہیں رکھتی، وہ اللہ کیسے ہو سکتی ہے؟ معبود برحق تو وہی ہے جو خالق
 مالک، مختار، نافع، ضار ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے نفع پہنچاتا ہے اور جس
 کو چاہتا ہے نقصان پہنچاتا ہے، وہی مشکلیں حل کرتا ہے، اُس کے علاوہ
 کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ لہذا اُس کے سوا کوئی معبود معنی نہیں ہو سکتا۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءَ ظُلْمًا وَزُورًا ⑤ وَ قَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكِتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ⑥ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ⑦ وَ قَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ⑧ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرٌ ⑨ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ⑩ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ⑪

ترجمہ :- اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے یہ (قرآن) مگر جھوٹ جس کو اس شخص نے گھڑیا ہے اور مدد کی ہے اس کی اس پر دوسرے لوگوں نے پس تحقیق لانے ہیں یہ لوگ ظلم اور جھوٹ ⑤ اور کہا ان لوگوں نے کہ یہ قصے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی جن کو اس نے لکھ یا ہے پس یہ پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے صبح اور پہچلے پہر ⑥

آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر! اَللّٰہ ہے اس کو اُس ذات نے جو جانتا ہے پوشیدہ چیزوں کو آسمانوں میں اور زمین میں۔ جبکہ وہ نچنے والے مہربان ہے) ⑥ اور کہا ان لوگوں نے کہ کیا ہے اس رسول کو یہ کھانا کھانا ہے اور چلتا ہے بازاروں میں کیوں نہیں نازل کیا گیا اس کی طرف کوئی فرشتہ نہیں ہوتا وہ اس کے ساتھ ساتھ ڈرانے والا ⑦ یا کیوں نہیں اتارا گیا اس کی طرف خزانہ یا کیوں نہیں اس کا باغ کہ یہ کھائے اُس میں سے۔ اور کہا اظہار کرنے والوں نے کہ تم نہیں چہرہ کرتے مگر ایسے شخص کی جس پر جادو کیا گیا ہے ⑧ آپ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے مثالیں بیان کی ہیں آپ کے لیے۔ پس یہ گمراہ ہو گئے۔ پس یہ نہیں طاقت رکھتے۔ پس راستے کی طرف آنے کی ⑨

برکات

برکات دینے والی ذات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے جو کہ ایک فیصد کتب کتاب ہے۔ اس کے نزول کی غایت یہ ہے کہ اللہ کا کامل ترین بندہ اور اُس کا آخری رسول اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈرانے والا بن جائے کہ شہادتیں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی آسمان و زمین پر محیط سلطنت کا ذکر بھی ہو۔ اللہ نے مشرکین کا شکوہ بیان کیا کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کو عبادت کرتے ہیں حالانکہ وہ اختیار ہیں۔ نہ تو وہ کوئی چیز تخلیق کر سکتے ہیں اور نہ نفع نقصان کے مالک ہیں۔ یہ کس قدر علم و زیادتی کی بات ہے۔

قرآن پاک
پر اعتراض

سورۃ کے اس ابتدائی تمہیدی بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی طرف سے قرآن پاک پر کیے جانے والے اعتراضات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا كَافِرُ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ مَا هَذَا قَوْلُكَ يَا أَفْتَلًا یہ تو

محض ایک جھوٹ ہے۔ جسے اس درمیان نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے
 کفار و مشرکین کی طرف سے ایسے بیوردہ اعتراضات کہ ذکر سورۃ یونس اور بعض
 دیگر سورتوں میں بھی موجود ہے۔ وہ لوگ قرآن پاک کو اللہ کا کلام تسلیم کرنے کے
 لیے تیار نہیں تھے، اس لیے طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔
 اللہ تعالیٰ نے ان اعتراضات کے جوابات بھی دیے ہیں مثلاً ایک مقام
 پر فرمایا قُلْ اِنْ اَفْتَدَيْتُمْ فَعَلَىٰ اَجْرَانِیْ (مہر ۵۷)
 اے پیغمبر! آپ ان کو بتادیں کہ اگر تمھارے بقول اس قرآن پاک کو میں نے
 لٹا ہے تو پھر اس کا گناہ بھی مجھ پر ہی ہو گا۔ اس کا ذمہ دار میں ہوں گا، البتہ تم
 اپنی فکر کرو کہ تم کیا کرتے ہو۔ دوسری جگہ فرمایا کہ تم اس قرآن کو سن گھڑت
 کتے ہو فَأَنذَرْتُکُمْ اِسْفَادَ مَثَلٍ (یونس - ۲۸) تم اس جیسی ایک
 سورۃ نور بنا کر لاؤ۔ پھر تپ چل جائے گا کہ کیا واقعی یہ انسان کا کلام ہے یا حقیقت
 میں خدا تعالیٰ کا کلام ہے جس کی نظیر پیش نہیں کی جاسکتی۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ
 کی صفت ہے جسے اُس نے اپنے علم اور مشیت کے ساتھ نازل فرمایا ہے
 اِنَّا کُتِبْنَا عَلٰی لَہٗ فَاِذَا کُنَّا اِلَٰہًا لِّکُمْ نَعْلَمُ مَا نَحْنُ بِکُمْ فَاِذَا کُنَّا اِلَٰہًا لِّکُمْ نَعْلَمُ مَا نَحْنُ بِکُمْ
 انک گھڑی ہوئی بناوٹی بات کو کہتے ہیں کسی پر جھوٹ کا طومار باندھ دیا
 گیا ہو۔ پھلی سورۃ نور میں واقعہ انک گزر چکا ہے جس میں منافقوں نے حضرت
 عائشہ پر افتراء باندھا تھا اور پھر اس کی خوب تفسیر بھی کی تھی۔ اسی طرح قرآن پاک
 کے متعلق بھی یہ لوگ کہتے تھے کہ محض جھوٹ ہے۔ مَنْ کُفِّرَتْ عَنْہُ اس
 کو دفع کرنے میں اَعَانَہُ عَلَیْہِ قَوْمٌ الْخَرِیْونَ بعض دوسرے
 لوگوں نے اللہ کے نبی کی مدد کی ہے۔ اس کو بعض اوقات یہود و نصاریٰ کی
 طرف منسوب کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام اُن سے مل کر یہ باتیں کہتے ہیں
 کیونکہ ان کے پاس پرانی کتابوں کا کچھ علم موجود تھا بعض اس کو اپنی بروہی
 اور بعض قدیم عراقی زبان بولنے والے غلاموں کی طرف منسوب کرتے تھے۔
 کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کو کچھ باتیں بتاتے ہیں جنہیں آپ قرآن بنا کر پیش کرتے
 مَعَالِیہ التَّنْزِیْلِ مَعَالِیہ (نہض)

ہیٹے ہیں۔ جبر، ایثار، عافیت وغیرہ بعض غلام تھے مگر وہ تو یہی اسے عربی زبان سے ہی ناواقف تھے، ان سے یہ کہے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ فہم و فہم عربی میں ایسا کلام پیش کریں جس کی نظیر عربی زبان کے بڑے بڑے شاعر اور ادیب بھی نہ پیش کر سکیں۔ فرمایا ان لوگوں کا اعتراض بالکل لغو ہے حقیقت میں فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا یہ مشرک لوگ بہت بڑا ظلم اور جھوٹ لانے میں جو قرآن کو خود ساختہ کلام کہتے ہیں یہ بڑے بے انصاف لوگ ہیں جو عربی جھوٹ بول رہے ہیں۔

پھر فرمایا، وَدِیہ بھی کہتے ہیں وَقَالُوا اسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ کہ یہ تو پیلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اِکْتَتَبَهَا جَنِّینٌ مِّنْ شَخْصٍ نے لکھ لیا ہے اور پھر ہمیں سناتا رہتا ہے۔ ظالم مشرک حضور علیہ السلام سے کہتے کہ تم ہمیں اقوامِ عاد اور ثمود کے قصے سناتے ہو، آؤ ہم تمہیں ایران کے ہمنہ اور اسفندیار کے افسانے سناتے ہیں، وہ تمہارے افسانوں سے بھی دلچسپ ہیں (العیاذ باللہ) بہر حال انہوں نے کہا کہ یہ پیلے لوگوں کے واقعات ہیں فَهِیَ تَمَلُّیْ عَلَیْہِ بُکْرَۃٌ وَّاصِیْلًا جو اس شخص پر صبح و شام پڑھے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ انہیں وحی الہی کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔

ف
الشرکی طر
سے جواب

اس پر وہ اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ اے پیغمبر! آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ یہ قرآن پاک نہ عربوں کا بنایا ہوا ہے اور نہ عجمیوں کا وضع کردہ ہے بلکہ اَنْزَلْنٰہُ الَّذِیْ یُعَلِّمُ الْاِنْسَانَ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یہ تو اس ذاتِ پاک کا نازل کردہ ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ذہنیت کو بھی جانتا ہے اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کی تمہید و تربیت کے لیے ضروری ہیں، دوسری جگہ فرمایا نَزَّلَ الْکِتٰبَ بَیِّنٰتٍ مَّعَہُ التَّنْذِیْرِ لَعَلَّہُمْ یَتَّقُوْنَ

ہَ اَمَّا يَتُوبَ الْكَافِرُ فَلْيُتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَيَرْحَمُهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۹۶) یہ کلام اللہ تعالیٰ نے قرآن
 کے سب اور نیکو کاروں کی سرپرستی اور کارسازگی ہی دہی کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق
 فطرت سب، وہ علیم کل ہے، ہذا العزت والی ضرورت اور قوتوں کی باتیں
 بھی اُس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ ہی کمال قدرت سے ایسے احکام اور
 قوانین نازل فرماتا ہے جو انسانوں کی فطرت و ضرورت کے ہمیں مطابق ہوتے
 سورۃ النہ میں فرمایا ہے اَنزَلْنَاهُ بِحُسْنٍ مُّسْتَدِیْنِ (۱۹۷) اللہ تعالیٰ
 اس کلام کو اپنے علم کی روشنی میں نازل فرمایا ہے۔ یہ من گھڑت اور سر نہیں ہے
 بلکہ یہ تو کائنات میں رب العالمین والوقود سے نازل ہونے والی باتوں
 کے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اِنَّهُ كَانَ عَظِيْمًا
 رَحِيْمًا۔ بے شک وہ ذات بڑی بخشش کرنے والی اور نہایت مہربان ہے
 وہ ایک طرف تو ظاہر اور ظہور سے لوگوں کو با اوقات مسرت دیتا رہتا ہے اور
 دوسری طرف اُس کی بخشش و حضرت ہی ایک کیفیت ہے۔ وہ ایسی باتیں کہنے
 والوں کی فورا فرقت بھی کر سکتا ہے مگر یہ اس کی مہربانی کا نتیجہ ہے کہ اس
 نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن کریم عظیم الشان کتاب نازل فرمائی ہے
 جس میں اسرار و رموز اور علوم و معارف کے خزانے ہیں

کَفَّارًا كَايْدًا اَعْتَرَسَ لَوْ قَرَّانَ حَكِيْمًا يٰۤاَكْرِمُ لَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَمَلٍ سَرٍۭ
 اب دوسرا اعتراض پیر علیہ السلام کی ذات پر کیا وَقَالُوا مَا هٰذَا
 اِلَّا سَمُوْلٌ يَّأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَنْشَرُ فَاِذَا اِلَّا سَوَاقٍ كُنْهٖ
 یہ کہ رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اُن کا زعم
 یہ تھا کہ جس جی میں لوازمات بشریہ پائے جاتے ہیں وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ وہ
 لوگ بشریت اور رسالت کو دو متضاد چیزیں سمجھتے تھے کہتے تھے۔ ہماری
 سرن کھانا پیتا اور چلتا پھرتا ہے۔ مگر رسالت کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ لوگوں کی
 پانی بیماری ہے۔ قوم ثمود نے بھی یہی کہہ کر صالح علیہ السلام کی تکذیب کی۔

پیغمبر خدا
 پر ایمان

بشریتنا واحد نذیقۃ القدرۃ ۱۲) کیا ہم اپنے آپ کو ایک
بشر کی تاریخ کہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
کے بارے میں بھی کافر و شرک ہی کہتے تھے کہ یہ تو ہمارا چاہنا تھا کہ انسانیت ہم
اس کو کیسے رسول تسلیم کریں۔ اگر اللہ کسی کو رسول بنا کر بھیجتا تو وہ کوئی فرشتہ
ہونا ہوتا کھانا پینا، نہ اس کے بیوی بچے ہوتے اور نہ دیکھنا انسانی لوازمات اس میں
پائے جاتے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انبیاء میں پسے جاتے
فلسے لوازمات بشری ہی ان کی قوم کے لیے پیرو بن گئے۔ انہوں نے اسے
غداوت نبوت سمجھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں چونکہ انسانوں کی اصلاح
مطلوبہ تھی، اس لیے اللہ نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا، یہ مضمون اللہ
نے قرآن پاک میں مختلف عنوانات سے وسیع پیمانے پر بیان فرمایا ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو رسول بنا کر زمین پر بھیج دیتا تو عام انسان اس سے
کیسے متغصب ہو سکتے تھے؟ انسان کسی غیر جنس سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔
اللہ تعالیٰ انسانوں ہی سے انسانوں کی ہدایت کے لیے جن شخصیات کو منتخب
فرماتا ہے، ان کو امتیاز بخشا ہے۔ وہ معصوم عن الخیال اور اخلاقی لحاظ سے
برکت مند ہوتے ہیں۔ وہ لوگ امت کے لیے بطور نمونہ ہوتے ہیں، مگر
ہوئے انسان ہی ہیں۔ ان میں تمام لوازمات بشری پائے جاتے ہیں۔ عام انسانوں
کی طرح انہوں میں بھی بنوک پیاس لگتی ہے، وہ بھی کھانے پیتے ہیں۔ ان پر بیماری
اور تندرستی بھی آتی ہے ان کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں اور یہ چیزیں منصب
نبوت کے خلاف نہیں ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام
کے جسم مبارک کو ہاتھ سے چھو کر کہا کہ حضور! آپ کو تو شدید بخار ہے، آپ
علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری نسبت مجھے دکن بخار آتا ہے۔ ابن مسعودؓ نے
کہا: انہو زکبیدہ (دماغ)۔

عرض کیا حضور! پھر آپ کو اجر بھی تو بڑا ملتا ہے فرمایا، یہ بھی درست ہے۔
 غرضیکہ پیغمبر دوسرے لوگوں کی طرح زخمی ہوتا ہے، وہ ہنستا اور روتا بھی ہے
 اس کی بیوی بھی ہوتی ہے کسی کی صرف بچیاں اور کسی کے صرف بچے اور کسی
 کے بچے اور بچیاں دونوں ہوتے ہیں۔ اور وہ نوع انسانی سے خارج نہیں ہوتے
 علم کلام کی کتابوں میں نبی کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّسْ اَنْتَ
 بَعَثْتَ اللّٰهَ لِنَبْلِغَ مَا اَوْحَاہُ اللّٰهُ اِلَیْہِ نَبِیْ اِنَّا اِن
 ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اس پیغمبر کی تبلیغ کے لیے مبعوث فرماتا ہے جو اس
 کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ نوع انسانی کو ایک انسان ہی ہدایت
 دے سکتا ہے۔ انسان کسی غیر جنس سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے۔

تمام انبیاء و رسل میں انسانی لوازمات ہونے کے باوجود عام انسانوں پر انہیں
 دینی اور اخلاقی اعتبار سے امتیاز حاصل ہوتا ہے۔ نبی عام انسانوں کی نسبت معصوم
 ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اُسے گارنٹی حاصل ہوتی ہے کہ اُس سے کوئی
 گناہ سرزد نہیں ہونے دیا جاتا۔ البتہ صحابہ کرامؓ اولیاء اور علمائے گناہ سے محفوظ
 ہوتے ہیں۔ معصوم نہیں ہوتے۔ پھر وحی الہی سب سے بڑا اعزاز ہے جو انبیاء کو
 حاصل ہوتا ہے۔ کبھی غیر نبی پر وحی نہیں آتی۔ انبیاء میں کامل درجے کی عبودیت
 ہوتی ہے۔ وہ کمال درجے کے عبادت گزار اور کمال اخلاص کے مالک ہوتے
 ہیں۔ اُن کے اعمال میں بڑا وزن ہوتا ہے، البتہ ہوتے انسان ہی ہیں۔ اُن
 پر بھی زندگی اور موت اسی طرت وارد ہوتی ہے۔ جیسے دوسرے انسانوں پر ہوتی ہے
 عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کو اس لیے خدا کا بیٹا کہہ دیا کہ آپ کا باپ
 نہیں ہے۔ اگر عقیدہ انبیت کا یہی معیار ہے تو پیغمبرِ آدم علیہ السلام کے
 متعلق ایسا عقیدہ کیوں نہیں رکھتے جن کا نہ باپ ہے اور نہ ماں ہے ابوہامیم
 علیہ السلام اور دیگر انبیاء کو عیسائی بھی انسان مانتے ہیں مگر مسیح علیہ السلام کو الوہیت
 کا درجہ دینے کے لیے انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ یہ کتنی زیادتی کی بات ہے، وہ اللہ

ی کی امتیازی
 بشریت

کے بندے اور انسان تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے مطابق جس طرح چاہا اُن کو پیدا فرما دیا۔

بزاروں
میں جانا

مشرکوں کا عقیدہ یہ تھا کہ بازاروں میں جانا پھرنا عیب ہے، اسی لیے تو وہ بازاروں میں جانے والے رسول کو رسول ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ سورا سلف لانے یا کسی اور اچھے کام کے لیے بازار میں جانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ تاہم یہ بات درست ہے کہ مساجد کی فضیلت بازاروں کے مقابلے میں تو اپنی جگہ ملے۔ مسجدوں میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، انہیں عداوت ستمگر کھا جاتا ہے۔ جب کہ بازاروں میں بعض اوقات دھوکہ، فریب وعدہ خلافی، ماپ تول میں کمی بیشی کے واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تاہم جانے کا کام کے لیے بازار جانا ممنوع نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اپنے شاگرد سے فرمایا، چلو بازار چلیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپؐ کوئی سورا سلف تو خریدنا نہیں، پھر وہاں جانے کا کیا فائدہ؟ آپؐ نے فرمایا، بیوقوف! ہم بازار جا کر لوگوں کو سلام کرتے ہیں تو ہمیں نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے تیس نیکیاں تو حاصل ہو گئیں۔ چلو چلتے ہیں۔ واپس آکر پھر درس و تدریس میں مصروف ہو جائیں گے۔ غرضیکہ نیک کام کے لیے بازار جانا کوئی عیب کی بات نہیں۔ البتہ بلا ضرورت یا کسی غلط مقصد کے لیے بازار جانا یقیناً گناہ کا باعث ہو گا۔ اور غلط کام اگر مسجد میں بھی کرے گا تو وہ غلط ہی ہو گا۔ بلکہ بازار کی نسبت دگن گناہ لازم آئے گا۔

معتضین کا
تصور درست

کفار و مشرکین نبی کی نبوت و رسالت پر یہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ لا اَنْزَلَ لَیْسَ بِمَلَكٍ فَبِمَا كُوْنُ مَعَدَّ كَذِبًا اَللّٰهُ كَيْفَ یَسْمَعُ ساتھ ایک فرشتہ کیوں نہیں اترتا جو ہمیشہ اُس کے ساتھ ہے اور لوگوں کو بتائے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ نیز وہ لوگوں کو اُن کے بُرے انجام سے ڈرائے۔ اس اعتراض کا جواب اللہ نے سورۃ الانعام میں دیا ہے۔ اَللّٰهُ اَعْلَمُ

حیث یجعل رسلہ فی الارض ۱۲۵۔ وہ خوب جانتا ہے کہ رسالت
کو کہاں رکھ دیا ہے۔ وہ انسانوں کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق بھی مناسب
رسالت کے لیے انتخاب کرتا ہے۔ نبوت و رسالت کسی کو خواہش اور کوشش
سے نہیں ملتی، بلکہ یہ تو اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ فرمایا اگر ان کی خواہش کے
مطابق ہم کسی فرشتے کو نبی بنا دیتے تو اس کی دو ہی صورتیں ہوتیں۔ یا تو فرشتہ
انسانی شکل میں آتا یا اپنی اصلی شکل میں۔ اگر وہ انسانی شکل میں آتا تو پھر ہی وہی معترض
ہوگا کہ یہ انسان سب سے ہم اس کی پیروی کیوں کریں؟ اور اگر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں
نازل ہوتا تو انسان اس کی تاب نہ لا سکتے اور فوراً ہلاک ہو جاتے۔ لہذا انسانوں کا
فرشتوں سے استفادہ ہونا کسی طور پر ممکن نہیں۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے
انسان کا رسول ہونا ہی قابل عمل ہے۔

کفار و مشرکین کہتے تھے کہ اگر نبی کے ساتھ فرشتہ نازل نہیں ہوا تو کم
انکم اتنا تو ہوتا کہ اَوْ یَلْقٰی اِلَیْہِ کُتُبًا اُس پر کوئی خزائن اتارا جاتا
اللہ کا رسول مالدار آدمی ہوتا، اُس کے نوکر چاکر جتے، عالیشان مکان ہوتا تو
پیغمبر بھی ہم سمجھتے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ اُنکے دلوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم اس
پیغمبر کو کیسے نبی تسلیم کر لیں۔ اگر وحی کا نزول مکے یا طائف کے کسی بڑے شہر
پر ہوتا تو ہم ان بھی لیتے۔ کہتے اَوْ تَکُوْنُ لَہٗ حِجَّتٌ یَّا کُلَّ
مِنْہَا یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھانا پینا پیغمبر بھی ہم کہتے کہ یہ کوئی
بڑا آدمی ہے، وحی کا نزول اس پر ممکن ہے بلکہ نبوت کے اس دعویدار
کے پاس تو کچھ بھی نہیں، لہذا ہم اس کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں
ہیں اس کے برعکس وَقَالَ الظَّالِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا
مَّسْحُوْرًا ان ظالم لوگوں نے کہا کہ تم تو ایک مسح زدہ آدمی کی پیروی کر رہے
ہو۔ اس پر تو جادو کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ بھی جتنی باتیں کہنا ہے انھوں نے مانیں
اس کے خواہش درست نہیں ہیں۔ تم اس کے پیچھے کیسے لگ رہے ہو؟ اس قسم

کی بیوردہ باتوں کے ذریعے منصب رسالت پر اعتراض کرتے تھے۔

معتز بن
کی گمراہی

اللہ نے فرمایا اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْاَمْثَالَ لِيُثْبِتُوا بِآپ
دیکھیں کہ ان بد بختوں نے آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کی ہیں۔ یہ لوگ اپنے
باطل عقائد کی وجہ سے فَضَلُّوا گمراہ ہو چکے ہیں۔ اور گمراہی میں اس قدر دور
جا پڑے ہیں فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا کہ راہِ راست پر چلنے کی صلاحیت
سے ہی محروم ہو چکے ہیں۔ یہ اسی زعمِ باطل میں مبتلا ہیں کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا
گویا بشریت منصب نبوت کے منافی ہے۔ یہ بد نصیب لوگ نہیں دیکھتے
کہ اللہ نے اپنے نبی کو کتنا کمال اور شرف بخشا ہے، اس کا اخلاق کتنا پاکیزہ ہے
اور اس کا کردار کتنا بلند ہے۔ نبی کے اخلاق و کردار پر مخالف ترین آدمی بھی
انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ لوگ دنیا کے مال و دولت کو لازمہ نبوت سمجھ رہے ہیں
جو کہ بالکل غلط اور گمراہی کا باعث ہے۔

آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہدایت کو مال و دولت کے پیمانے
سے مپتے ہیں۔ یہی دولت مندی ہے جو انسانوں کی گمراہی کا سبب بنتی ہے
اللہ کے رسول نے فرمایا يَا بَدَا لَاسْلَامٍ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا
بَدَا دِينَ اِسْلَامٍ کی ابتداء غریب سے ہوئی اور آخر میں بھی یہ غریب طبقے میں
سمٹ کر رہ جائے گا۔ اکثر نچلے اور درمیانے طبقے کے لوگ ہی ہدایت قبول کرتے
ہیں اور دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ درجے کے لوگ کم ہی اس طرف آتے ہیں
ابتداء جب مجبور ہو جائیں تو پھر ان کا دین کی طرف آنا ممکن ہو جاتا ہے ابوسفیان
کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ بیس سال تک مسلمانوں کے خلاف ورز رہا
کرتے سب سے فتح مکہ پر جب کوئی صورت باقی نہ رہی تو اسلام تسلیم کر لیا۔
اہم بعد میں ان کی حالت بہت اچھی ہو گئی اور نبی کے ساتھ کمال درجے کی
محبت کا ثبوت دیا۔

تَبْرَكَ الَّذِي أَنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ
 جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ
 قُصُورًا ① بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ ② وَاعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ
 بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ③ إِذَا رَأَوْهُمُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ
 سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيرًا ④ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا
 مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقْرِنِينَ ⑤ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ⑥ لَا تَدْعُو
 الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا ⑦ وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ⑧ قُلْ
 ذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ
 كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءٌ وَمَصِيرًا ⑨ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ
 خَالِدِينَ ⑩ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُومًا ⑪

ترجمہ: وہ بڑی برکت دینے والی ہے وہ ذات اگر چاہے
 تو بنا دے آپ کے لیے بہتر اس سے باغات جن کے
 سامنے نہریں بہتی ہوں، اور بنا دے آپ کے لیے محلات ①
 بلکہ بھڑایا ہے ان لوگوں نے قیامت کو، اور تیار کی ہے
 ہم نے اس شخص کے لیے جس نے جھٹلایا قیامت کو
 بھڑکتی ہوں آگ ② جب وہ (دوزخ) دیکھے کہ ان کو دور
 جگہ سے ترسینے لگے اس کے لیے جوش در آرزو ③

جب وہ ڈالے جائیں گے اس کی کسی تنگ جگہ میں جکڑے ہوئے تو پکاریں گے وہاں پر ہرکت کر (۱۳) رکھا جائے گا۔
 مت پکارو آج کے دن ایک ہرکت کو، بلکہ پکارو بہت سی جگہوں کو (۱۴) دلے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے، کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے کا باغ جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے یہ اُن کا بدلہ ہوگا اور لوٹ کر جانے کی جگہ (۱۵) اُن کے لیے اُن باغات میں ہوگا جو چاہیں گے، اور ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ہے یہ تیرے پروردگار پر وعدہ صلب کیا ہوا (۱۶)

رجحانیت

گذشتہ آیات میں کفار و مشرکین کی طرف سے قرآن پاک کی تحدیث کے متعلق اعتراض تھا کہ یہ خود ساختہ بت اور پاپائے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں بلکہ خدا نے عیسیٰ و نبیہ کا نازل کردہ ہے۔ اُن کو دوسرا اعتراض رسالت پر تھا کہ یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے جو ہماری طرح کھانا پیتا اور بازاروں میں چلتا ہے۔ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے تھا جو اس کی تصدیق کرتا اور لوگوں کو ان کے برے انجام سے ڈلاتا۔ نیز یہ ہے کہ پیغمبر کے خزانے اور باغات ہوئے چاہیں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ لوازمات بشریت رسالت و نبوت کے مانع نہیں ہیں۔ رسول بھی انسان ہی ہوتا ہے جو کھانا پیتا اور تمام بشری تقاضے پورے کرتا ہے۔ البتہ وہ معصوم عن اخطا اور تمام امت سے افضل ہوتا ہے۔ نبی کی مالی کمزوری بھی نبوت کے مانع نہیں ہوتی کیونکہ مال و دولت رسالت کا لازمی جزو نہیں ہے۔ اب آج کے دور میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا کا مال و متاع اور باغات و محلات بھی عطا کر سکتا ہے مگر متقیوں کو آخرت میں ملنے والے انعامات دنیا کے لوازمات سے بہت بہتر اور دائمی ہوں گے۔

ارشاد مولا ہے تَكُنْ مِنَ الَّذِينَ إِذْ يَخْلُقُ اللَّهُ فَمَا لَهَا بِاللَّهِ غَيْرٌ
 اِنَّ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ اَلَمْ يَكُنْ لَكَ رَحْمَةً
 تو بنائے آپ کے لیے اس سے بہتر مطلب یہ کہ کافر اور شک لوگ تو آپ کے
 لیے باغات، کو بھی، خزانہ اور نوکر بنا کر کام طلب کر رہے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ تو
 ان چیزوں سے کہیں زیادہ آپ کو عطا کرنے پر قادر ہے۔ فرمایا جَنَّاتٍ
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وہ ایسے باغات غایت گہرے
 جن کے ساتھ نہریں بہتی ہوں۔ صرف باغات ہی نہیں بلکہ وَجَعَلَ لَكَ
 قُصُورًا وہ آپ کو من پسند محلات بھی عطا کر سکتا ہے۔ اُس کے خزانے
 میں کوئی کمی نہیں۔ وہ نہ صرف جنت میں عالیشان محل دے گا۔ بلکہ اس دنیا میں
 بھی عطا کرنے پر قادر ہے۔ معترضین کا اعتراض یہ ہوا ہے کہ نبی کے
 پاس مال و دولت، زر و جواہر، باغات اور مکانات ہونے چاہئیں۔ نبوت و
 رسالت کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں یہ تو انسانی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ
 جسے چاہتا ہے اپنی حکمت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ نبی کے لیے تو علم و
 عصمت، پاکیزگی اور اعلیٰ اخلاق و اطوار کی ضرورت ہے جو اسے اس دنیا
 میں میسر آتے ہیں۔ تاہم اللہ کے نبی دنیا میں منجانب و کالیف برداشت
 کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں اور آخرت میں بہتر اجر کے امیدوار
 ہوتے ہیں۔ صحیح حدیث میں امام احمد اور امام ترمذی نے ابوامامہ سے
 روایت نقل کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیش کش کی
 اَنْ يَّجْعَلَ لِي بِطَحْلٍ مَّكَّةَ نَهْدٍ کہ اگر میں چاہوں تو میرے
 لیے مکہ کی پتھر ملی زمین سونے کی بنا دی جائے۔ میں نے اس پیش کش کے
 جواب میں عرض کیا، پروردگار! مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ میں
 تو یہ چاہتا ہوں اَسْبَغُ يَوْمًا وَأَجُوعُ يَوْمًا میں ایک دن پیٹ
 بھر کر کھائوں تو دوسرے دن مجھ کو کھانا نہ ہوں۔ اور اَمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

ناریسین یہ دعا دینی اسے ہیں ہیں امام عبیدی سے عمل لیا ہے کہ جب
 میں مہموں کا ہوں گا قَضَرَعَتِ الْيَدُ تَوْتِيرُ سِلْسِلَتِ كِرْطَاوُنْ کا اور
 جب پیٹ بھرا ہوا ہو گا حَمْدُ ثَلَاثٍ وَشُكْرُ ثَلَاثٍ تَوْتِيرُ تَوْرِيْفِ بِلَانِ
 کروں گا اور تیرا شکر ادا کروں گا۔ بہر حال مجھے رنیا کے ان فرائض اور مالِ حق
 کی ضرورت نہیں۔

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک موقع
 پر ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور کہا کہ پروردگار آپ کو سلام کہتے ہیں اور
 ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں اِنَّ رَشِدَاتِ بَنِيَّ عَبْدَا اَوْ رَشِدَاتِ
 بَنِيَّ مَلِكًا یعنی اگر آپ یا ہیں تو نبی اور اللہ کے عبادت گزار بن جائیں
 یا چاہیں تو نبی اور بادشاہ ہوں۔ فرماتے ہیں کہ پاس ہی جبریل علیہ السلام بھی کھڑے
 تھے، انہوں نے مجھے اشارے سے کہا کہ آپ تواضع والی بات پسند کریں
 چنانچہ میں نے اُس فرشتے سے کہا کہ میں نبوت اور عبدیت کا طلبگار ہوں
 مجھے بادشاہت کی ضرورت نہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جب کھانا تناول فرماتے تھے تو نہایت عابری
 کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے۔ آپؐ کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا۔ آج کل کے
 طریقے کے مطابق نہ کبھی میز پر بیٹھ کر کھانا کھایا اور نہ کھڑے ہو کر بلکہ انہوں
 کے ساتھ بیٹھ کر۔ آپؐ فرمایا اَكُلْ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ میں تو اس طرح
 کھانا کھاتا ہوں جس طرح اللہ کا کوئی بندہ کھانا کھاتا ہے۔ حضرت عمرؓ کی ہوا
 میں آتا ہے کہ آپؐ نے حضور علیہ السلام کے جسم مبارک پر چٹانی کے نشان دیکھے
 تو آبدیدہ ہو کر عرض کیا حضور! قیس و کسری کے بدست بڑے نافرمان ترسین و
 عشرت میں زندگی بسر کر رہے ہیں جب کہ آپؐ اللہ کے برگزیدہ رسول ہو کر
 عشرت کا وقت گزار رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھنا انداز میں فرمایا
 اَفِيْ هٰذَا يَابْنَكَ الْمَخْطَابُ اِنَّ ابْنَ مَخْطَابٍ رَّعِيْطٌ آپؐ
 لے معلم التعلیم ص ۱۱۱ و خاتون ص ۱۱۱ (فیاض)

سرسر فسم کے تصورات میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان آرام پسند لوگوں کی حالت تو یہ ہے عَجَلَتْ لَهُمْ طَبِئَتٌ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا ان کو ساری عطلانیاں اور عیش و آرام دنیا میں ہی سے دیا گیا ہے عیب کہ آخرت میں یہ لوگ تہی دامن ہوں گے۔ تو کیا سمجھیں یہ بات پسند نہیں کہ ہم اہل ایمان کو بہتری کی ساری چیزیں آخرت میں نصیب ہوں اور یہ لوگ وہاں محروم رہیں؟ آخرت میں ان لوگوں کے پاس کفر و شرک اور معاصی کے پینڈوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اگرچہ صحابہ کرامؓ کو بعد میں اللہ نے بڑا مال و دولت بھی دیا مگر وہ ہمیشہ اس خیال میں متغیر رہتے تھے کہ ایسے آخرت کے ہمارے اجر یہ کمی نہ آجائے۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ کثیر المال صحابی تھے اور بڑے فیاض بھی تھے۔ ایک موقع پر آپ کے سامنے بہترین گوشت کے ساتھ کھانا آیا تو رکھ کر رونے لگے حتیٰ کہ آپ کے کھانا ہی نہ کھایا گیا۔ کہتے تھے کہ اتنی اچھی نعمتیں کھالوں تو قیامت والے دن خدا تعالیٰ کہیں یہ نہ کہے کہ میں نے تمہیں ساری نعمتیں دنیا میں ہی دے دی تھیں اور اس طرح میں آخرت کے اجر سے محروم نہ رہ جاؤں۔

وقوع قیامت
کی تحذیر

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر علیہ السلام! یہ کفار و مشرکین آپ کی کمزوری یا غامی کی وجہ سے تکذیب رسالت نہیں کرتے بلکہ کذباً بالسَّاعَةِ بلکہ درحقیقت انہوں نے وقوع قیامت کو جھٹلایا ہے جو شخص قیامت کا انکار کرتا ہے وہ احساسِ ذمہ داری سے قطعاً محروم ہوتا ہے، کفر و شرک کی بنیاد عام طور پر احساسِ ذمہ داری سے محرومی ہوتی ہے۔ جب کسی شخص کو یہ دہم ہو جائے کہ اُس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کوئی قیامت نہیں آئے گی، نہ کوئی حساب کتاب کی منزل ہوگی۔ اور نہ جنت و دوزخ کا کوئی تصور ہے تو پھر انسان چھوٹ جاتا ہے۔ وہ کسی چیز کی پروا نہیں کرتا بلکہ جو چاہے آزادی کے ساتھ کرتا رہتا ہے، نہ اُسے اپنے کسی قول کا خیال

دَعُوا هَٰذَا لَكُمْ شَبُورًا تَوَاسُّوْا وَقْتِ بِلَاكَتِكُمْ يَوْمَ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ
 ہائے! ہماری ہلاکت و تباہی جسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ ابلیس کو
 دوزخ کی آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ وہ اس لباس کو اپنے سر پر رکھ کر دوزخ و
 پکار کر بیگا۔ اور ہائے ہلاکت، ہائے ہلاکت کہتا ہوا دڑے گا۔ اس کے
 ساتھ اس کے ماننے والے بھی ہلاکت و تباہی کو پکاریں گے۔ پھر اُدھر سے
 جواب آئے گا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ شَبُورًا قَلِيلًا آج صرف ایک
 ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ وَادْعُوا شَبُورًا كَثِيرًا بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ آج
 تمہیں براہ عملی کی علیحدہ علیحدہ سزا ملے گی، لہذا تم پر بہت سی ہلاکتیں آئیں گی، ان
 سب کو پکارو اور کسی ایک پر اکتفا نہ کرو۔

دوزخ میں تنگ جگہ میں ڈالنے کے متعلق بعض روایات میں آتا ہے
 کہ دوزخیوں کو کسی تنگ و تاریک مقام پر اس طرح ٹھونس دیا جائے گا جس طرح
 کسی پتھر میں کیل ٹھونک دیا جائے۔ اس کے علاوہ حشر کے دن کی تنگی بھی ہو
 گی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے دعائیں سکھایا ہے اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ
بِكَ مِنْ ضَيْقِ الدُّنْيَا وَضَيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اے اللہ!
 میں تیری ذات کے ساتھ دنیا اور قیامت کے دن کی تنگی سے پناہ چاہتا
 ہوں حشر کی تنگی کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ لوگوں کو پاؤں ٹکمانے کی جگہ
 بھی میسر نہیں آئے گی۔ اوپر سے گرمی اور پسینہ ہوگا۔ اور پھر دوزخ کی تنگی کا تو
 کیا کہنا۔

متقیوں کے
 لیے دعا

فرمایا قُلْ لِّمَنْ يَغْتَابُكُمْ آپ کہہ دیجئے أَذَلَّ خَيْرٌ کیا یہ بات
 بہتر ہے کہ انسان تنگ و تاریک جگہوں میں جکڑ دیا جائے؟ أَمْ جَنَّةُ
الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ یا ہمیشہ کا باغ بہتر ہے جس کا وعدہ
 متقیوں سے کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والے اور کفر و شرک
 اور معاصی سے بچنے والے لوگوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں اپنی

لے لے کر جنت و جہنم میں لے جائے گا۔ (معاذ اللہ)

رحمت کے مقام جنت میں پہنچائے گا۔ اور پھر ان کا بدلہ بھی یہ بتلایا کانت
 لَهُمْ جَزَاءٌ وَاصِيَةٌ اور یہی ان کا بدلہ اور لوٹ کر جانے کی جگہ
 ہوگی۔ لَهِمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وہاں ان کے لیے ہر وہ شے ہوگی جسے
 وہ چاہیں گے۔ وہاں اپنی من مانی سزا دیں پائیں گے۔ اور یہ نعمتیں عارضی نہیں
 ہوں گی اور نہ ختم ہو جانے والی ہوں گی خلد توت جنتی لوگ ہمیشہ جنت
 میں رہیں گے اور ان کے انعامات بھی لازوال ہوں گے۔ وہاں سے نکلنے
 یا کسی نعمت کے ختم ہو جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا پھر فرمایا كَانَ عَلَى
 رَبِّكَ وَعْدٌ مَّتَّسُولًا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ یہ
 وعدہ اپنے ذمے لے رکھا ہے جو کہ پورا ہو کر رہے گا اور اللہ تعالیٰ
 اپنے نیک بندوں کو اپنی رحمت کے مقام جنت میں ضرور پہنچائے گا۔
 بہ حال اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دونوں مقامات کا ذکر کر دیا ہے۔

قیامت کے منکرین کے لیے دوزخ کی تنگ ترین وادیاں ہوں گی اور ان کے
 لیے عذاب بھی ہوئی آگ کا عذاب ہوگا۔ اس کے برخلاف تحقیق کے لیے ہمیشہ رہنے
 کے باغات ہوں گے جہاں انہیں خواہش کے مطابق ہر چیز میسر ہوگی۔ وہ وہاں
 ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ نہ وہاں سے نکلے جائیں گے اور نہ کسی نعمت
 میں کمی آئے گی۔ اللہ نے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو ان دونوں مقامات
 میں سے کون سا مقام بہتر ہے اور تم کسی کو پسند کرتے ہو؟ اب یہ تمہاری مرضی ہے
 کہ اپنے عقیدے اور عمل کی بنا پر جو کس مقام چاہو منتخب کر لو۔

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
فَيَقُولُ ءَاَنْتُمْ اَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ اَمْهُمْ
ضَلُّوا السَّبِيلَ ۝۱۷ قَالُوا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي
لَنَا اَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ اَوْلِيَاءَ وَلٰكِنْ
مَتَّعْتَهُمْ وَاَبَاءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا
قَوْمًا بُورًا ۝۱۸ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا
تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمُ مِّنْكُمْ
نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ۝۱۹ وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ
الرُّسُلَيْنِ اِلَّا اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ
فِي الْاَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً
اَتَصْبِرُونَ ۝۲۰ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۝۲۱

ترجمہ:۔ اور جس دن وہ (اللہ تعالیٰ) اکٹھا کرے گا ان کو اور
ان کو جن کی یہ اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، پس فرمائے گا،
کیا تم نے گمراہ کیا میرے ان بندوں کو یا یہ خود راستے سے
گمراہ ہو گئے ۝۱۷ وہ کہیں گے، پاک ہے تیری ذات، نہیں
وہی ہمارے کہ ہم بنائیں تیرے سوا کسی کو کارساز، لیکن تو
نے ان کو فائدہ پہنچایا اور ان کے آباؤ اجداد کو یہاں تک کہ

یہ تیری یاد کو بھول گئے، اور تھے یہ لوگ ہلاک ہوئے (۱۸) پس بیفک انہوں نے جھٹلایا تم کو جو کچھ تم کہتے تھے۔ پس نہیں طاقت رکھتے تم اپنے آپ سے تکلیف کو بٹانے اور نہ مدد کی۔ اور جو ظلم کرے گا تم میں سے، ہم پکچائی گئے اُس کو بڑا عذاب (۱۹) اور نہیں بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے رسول مگر یہ کہ وہ البتہ کھانا کھاتے تھے، اور پیتے تھے بازاروں میں، اور بنایا ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور تیرا پروردگار سب کچھ دیکھتا ہے (۲۰)

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بطور وحی منزل من اللہ ہونے کا ذکر کیا۔ اُس سے پہلے توحید کا بیان ہوا۔ رسالت کے باب میں ان معترضین کے اعتراضات کا جواب دیا جو کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا پیتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اُترتا جو اُس کی تصدیق کرے۔ اس رسول کے پاس خزانے اور باغات کیوں نہیں، بعض بد بخت آدمی رسول کو سحر زود کہنے سے بھی نہ چوکتے، اللہ نے ان تمام اعتراضات کو مسترد کر دیا اور فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو اپنے نبی کو معترضین کی فرمائش سے بڑھ کر بھی عطا کرے، مگر ان لوگوں کا اعتراض محض اس وجہ سے ہے کہ یہ قیامت کے منکر ہیں اور جو شخص قیامت کا انکار کرتا ہے وہ ایمان کے باقی اجزاء کا بھی منکر ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے قیامت والے دن کی سختی اور تلخی کا ذکر فرمایا اور یہ بھی کہ منکرین توحید، رسالت اور وحی الہی کا اُس دن بہت بُرا حال ہوگا۔

اب آج کی ابتدائی آیات میں قیامت والے دن خود ساختہ معبودان اور ان کے متبعین سے سوال و جواب کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَكُيَوْمَ يَخْشَرُهُمْ
وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْ حِسِ دِنَ اللَّهِ تَعَالٰی اِنْ كَرِهُوا

اور ان کے خود ساختہ معبود سب میدانِ محشر میں جمع کیے جائیں گے۔ اللہ کے
سوا معبودوں میں انبیاء، اولیاء، فرشتے اور جنات بھی ہوں گے۔ تو اُن وقت
اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوگا فَيَقُولُ اور کسے گا؟ أَنْتُمْ أَصْلَلْتُمْ
عِبَادِي هَؤُلَاءِ کیا دنیا میں تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا۔ یہ لوگ تمہاری
پرستش کرتے تھے، کیا تم نے اپنی پوجا کا حکم دیا تھا۔ اور انہیں شرک میں مبتلا
کیا تھا؟ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ یا یہ لوگ اپنے خود راہِ راست سے بھٹک
گئے تھے۔ سورۃ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے براہِ راست اس قسم کے
سوال کا ذکر بھی آتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
مَا أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ
اللَّهِ (آیت - ۱۱۶) اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام سے
سوال کریں گے کہ کیا تو نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے
سوا معبود بنا لو۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نہایت عاجزی کے ساتھ جواب دیں گے
کہ پروردگار! تیری ذات پاک ہے، مہربان وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے
کہنے کا مجھے حق نہیں ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عابدوں اور معبودوں کو
جمع کر کے جب معبودوں سے سوال کریں گے قَالُوا تَوَدَّ جَوَابُ یہ کہیں گے
سُبْحَانَكَ پروردگار! تیری ذات پاک ہے مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا
أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ یہ بات ہمارے
لائق نہیں ہے کہ ہم تیرے سوا دوسروں کو کارساز بنائیں۔ ہم تو خود تجھے ہی
اپنا کارساز مانتے ہیں۔ میں پھر بعد ہم ان سے کیسے کہہ سکتے تھے کہ وہ ہیں
اپنا کارساز تیرے کہیں۔ مطلب یہ کہ مشرک لوگ دنیا میں جن مقربین الہی کو اپنا
مغفل کن اور حاجت روا سمجھتے ہیں، وہ قیامت والے دن اپنی عبودیت
کا عارف انکار کر دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ
ہمیں اپنا معبود بنا لو۔ انہوں نے تو شیطان کے ہکا دے میں آکر اور اپنی

انسانی خواہش کی بناء پر ہمیں اپنا کارساز بنالیا۔ اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔
 پھر وہ مقربین بارگاہ الہی میں سے ہر من کرینگے کہ مولا کریم! اصل بات یہ
 ہے وَلَٰكِنْ تَتَغَنَّهُمْ وَاِبَاءَهُمْ کہ تو نے ان کو اور ان کے آباؤ اجداد
 کو دنیا میں طرح طرح کا فائدہ پہنچایا۔ ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا، اسباب معیشت
 مہیا کیے، مال و متاع کی فراوانی دی اور دنیا کی زندگی میں ان کو خوشحال بنایا حتیٰ
 تَسُوْا الَّذِیْنَ یُرِیْاں تَمَّ کہ یہ تیری یاد کو ہی بھول گئے۔ یہ لوگ دنیا کی آسودگی
 اور عیش و عشرت میں اس قدر منہمک ہو گئے کہ اپنے پروردگار کو بھی بھول بیٹھے
 وَكَانُوا قَوْمًا یُّؤْمِنُوْنَ اور یہ تباہ و برباد ہونے والے لوگ بن گئے۔
 انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، کسی کی نصیحت پر کان نہ دھرایا
 تیری نعمتوں اور مہربانیوں کا غلط فائدہ اٹھاتے رہے، لہذا ان کے حصے میں ہلاکت
 کے سوا کچھ نہ آیا۔

بُور کا معنی

اس آیت میں آید الْفَاظُ قَوْمًا یُّؤْمِنُوْنَ کا ترجمہ ہلاک ہونے والے
 لوگ کیا ہے۔ ان معانی کی تفسیر حق بعض دوسرے ذرائع سے بھی ہوتی ہے مثلاً
 حضور علیہ السلام کی کھلائی ہوئی دعا میں یہ الفاظ آتے ہیں اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ
 اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَبْوَارِ الْاَیْمَنِ الْمَیْمَنِ الْمَیْمَنِ الْمَیْمَنِ کی تباہی سے
 تیری پناہ چاہتا ہوں۔ عبد اللہ ابن زبیریؓ عرب کا شاعر تھا۔ پہلے سخت مخالفین
 میں سے تھا مگر بعد میں اللہ کے ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ اُس کے بعض
 اشعار میں بھی بُور کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہنا ہے کہ

یَا رَسُوْلَ الْمَلِیْکِ اِنِّیْ لِمَسْکِیْنٍ
 رَاتِقٍ مَّا فَتَقْتُ اِذَا اَنَا الْبُؤْسُ

اے اللہ کے پیغمبر اور بحق رسول! میری زبان اب اُن چیزوں کو جوڑنے
 والی ہے۔ جن کو میں توڑتا رہا ہوں جب کہ میں ہلاکت میں مبتلا تھا۔ گویا ہریت
 میں نبی کی شان میں جو گستاخی کرتا تھا، توحید کے خلاف بات کرتا تھا، اب

میں اپنے سابقہ گناہوں کی معافی طلب کرنا ہوں۔ آپ میری زبان سے حق و
صدقہ کی بات نکلنے کی جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والی بات ہوگی
کہنا ہے کہ میں یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔

اِذَا جَادَى الشَّيْطَانُ فِي سَكَنِ الْغَيِّ
وَمَنْ مَالَ مَيْلَهُ فَاشْتَبَاهُ

جب میں شیطان کے ساتھ گمراہی کے راستے پر چل رہا تھا۔ اور اُن لوگوں
راستے پر چل رہا تھا جن کا میلان ہلاکت میں ڈالا ہوا تھا۔ یعنی جو لوگ حق کو چھوڑ
کر باطل کی طرف چلے گئے تھے میں بھی ان کے پیچھے جا رہا تھا۔ بہر حال بُرے
کا معنی ہلاکت اور تباہی ہے۔

معبودان کا
اعلان بنیادی

جب مشرکین کے خود ساختہ معبودان اپنے متبعین سے اظہار بنیادی
کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اُن متبعین سے فرمائے گا فَقَدْ كَذَّبْتُمْ
بِمَا تَقُولُونَ تمہارے ان معبودان نے تمہاری بات کو جھٹلادیا ہے
تم کہا کرتے تھے کہ یہ تمہاری مدد کریں گے یا سفارش کر کے تمہیں بچالیں گے۔
اللہ نے اُن کو اختیار سے رکھا ہے اور یہ لوگوں کی مشکلات حل کرتے ہیں۔
انہوں نے تو آج تمہیں جھٹلادیا ہے اور صاف کہہ دیا ہے کہ ہم تو خود اللہ
کے سوا کسی کو کار ساز نہیں مانتے۔ جھٹلاہم دوسروں کو کیسے کہہ سکتے تھے کہ
تم ہمیں کار ساز تسلیم کر لو۔ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا اِجْمَاعًا
یہ ہے کہ تم اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ اپنے آپ سے کسی تکلیف
کو ہٹا سکو۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم خدا تعالیٰ کی گرفت کو دوسری
طرف نہیں پھیر سکتے۔ وَلَا تَنْصُرُوا اور نہ ہی تم ایک دوسرے کی مدد کر
سکتے ہو، اور نہ کوئی دوسرا تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ تمہارے معبودان نے بھی
تمہیں بنیادی کا اعلان کر دیا ہے۔

خود ساختہ معبودان کا اپنے متبعین سے بنیادی کا مضمون قرآن پاک

کے مختلف مقامات پر بیان ہوا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہے اِذْ تَسْتَشِيرُ
 الَّذِيْنَ اَتَّبَعُوْكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ تَقُوْلَ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ الْحَيٰةَ الدُّنْيَا فَاْتُوا بِمِثْلِ مَا اَنْزَلْتُ فِيْكُمْ اَنْ تَقُوْلَ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ الْحَيٰةَ الدُّنْيَا فَاْتُوا بِمِثْلِ مَا اَنْزَلْتُ فِيْكُمْ اَنْ تَقُوْلَ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ الْحَيٰةَ الدُّنْيَا فَاْتُوا بِمِثْلِ مَا اَنْزَلْتُ فِيْكُمْ
 جب کہ متبعوں اپنے متبعین سے بات کا اظہار کر دیں گے، اور وہ عذاب
 کو رکھیں گے اور ان کے تمام اسباب منقطع ہو جائیں گے۔ مقتوع صفا
 کہ دیں گے کہ ہم نے تمہیں کہہ کیا تھا کہ میں اللہ تسلیم کر لوں۔ تم نے تو از خود
 یہ کام کیا، لہذا آج نتائج کے ذمہ دار بھی تم خود ہو۔ اُس کو شیطان کا اتباع
 کرنے والے بھی مایوس ہو جائیں گے۔ وہ بھی کہہ دے اَفَلَا تَكُوْمُوْنَ
 وَلَوْ مَوْءَا اَنْفُسَكُمْ (البرہم - ۲۲) آج مجھے علامت نہ کر دیکھ خور اپنے
 آپ کو علامت کر دو۔ میرا تم پر کوئی تسلط تو نہیں تھا میں تو تمہیں باری کی طرف
 ترغیب دیتا تھا۔ دوسری طرف اللہ کے نبی تمہیں نیکی کی ترغیب دیتے تھے
 اور عذاب الہی سے ڈراتے تھے، مگر تم نے ان کی بات نہ مانی اور میرے
 حجامے میں آ گئے۔ اب اپنی کارگزاری کا مذا اظہر۔ فرمایا وَمَنْ يُّظْلَمْ
 مِنْكُمْ نُدِقْهُ عَذَابًا كَبِيْرًا تم میں سے جو کوئی ظلم کا ارتکاب
 کرے گا، ہم اُس کو بڑا عذاب عظیمیں گے۔ ظلم میں ہر قسم کی تعدی شامل ہے
 مگر یہاں پر خاص طور پر عقیدے کا ظلم یعنی کفر اور شرک مراد ہے۔ دوسرے
 مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْكَافِرُوْنَ هُمْ الظَّالِمُوْنَ
 (البقرہ - ۲۵۴) کفر کرنے والے ہی بڑے ظالم ہیں نیز فرمایا اِنَّ الشُّرَكَاءَ
 لَظُلُمٌ عَظِيْمٌ (القمان - ۱۳) شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ منقسمہ یہ کہ
 اگر حق حق ہے، ناحق جیسے بڑے بڑے ظلم ہیں مگر عقیدے کا ظلم ایسا ہے
 جسکی کوئی معافی نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم ظالم کو بڑا عذاب عظیمیں گے۔

بشریت

اب کھلی آیت اُس سابقہ آیت کے جواب میں ہے جس میں تعزیر

نے اعتراض کیا تھا کہ یہ کیا رسول ہے جو کھانا، پتیا اور ہذا ز میں چتا پیرتا
 ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ

إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَّا كُلُّوَتِ الطَّعَامِ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ

آپ کے پیلے ہم نے کوئی ایسے رسول نہیں بھیجے مگر وہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں

میں چلتے پھرتے تھے۔ مشرک اور کافر لوازمات بشریہ کو رسالت کے منافی

سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری طرح کھانے پینے اور چلنے پھرنے والا

رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ مگر اللہ نے اس کے اس باطل خیال کی تردید فرمائی

اور فرمایا کہ تمام انبیاء اور رسل ان سے لے کر ان میں تمام انسانی لوازمات منجملہ

کھانا پینا، سونا سنا، صحت بیماری، بیوی بچے، روزا ہنسا وغیرہ اپنے جاتے

تھے۔ اللہ نے سورۃ مائدہ میں حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ کا ذکر

کیا ہے فرمایا ہے كَانَا يَأْكُلِنَ الطَّعَامِ (آیت ۵۷) دونوں

کھانا کھاتے تھے جو کھانا کھاتا ہے اس کو قصائے حاجت کی ضرورت

بھی پیش آتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں لوازمات بشریت میں سے ہیں

جو تمام رسولوں میں پائی جاتی تھیں۔ انبیاء ان چیزوں سے مستثنی نہیں ہیں

سورۃ الکہف میں صاف موجود ہے۔ اللہ نے حضور عیسیٰ صلوٰۃ اللہ

کو مخاطب کر کے فرمایا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

(آیت ۱۱۰) آپ ان لوگوں پر واضح کر دیں کہ میں تمھارے جیسا ہی ایک

انسان ہوں۔ میں اپنے والدین کے گھر پیدا ہوا۔ میرے بیوی بچے ہیں۔

میں کام کاج کرتا ہوں، بازار سے سودا سلف خریدتا ہوں۔ اس میں کون

سی عیب والی بات ہے۔ ہاں میری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے

مجھے تمام امت پر شرف عطا فرمایا ہے۔ مجھے معصوم عن الخطا اور پاکیزہ کردیا

کہ مالک نبیا ہے۔ اللہ نے سائے نبیوں کو خطاب فرمایا ہے یَا أَيُّهَا

الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

وَالْمُؤْمِنُونَ (۵۱) کہ اے رسولو! پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال انجام

دو۔ یہی صفت اللہ نے ایمان والوں کی بھی بتلائی ہے **كَأُولَئِكَ**
الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقَتْكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ (البقرہ - ۱۷۲) اُولَئِكَ
 ہماری عطا کردہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔

بازار میں
جانا

بازار میں جانا بذاتہ کوئی عیب والی بات نہیں۔ ضرورت کے مطابق
 دکانداری کے لیے سودا سلف خریدنے کے لیے بازار میں جانا ہے تو
 اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ بازار کے
 مقابلے میں اللہ نے مسجد کو بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے حضور
 علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے **شَرُّ الْبَيْتِ كَاعِ**
اسْوَاقِهَا وَخَيْرُ الْبَيْتِ كَاعِ مَسَاجِدِهَا (مسند احمد)
 یعنی بدتر خطے بازار ہیں اور بہترین خطے مساجد ہیں۔ بازاروں کی قباحت اسوجہ
 سے ہے کہ وہاں تجارت کے دوران دھوکا فریب اور غلط بیانی کا ارتکاب
 ہوتا ہے۔ جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ وگرنہ ضرورت کے تحت بازار
 میں جانا محبوب نہیں ہے۔ امام ترمذی نے حضرت عمرؓ سے یہ روایت
 بیان کی ہے جسے ابو داؤد طیالسی نے بھی روایت کیا ہے۔ کہ جس شخص نے
 بازار میں داخل ہو کر یہ دُعا پڑھی **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ**
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا
يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
 تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک لاکھ نیکی لکھ دے گا۔ اس کے ایک لاکھ چھوٹے
 گناہ معاف کر دے گا اور ایک لاکھ درجات ملنے فرمائے گا گویا بازار میں
 داخل ہو کر انسان اتنی نیکیاں بھی کما سکتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ اپنے ایک شاگرد کے ہمراہ بازار جانے
 کے لیے تیار ہوئے تو شاگرد نے عرض کیا، حضرت! آپ نے کوئی خریداری
 تو کرنی نہیں، پھر یہیں بیٹھ کر درس و تدریس کا کام کریں۔ فرماتے ہوئے

تمہیں سمجھ نہیں، ہم بازار میں سودا خریدنے کے لیے نہیں جاتے بلکہ وہاں ہمیں بہت سے لوگ ملتے ہیں جن کو ہم سلام کرتے ہیں ایک دفعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے تیس نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، لہذا یہ کوئی بڑا سودا نہیں ہے اگر کوئی شخص بازار میں غلط کام کے لیے جاتا ہے تو وہ اس کے لیے یقیناً باعث وبال ہوگا۔

آگے ارشاد ہے

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۖ يَمْتَرُونَ
بعض کو بعض کے لیے ذریعہ آزمائش بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مختلف طبقات کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے مثلاً اللہ کے نبی منکرین کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہیں اور وہ نبی کے لیے ذریعہ آزمائش ہیں۔ جب کافر اور مشرک طعن و تشنیع اور بیہودہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو ہمیں آمیز باتیں کرتے ہیں تو یہ چیزیں اللہ کے نبی اور اہل ایمان کے لیے آزمائش ہوتی ہیں کہ وہ کس حد تک صبر سے کام لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی اور اہل ایمان مافراہوں کے لیے ذریعہ آزمائش ہیں کہ وہ ان کی اطاعت کر کے اپنے لیے آخرت کا سامان پیدا کرتے ہیں یا مافراہی کے ہمیشہ کی ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح فقیر دولت مند کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہوتا ہے کہ وہ اُس کے حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں۔ اور فقیر اس لحاظ سے مبتلائے آزمائش ہوتا ہے کہ وہ اس حالت میں صبر کا دامن تھامتا ہے یا جزع فزع کرتا ہے۔ چنانچہ بیمار تندرست کے لیے اور صحت مند مریض کے لیے ذریعہ آزمائش ہے۔ بادشاہ رعیت کے لیے اور رعیت حاکم کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنادیا ہے، اب یہ تم پر موقوف ہے کہ اس آزمائش میں کس حد تک پورا اترتے ہو۔

ایک دوسرے کے لیے آئناؤں کا ذریعہ

فرمایا، اس آزمائش کا مقصد یہ دیکھنا ہے اقتصار میں وقت کہ کیا تم صبر کرتے ہو؟ ہر شخص کسی نہ کسی طرح امتحان سے گزر رہا ہے کیا اہل ایمان کفار کی ایذا رسانیوں پر صبر کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا کمزور، بیمار اور مایوس اپنی حالت پر صابر رہتا ہے یا نہیں؟ اور کیا عام لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت پر اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ غرض کہ کوئی بھی شخص آزمائش سے مستثنیٰ نہیں۔ فرمایا وَكَانَ رَبُّكَ بِصِدْقِ أَيْتِرِا پُروردگار تجھے ہر آن دیکھ رہا ہے۔ تمہارا ہر عمل اور کائنات کی ہر چیز اُس کی نگاہ میں ہے وہ انسانوں کی نیت اور ارادے کو بھی جانتا ہے اور پھر وہ ہر ایک کے ساتھ اُس کے عقیدے اور عمل کے مطابق ہی سلوک کریگا۔

مہاتما
نظریہ

اس آیت سے موجودہ زمانے کا نظریہ مساوات بھی باطل ثابت ہوتا ہے، اللہ نے انسانوں کی صلاحیت اور استعداد یکساں نہیں رکھی، اسی لیے اُن کے اشغال بھی یکساں نہیں۔ جب اُن کی ذہانت بھی یکساں نہیں تو پھر اُن میں مساوات کیسے قائم کی جاسکتی ہے؟ اصل مسئلہ معیشت کا ہے جسے قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے بیان کیا ہے کہ ہر انسان بلکہ ہر جاندار کو حق معیشت حاصل ہونا چاہیے اور کوئی بھی اس حق سے محروم نہیں رہنا چاہیے کیونکہ یہ فطرتِ خلافت ہے۔ کوئی انسان بھوکا نہ لگنا نہیں رہنا چاہیے۔ ہر ایک کو مکان، صحت اور تعلیم جیسی بنیادی ضروریات ملنی چاہئیں۔ تاہم جہاں تک درجات کا تعلق ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ہر شخص کو اس کی قابلیت کے مطابق ہی مرتبہ حاصل ہونا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بنی نوع انسان کی تمام ارواح کو آدم علیہ السلام کے سامنے حاضر کیا گیا تو انہوں نے عرض کیا، پروردگار! لَوْلَا سَوِّيتُ بَيْنَ عِبَادِكَ تَوْنُ اَيْنِے بندوں کے درمیان مساوات کیوں نہیں قائم کی۔ کوئی بھاری بھبر کم ہے، کوئی کمزور، کوئی صحت مند اور کوئی بیمار، کوئی امیر ہے اور کوئی غریب، کوئی گور ہے اور کوئی کالا، تو

اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر میں ان سب کو باہر کر دیتا تو مجھے سچپنے والا کہہ
 نہ ہوتا کبہ سب کے سب نافرمان ہو جاتے جنہو علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے
 إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فَضَّلَ عَلَيْهِ فِي
 الْمَالِ وَالْجَسَدِ جِبْتُمْ مِّنْهُ سِرًّا أَوْ كُنْيًا غَضِبَ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْهُ
 تم میں مال اور جسم میں فضیلت رکھتا ہے۔ یعنی اللہ نے اس کو مال بھی زیادہ دیا
 ہے اور صحت بھی اچھی عطا کی ہے، تو فرمایا فَلْيَنْظُرْ الْخَالِفُ مَنْ هُوَ
 أَسْفَلُ مِنْهُ تُوْا سَیِّئًا بِمَا لَمْ یَفْعَلْ لَكُمْ سَیِّئًا کہ وہ اپنے سے کم تمام آدمی کی طرف دیکھتے
 ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو اَلَا تَذُدُّرُوا نَفْسَهُ
 اللہ اللہ کی نعمت کو حقیر نہیں سمجھو گے، بلاشبہ تم سے اعلیٰ حیثیت کے
 لوگ بھی ہیں مگر تم سے کمزور، نادار اور غلس لوگ بھی تو ہیں۔ اُن کی طرف
 دیکھو گے تو اپنی حالت پر اللہ کا شکر ادا کر نہ گے۔ اور اگر اوپر والوں کی طرف
 ہی دیکھتے رہے تو پھر ناشکر گزاری میں مبتلا ہو کر اللہ کی نعمتوں سے محروم
 ہو سکتے ہو۔

لے معالم التذلیل ص ۹۰ و خازن ص ۹۰ (فیاض)

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا
 الْمَلَكُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ
 وَتَوَعَّتُوا كِبِيرًا ②۱ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ
 يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَّحْجُورًا ②۲
 وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً
 مَنْثُورًا ②۳ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ
 مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ②۴ وَيَوْمَ تَشَقُّ السَّمَاءُ
 بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ②۵ الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ
 الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ ۖ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ②۶
 وَيَوْمَ يَعْصُرُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي
 اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ②۷ يُؤْتِيكَ لَيْتَنِي لَمْ
 اتَّخِذْ فَلَانًا خَلِيلًا ②۸ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ
 إِذْ جَاءَنِي ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ②۹

ترجمہ :- اور کیا ان لوگوں نے جو نہیں اُمید رکھتے تھے ہماری

ملاقات کہ کہ کیوں نہیں اتارے جاتے ہم پر فرشتے ۔ یا

(کیوں نہیں) دیکھتے ہم اپنے پروردگار کو۔ (فرمایا) البتہ تحقیق انہوں

نے تکبر کیا ہے اپنے نفسوں میں اور سرکشی کی ہے ۔ انہوں
 نے جہ سے زیادہ بڑی سرکشی (۲۱) جس دن دیکھیں گے ۔
 فرشتوں کو ، نہیں خوشخبری ہو گی اس دن مجرموں کے لیے اور
 کہیں گے کاش کہ ہمارے درمیان کوئی آڑ کھڑی ہوتی (۲۲) اور
 ہم متوجہ ہوں گے اُن کاموں کی طرف جو انہوں نے کیے
 ہیں ۔ پھر ہم کر دیں گے اُس کو ذرات بکھیرے ہوئے (۲۳)
 جنت ملے لوگ اُس دن بہتر ہوں گے ٹھکانے کے اعتبار
 سے اور بہتر ہوں گے آرام کی جگہ کے اعتبار سے (۲۴)
 اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادل کے ساتھ ۔ اور
 اُتے جائیں گے فرشتے لگاتار (۲۵) بادشاہی اُس دن سچی خدا
 رحمان کے لیے ہو گی ۔ اور وہ دن کافروں پر بہت دشوار
 ہو گا (۲۶) اور جس دن کاٹیں گے ظالم لوگ اپنے ہاتھوں
 کو (افسوس کی وجہ سے) اور کہیں گے کاش کہ میں نے پڑ
 لیا ہوتا رسول کے ساتھ راستہ (۲۷) اے غرابی ! کاش کہ میں
 نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا (۲۸) البتہ تحقیق اُس
 نے گمراہ کیا مجھے نصیحت سے جب کہ میرے پاس وہ
 نصیحت آئی ۔ اور شیطان ہے انسان کے لیے دغا دینے
 والا (۲۹)

رابطہ آیات

اس سورۃ مبارکہ میں تمام بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں ، جن میں خدا تعالیٰ
 کی وحدانیت اور اُس کے مطلق و نقلی دلائل ہیں ۔ قیامت اور جزائے عمل کا سلسلہ ہے ۔
 نبوت و رسالت کا بیان اور اُس پر اعتراض کرنے والوں کے باطل شکوک کا ازالہ ہے
 اس کے علاوہ دیگر بہت سی اخلاقی تعلیمات ہیں مگر زیادہ تر نبوت و رسالت کا بیان

کافر اور مشرک لوگ نبی آخر الزمان پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیا نبی ہے جو کھانا پیتا
 اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اُن کے نزدیک بشریت نبوت و رسالت
 کے منافی تھی۔ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام سے پہلے
 جتنے بھی نبی اور رسول دنیا میں آئے وہ سب سب انسان تھے۔ وہ سارے
 کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے تھے۔ یہ چیز نبوت کے منافی نہیں ہے
 فرمایا ان لوگوں کے انکار نبوت کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کا
 انکار کئے بیابان ہو گئے ہیں اور اس قسم کے یہودہ اعتراضات کرتے ہیں۔
 اب آج کی آیات میں اللہ نے پہلے شرکین کا شحہ بیان کیا ہے، اور
 پھر قیامت کو پیش آنے والے بعض واقعات کا اجمالی خاکہ پیش کیا ہے۔
 ارشاد ہوتا ہے **وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا**
 اور کہا اُن لوگوں نے جو نہیں اُمید رکھتے ہماری ملاقات کی، یعنی جن کو بعثت
 بعد الموت پر یقین نہیں ہے اور مرنے کے بعد انہیں بارگاہ رب العزت
 میں پہنچنے کی کوئی توقع نہیں۔ رحلی کا معنی اُمید بھی ہوتا ہے اور خوف بھی۔ گویا
 نہ انہیں خدا تعالیٰ کے ربوہ پیش ہونے کی اُمید ہے اور نہ خوف، وہ گستاخی
 کے یہ کلمے کہتے تھے **لَوْلَا أَنْزَلْ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ** ہم پر فرشتے
 کیوں نہیں اتارے جاتے۔ اگر نبی پر فرشتے وحی لاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس
 کیوں نہیں آتے تاکہ ہمیں بھی یقین ہو جائے کہ وہ واقعی خدا کا پیغام لاتے ہیں
أَوْ نُسَلِّحَ رَبَّنَا بِأَهْمِ خُودِ اپنے پروردگار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں
 اور اُس سے ہم کلام ہوں۔ گویا کفار و مشرکین نے ایمان لانے کے لیے
 فرشتوں اور خدا تعالیٰ کو اپنے سامنے لانے کی شرط عاید کر دی۔ فرمایا
لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فَخِئَ الْفٰسِقِہِمُ انہوں نے یہ بات کر کے
 اپنے جی میں کس قدر تکبر کیا کہ وہ فرشتوں اور خدا کو اپنی پیشی میں دیکھنا چاہتے
 ہیں۔ فرمایا یہ مطالبہ کہہ کے **وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِیْرًا** انہوں نے حد

فرشتوں اور
 ملاقات
 کی خواہش

سے بڑھ کر سرکشی کا ارتکاب کی۔ کیم تو ان کے کفر اور شرک والے ہیں مگر اپنے آپ کو خدا تعالیٰ سے براہ راست یہ کلام ہونے کا اہل سمجھتے ہیں۔ یہ بڑی بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے۔

بوقت موت
فرشتوں کے
حالات

اللہ نے فرمایا کہ ان کو فرشتوں سے ملاقات کا شوق ہے تو ہم ان کا یہ شوق بھی پورا کر دیں گے جب ان کی موت کا وقت قریب آنے لگا۔ اور پھر ایا ہوگا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ اُس دن مجرموں کے لیے خوشخبری کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ فرشتے موت کے وقت بھی نظر آتے ہیں اور بزمِ شادی میں بھی۔ قرآن پاک میں ہے کہ جب کفار و مشرکین کی موت کا وقت قریب آتا ہے يَضْرِبُ بُوقٌ وَجُوهَهُمْ وَاذْبَانَ هُمْ (محمد - ۲۷) تو فرشتے ان کو پیروں اور پشتوں پر مار تے ہیں۔ ان پر دہشت طاری ہوتی ہے اور اس حالت میں ان کی رگوں کو نکالتے ہیں پھر ان کو اگلا خطرہ بھی نظر آنے لگتا ہے۔ اس وقت یہ لوگ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَّحْجُورًا کہتے ہیں۔ کاش ہمارے اور اس خوفناک منظر کے درمیان کوئی آڑ ہوئی اور ہمیں یہ خوفناک منظر دیکھنا نہ ہوتا۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ کا فاعل فرشتے ہی ہو سکتے ہیں اگر ایسا ہو تو پھر معنی یہ ہوگا کہ اُس دن فرشتے ان شرکین سے کہیں گے کہ آج تمہارے اور بہتری کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی ہے۔ اگر محض یہ کہہ دی گئی ہے۔ اب تم بہتری کی بات تک کہیں نہیں پہنچ سکو گے تم نے اس کا موقع دنیا میں ضائع کر دیا، اب تمہیں کہیں کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی

اعمال کا
ضیاع

فرمایا وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ مَّا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ اور ہم توبہ ہوں گے ان کے کردہ اعمال کی طرف۔ دنیا میں رہ کر اگر انہوں نے کوئی نیک عمل بھی کیا ہوگا تو ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً نہایت کثیر مچھلکا (فیاض)

مَنْ شُورًا هُمْ أَنْبِئُ بِخَيْرٍ بَوْنِ ذَرَاتٍ كِي مَانِد نَابود كر ديس گے۔ اور ايسے
اعمال كوا انبئ كچھ فائدہ نبيں ہوگا۔ دوسرے مقام پر ايسے لوگوں كے متعلق فرمايا
فَجَبَّطْتَ أَعْمَالَهُمْ فَلَا تُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَنًا
(الكهف . ۱۰۵) اُن كے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہاں ميزان قائم
كرنے كى ضرورت نبيں ہوگی۔ چونكه ان لوگوں كے پاس ايمان اور توحيد
نبيں ہوگی، لہذا ہم ان كے اچھے اعمال نبيں ذرات كى طرح پر اكندہ كر ديس
گے۔ حضور عليه السلام كا فرمان ہے كہ قياست والے دن بعض لوگوں كے اعمال
پھاڑول جيسے بڑے بڑے ہوں گے مگر انبيں ان كا كچھ فائدہ نبيں ہوگا۔
ايسے پوچھا گیا كہ يہ كون لوگ ہوں گے؟ تو فرمايا كہ وہ ايسے لوگ ہوں گے
جو دنيا ميں نماز، روزے كے پابند تھے مگر حلت و حرمت ميں امتياز نبيں
كرتے تھے، جو نہيں اُن كے سامنے كوئى حرام چيز آتى تھی تو اسے بے دریغ
استعمال كر ليتے تھے۔ اس كا نتیجہ يہ ہوا كہ اللہ نے اُن كے سارے اعمال
ہي غارت كر ديے۔

فرمايا، اس كے برخلاف أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ
مُسْتَقَرٍّ اُس دن اہل جنت ٹھكانے كے اعتبار سے بھی بہتر ہوں گے
وَأَحْسَنُ مَقِيلًا اور آرام كے اعتبار سے بھی اچھے ہوں گے۔ مستقر مستقل
ٹھكانے كہہ كتے ہيں اور مقيل آرام كرنے كى جگہ كو جسے كوئى دوسرے كے وقت
تھوڑى دير كے ليے قید كر لیا جاتا ہے۔ مطلب يہ ہے كہ مشركين كے مقبضے
ميں اطاعت گزاروں كو ہر طرح كا آرام و آسائش حائل ہوگا اور انبيں كوئى
پریشانی لاحق نبيں ہوگی۔

نزول ملائکہ

كفار و مشركين كے نزول ملائکہ كے مطالبہ كے شيس نظر فرمايا وَ يَوْمَ
تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ اور جس دن بادل كے ساتھ آسمان پھٹ
جائے گا۔ يعنى قياست كى گھڑى اُن پيچے كى تو آسمان درتے درتے پھٹ جائیگا۔

غلام بدول کو کہتے ہیں اور اس کی حقیقت کے متعلق بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی خصوصی تجلی یا نورانیت ہوگی جس کی شکل لطیف بادلوں جیسی ہوگی۔ پھر اس وقت وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ان بادلوں جیسی تجلی سے فرشتے لگاتار اتریں گے۔ میدانِ محشر پر یا ہوگا اور فرشتے اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر حاضر ہو جائیں گے۔

فرمایا اُس دن کی کیفیت یہ ہوگی الْمَلَأْتُ يَوْمَئِذٍ الْهَوَاءَ لِلرَّحْمٰنِ اُس دن سچی بادشاہی خدا کے رحمان کے لیے ہوگی۔ بادشاہی تو آج بھی پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، مگر اس دنیا میں اللہ نے مجازی طور پر بعض بادشاہوں کو محدود علاقے میں محدود اختیار بھی دے رکھے ہیں۔ دنیا میں بے شمار چھوٹی موٹی سلطنتیں اور جاگیریں ہیں جہاں لوگوں کا کچھ جتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ ہرگز تو پھر اللہ کے سوا نہ کوئی حقیقی بادشاہی باقی ہے گی اور نہ کوئی مجازی سلطنت ہوگی نہ کوئی سپر طاقت ہوگی اور نہ زیر دست حکومت، نہ ترقی یافتہ اور نہ ترقی پذیر ملکوں کا کوئی تصور باقی نہیں ہے گا اور نہ کسی داخلی اور خارجی خود مختاری کی بات ہوگی، بلکہ ظاہری باطنی، حقیقی، مجازی غرضیکہ ہر طرح کی سلطنت صرف خدا تعالیٰ کی ہو گی۔ وَكَانَ يَوْمَئِذٍ عَلَّمَ الْكَافِرِينَ عِيسٰی اور کافروں کے لیے یہ دن بڑا ہی دشوار ہوگا۔ اُن کے اعمال اُن کے ساتھ کر دیے جائیں گے اور پھر اُن سے ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا۔

اُس دن حالت یہ ہوگی وَیَوْمَ یَعْصُرُ الضَّالُّهُ عَلٰی یَدَیْہِ کہ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے۔ یَقُولُ اور نہایت افسوس کے ساتھ کہیں گے یٰلَیَّتَنی اَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبَبًا کاش کہ میں نے دنیا میں رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ وہاں تو میں اللہ کے پیروں کی تکذیب کرتا رہا کی رسالت پر بہبودہ اعتراض کرتا رہا، اُن کو تکلیفیں پہنچاتا رہا۔ کاش کہ میں اپنے راستے پر چلتا تو آج ذلیل و خوار نہ ہوتا۔ ایک تو انبیاء سے دور رہنے سے نفس میں بہن کشیدہ رہا (فیاض)

سلطنت
خداوندی

کی وجہ سے حسرت کر گیا اور دوسری بات یہ کہ مجھ کو یونہی لیتنی گم
 اَتَّخِذْ وَلَدًا خَلِيلًا لِّمِثْرِي خَرَابِي افسوس، میں نے فلاں کو اپنا
 دوست نہ بنایا ہوتا، دنیا میں نبی کو چھوڑ کر دوسروں کو پیشوا بنایا، اُن کی رہنمائی
 میں زندگی میں غلط راستے پر چلتا رہا۔ خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کی لیدری چکاتا
 رہا، مگر اب پتہ چلا کہ وہ سب دعوہ تھا۔ کاش کہ ان کی بجائے نبی کے بتائے
 ہوئے راستے کو اختیار کرتا تو آج کا مصیبت و کامران ہوتا۔ پھر ظالم شخص حسرت
 کے ساتھ یہ بھی کہے گا۔ لَقَدْ أَصْلَكْنِي عَذَابُ الَّذِي كَرِهْتُ إِذْ جَاءَنِي
 جب میرے پاس نصیحت آئی، خدا کا کلام آیا، نبی کا فرمان آیا تو ان بہ بخت
 نام نہاد راہنماؤں نے مجھے گمراہ کر دیا۔ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو
 چھوڑ کر ان کے نیچے چل پڑا تو آج یہ روزِ بد و کیفنا نصیب ہوا۔ کاش کہ میں
 ان جھوٹے خداؤں کے بہکاوے میں نہ آتا۔ یہ سارا شیطان ہی کا بہکاوا تھا۔
 وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا اور شیطان تو انسان کے
 حق میں سرسردھو کہ دینے والا ہے، وہ تو دعا باز ہے جس نے مجھے پھسلا کر
 غلط راستے پر ڈال دیا۔ مجھے نصیحت سے بیکار رکھا اور برائیوں کی طرف مائل
 کر دیا۔

اچھی اور
 بری بات

حدیث شریف میں آتا ہے کہ صاحبِ ہمت نیشن کستوری والے کی مانند ہے
 اس کے پاس بیٹھو گے تو کستوری خریدے گا جو کہ اچھی چیز ہے۔ اور اگر نہ بھی
 خریدے تو کم از کم اس کی خوشبو تو پاؤ گے۔ اور برے ہمت نیشن کی مثال بھی والے
 کی ہے اس کے پاس بیٹھنے سے اول تو چنگاریوں سے کپڑے جلا بیٹھو گے
 ورنہ دھواں اور بدبو تو بہر حال تمھارے حصے میں آئے گی۔ ترمذی شریف اور
 مسند احمد کی روایت میں آتا ہے لَا تَصَاحِبِ إِلَّا مُؤْمِنًا صرف
 مومن کی رفقت اختیار کرو کسی غلط آدمی کے قریب نہ جاؤ مگر ہم دیکھتے ہیں
 ہیں کہ کافر، مشرک اور دہریے کے ساتھ دوستی اور ہم نشینی پر فخر کیا جاتا ہے

لَا السَّراج المنیر مَجْہُودٌ لِّلْ سراج المنیر مَجْہُودٌ وَخَارِجٌ مِّنْہُ (فیاض)

کہتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے خیالات یکساں ہیں۔ بظاہر کیے ممکن ہے؟ کیا ایک مرد مومن کے پاکیزہ خیالات اور کجا ایک کافر کے باطل خیالات، اسی نے فرمایا کہ مومن کے سوا کسی دوسرے کی رفاقت اختیار نہ کرو۔ حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں لَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيَّتُهُ تمہارا کھانا صرف تہقی آدمی کو کھانا چاہیے۔ کسی نیک آدمی کی محبت کے ساتھ دعوت کرو گے تو اس کی وجہ سے اس میں توانائی آئے گی۔ وہ خدا کی عبادت کرے گا تو اس میں سے تمہیں بھی حصہ ملے گا۔ وہ دعا کرے گا تو تمہاری دعا بھی مستجاب ہوگی۔ حضور علیہ السلام کسی شخص کے ہاں کھانا کھاتے تو اس کے حق میں دعا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے۔ اس کے برخلاف اگر فاسق فاجر لوگوں کو کھلاؤ گے تو وہ دلوں و لعب میں مشغول ہوں گے۔ نافرمانی کے کام کریں گے اور ان کی برائی میں تمہارا حصہ بھی ہوگا۔

صحبت کلث

حضور علیہ السلام نے نبی رفاقت سے بھی منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کا فرمان ہے اَلْمَرْءُ عَلٰی دِيْنِ خَلِيْلِهِ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوا کرتا ہے۔ فرمایا تم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے۔ اگر بدعتیہ، بدعتی اور شرک کے ساتھ دوستی کرو گے تو تمہارا عقیدہ بھی خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ مزرانی عیسائی، یہودی اور دوسرے کی صحبت اختیار کرو گے تو تم پر بھی دیا ہی اثر ہوگا اور اگر پاکیزہ اور دین دار لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو تمہارا عقیدہ بھی پاکیزہ ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ اَنْجَمَ کے اعتبار سے آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ بزرگان دین کا بھی مقولہ ہے صَنْجَبَةُ الْاَشْيَاءِ تَذَرِيْثُ لِبَعْضِ الْاَخْيَارِ یعنی اگر تم بڑے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو نیک لوگوں کے لیے تمہارے دل میں نفرت پیدا ہوگی۔ حضرت مالک ابن دینار فرماتے

لَا تَخْلُقْ مَيْتًا مِّنَ السَّحَابِ يَمْنِيْ بِمَيْتٍ وَخَارَ مَيْتٍ مِّنْ تَمِيْذِيْ مَيْتٍ

ہیں نقل الاحجار مع الابرار خیر من اكل الخبيص
 مع الفجار یعنی نیک لوگوں کے ساتھ پتھر اٹھانے جیسی سخت محنت کرنا
 اس بات سے بہتر ہے کہ کوئی شخص بڑے لوگوں میں بیٹھ کر حلوہ کھائے ،
 مطلب یہ کہ نیک لوگوں کی رفاقت بہر حال انجام کے لحاظ سے بہتر ہے
 اگرچہ بدی مجلس میں بظاہر کوئی فائدہ بھی نظر آتا ہو ۔

۱۔ تفسیر روح البیان ص ۱۲۱ (فیاض)

وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ
 مَهْجُورًا ③ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ
 الْمُجْرِمِينَ ۖ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ④ وَقَالَ
 الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً
 كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ⑤
 وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ
 تَفْسِيرًا ⑥ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ
 جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ⑦

ترجمہ: اور کہا اللہ کے رسول نے، اے میرے پیروکارو!

بیشک میری قوم نے بنا لیا ہے اس قرآن کو ترک کیا ہوا ③

اور اسی طرح ہم نے بنائے ہیں یہ ایک نبی کے لیے

بشمن مجرموں میں سے۔ اور کافی ہے تیرا پروردگار۔ میت

میتے والا اور مدد کرنے والا ④ اور کہا اُن لوگوں نے

جنہوں نے کفر کیا کہ کیوں نہیں اتارا گیا اس پر قرآن ایک

ہی دفعہ؟ اسی طرح اُتارے ہم نے اس کو تاکہ ثابت

رکھیں ہم اس کے ساتھ آپ کے ولی کہ اور ہم نے اس کو اتار

لے آہستہ آہستہ ⑤ اور نہیں دتے یہ لوگ تیرے پاس کوئی

مثال مگر دتے ہیں ہم تیرے پاس حق اور بہتر تفسیر ⑥ وہ لوگ

جو اٹھائے جائیں گے اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف یہ
لوگ ہیں جو سے ٹھکانے کے اعتبار سے، اور زیادہ گمراہ
ہیں راستے کے اعتبار سے (۲۳)

یہ آیات بھی گذشتہ آیات کے ساتھ ہی مربوط ہیں۔ گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ
نے کفار و مشرکین کا شکوہ کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر فرشتے کیوں نہیں
اتارے جاتے، نیز اللہ تعالیٰ خود ان کے سامنے کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے
جواباً فرمایا کہ یہ لوگ بڑی گستاخی کی بات کہتے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے
کہ جب فرشتوں کے ظاہر ہونے کا وقت آئے گا تو اس دن ان مجرموں
کا بہت بُرا حال ہوگا۔ وہ افسوس کے ساتھ اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور کہیں
گے کاش کہ ہم نے رسول کے ساتھ راستہ پکڑا ہوتا، اُس کی اتباع کی ہوتی اور
اُس کے بجائے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ سب شیطان کا بہکا دل ہے
وہ انسان کو دھوکہ دیکر ذرا رسوا کرتا ہے۔ بہر حال اُس دن مجرم لوگ اپنے
کے پریشیمان ہوں گے اور افسوس کا اظہار کریں گے مگر اُس وقت ان کا
پچھتا نا کسی کام نہیں آئے گا۔

تذکرہ قرآن
پر گواہی

کفار و مشرکین ایک طرف تو رسالت کا انکار کرتے تھے اور دوسری طرف
قرآن کو خود ساختہ بتا کر اس سے اعراض کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس مسئلے پر
حضور علیہ السلام کی اس شکایت کا ذکر کیا ہے جو وہ قیامت کے روز بارگاہ
رب العزت میں پیش کریں گے۔ اِذَا رَأَوْهُ تَابَ وَقَالَ الرَّسُولُ
اور اللہ کا رسول کہے گا یَرَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ
مَهْجُوًّا اے میرے پروردگار! میری قوم نے اس قرآن پاک کو پس پشت
ڈال دیا۔ اے مولا کریم! میں ان کو تیرا قرآن سناتا تھا یہ اس طرف توجہ ہی
نہیں کرتے تھے بلکہ کہتے تھے لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ
وَالْفَوَ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (رحمہ السجدہ - ۲۶)

اس قرآن کو سنت سنو بلکہ شور مٹا کر پڑھا کر غالب آسکو۔ قرآن کو شاعری کہتے۔
 کبھی کہانت اور کبھی پہلے لوگوں کے قصے کہانیوں سے تعبیر کرتے۔ تو اس
 طرح خود صاحب قرآن اس سے اعراض کرنے والوں کے خلاف گواہی
 دیں گے۔ مہجور کا عام معنی تو ترک ہی ہے کہ منکرین نے اس کو ترک کر دیا
 نہ اس کو مٹا، نہ سمجھا اور نہ اس پر عمل کیا۔ اور اگر یہ طحطاح کے ہاتھ سے ہو تو
 اس کا معنی یہود و کلام بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ کافر لوگ اس
 کو کلام الہی تسلیم کرنے کی بجائے اسے یہود و کلام سمجھتے تھے (العیاذ باللہ)
 بہر حال جس دن منکرین قرآن کے خلاف اللہ کے رسول کی شہادت ہوگی۔
 اُس دن ان کا بڑا حال ہوگا۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کفار کی طرف سے ترک قرآن تو سمجھ میں آتا
 ہے کہ انہوں نے اسے اس کو تسلیم ہی نہ کیا۔ لیکن اس کو برحق تسلیم کر
 کے اس کے پروگرام پر عمل نہ کرنا بھی قرآن پاک کے عملی ترک پر دلالت کرتا
 ہے اس میں اہل ایمان بھی آجائیں گے جو اس کے احکام پر عمل پیرا نہ ہوں
 یا جنہوں نے عملی طور پر اس کے پروگرام کی مخالفت کی۔ لہذا ایسے لوگوں کے
 خلاف بھی اللہ کے رسول اور خود قرآن کی گواہی ہوگی۔ حدیث شریفہ میں
 حضور علیہ السلام کا فرمان ہے الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ وَ عَلَيْكَ
 قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ اگر دنیا میں اس کو مان کر
 اس کے پروگرام کو عملی شکل دی ہے تو پھر تو یہ آدمی کے حق میں بطور گواہ پیش
 ہوگا اور اگر اس سے روگردانی کی ہے یا اس کی مخالفت کی ہے تو پھر
 یہ اُس شخص کے خلاف گواہی دے گا اور بارگاہِ ایزدی میں شہادت کرے گا
 کہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ حضور علیہ السلام نے اس سلسلہ میں
 یہ دعا بھی سکھائی ہے اَللّٰهُمَّ لَا تُجْعِلِ الْقُرْآنَ حُجَّةً عَلَيْنَا
 وَاجْعَلْهُ حُجَّةً لَّنَا اے مولا کریم! اس قرآن کو ہمارے برخلاف
 نہ مسلمہ میں (فیاض)

دلیل نہ بنا سکتے تھے اسے حق میں دلیل بنائے۔

خود قرآن بھی آدمی کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دے گا جس نے اس کو تسلیم کیا اور پھر اس کے احکامات پر عمل کیا، قرآن اس کے حق میں گواہی دے گا کہ ہر سورۃ اور ہر آیت اپنے قاری کے حق میں سفارش کرے گی۔ اور جس شخص نے ایمان لانے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا، قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اس زمانے میں تو کوئی شاذ لوگ ہی ہیں جو قرآن پر عمل پیرا ہیں وگرنہ تسلیم کرنے کے باوجود لوگوں کی اکثریت اس کے کسی شعبے پر بھی عمل نہیں کرتی بلکہ اس کے خلاف چلتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم حاصل نہ کرنا، اس کی تلاوت اور اس میں غور و فکر سے گریز اور اس کی عدم تصدیق وغیرہ اس کو ترک کرنے کے مترادف ہے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن اور صاحب قرآن الے لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہود و نصاریٰ تو قرآن کو کلام الہی تسلیم ہی نہیں کرتے لہذا ان کی طرف سے اس پر عمل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مگر افسوس تو ان اہل ایمان پر ہے جو اس کو خدا کا آخری کلام مانتے ہوئے بھی اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ اسی اعتراض کی وجہ سے نزولت آتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهٖ الْاٰخَرِيْنَ اس قرآن پاک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض اقوام کو بلند عطا کرتا ہے اور بعض کو پست کر دیتا ہے۔ جس نے اس پر عمل کیا وہ ترقی کی منازل طے کر گیا اور جس نے روگردانی کی وہ رسوائی کے گڑھے میں جا پڑا۔

حضور علیہ السلام
کے لیے
تسلی

قرآن پاک سے روگردانی کا شکوہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کفار کی ایذا رسانیوں پر تسلی دی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔
وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ
اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن بنائے ہیں مطلب

یہ کہ حق کی مخالفت نہ ہو الی صرف آپ ہی کی قوم نہیں بلکہ آپ کی طرح ہر نبی کی قوم نے اپنے پیغمبر کی تکذیب کی، اسے ساحر اور مجنوں کہا، اس کو تکلیف پہنچائی۔ بعض کو جبرست پر مجبور کیا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لہذا آپ دل شکستہ نہ ہوں بلکہ تسلی رکھیں بالآخر کامیابی آپ ہی کے حصے میں آئے گی۔ وَكَفَىٰ بِعَبِيدِكَ هَدًى يَا وَصِيًّا آپ کا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ آپ کو یونہی نہیں چھوڑے گا بلکہ آپ کی پوری پچھائی مدد کرے گا۔ اور آپ کی بات کو لوگوں کے دلوں میں بیوست کر دے گا۔ کفار و مشرکین کے بیودہ اعتراضات سے قطع نظر آپ اپنا کام جاری رکھیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں وہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔

بندہ حق کا نازل
قرآن پر اعتراض

کفار و مشرکین قرآن پاک پر طرح طرح کے اعتراض کر رہے تھے۔ کبھی کہتے کہ یہ خود ساختہ ہے، کبھی کہتے کہ نبی یہ باتیں دوسروں سے سیکھتا ہے اور پھر قرآن بنا کر پیش کرتا ہے، اور کبھی اُسے اپنے لوگوں کی قصے کہانیاں بتاتے۔ اب آگے اللہ نے اُن کا ایک نیا اعتراض نقل کیا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً کما اُن لوگوں نے جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا کہ یہ قرآن اس شخص پر بیک وقت کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس سے پہلے انجیل، توریت اور دیگر صحیفہ کثرت نازل ہوتے رہے ہیں مگر قرآن کو مقصوراً مقصوراً کر کے تیس سال کے طویل عرصہ پر کیوں پھیلا دیا گیا ہے۔ کہتے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص مقصوراً مقصوراً سوچ سوچ کر بتاتا رہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے خدا تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اس قسم کا اعتراض پہلے رکوع میں بھی گذر چکا ہے۔ کافر لوگ کہتے تھے۔ اِنَّ هٰذَا اِلَّا اَفْلَکٌ زَاہِرَةٌ وَاَعَانَهُ عَلَیْہِ قَوْمٌ اٰخِرُونَ (آیت ۴۰) یہ تو اس شخص کا گھڑا ہوا ہے اور اس معاملے میں بعض دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ بہر حال اُن کا اعتراض

یہ تھا کہ یہ قرآن کیمشت کیوں نہیں نازل ہوا۔

جواب
دل کی پختگی

اللہ نے جواب میں فرمایا کَذَلِكْ جَمَعْنَا لَكَ فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ مِثْرًا
مَقْصُودًا کہے نازل کیا ہے۔ اور اس کی درود جوابت میں پہلی وجہ یہ ہے۔
لَنْ نَبْنِيَنَّ بِهِ قُورًا وَلَكِنْ تَكُنْ اس کتاب کے ساتھ ہم آپ کے دل کو پختہ کریں۔
ظاہر ہے کہ وحی کے بار بار نزول سے ہر بار دل میں یقین اور پختگی پیدا ہوئی۔
وَرَبَّنَا تَرْتِيْلًا اور ہم نے اس کو ٹیپہ ٹیپہ کر کے انا اسے تدریجاً
تدریجاً آہستہ آہستہ اور ٹیپہ ٹیپہ کر کے پڑھا ہوا ہے جیسے سورۃ المنزل میں ہے
وَرَبَّنَا تَرْتِيْلًا تَرْتِيْلًا (آیت ۴) قرآن پاک ٹیپہ ٹیپہ کر کے تدریجاً
کریں۔ تاہم یہاں پر یہ لفظ نزول کے معنی میں آیا ہے کہ ہم نے اس کو
تدریجاً نازل فرمایا۔ اس میں بڑی حکمت ہے جو چیز آہستہ آہستہ آنے لگی وہ
اچھے طریقے سے ضبط ہوتی ہے اور دل و دماغ پر گہرے اثرات
مرتب کرتی ہے۔ برخلاف اس کے جو چیز جلدی جلدی سامنے آئے گی، وہ
نہ تو احمی طرح ضبط ہو سکے گی اور نہ ہی اس پر پختگی حاصل ہوگی۔ تو فرمایا کہ ہم
نے اس قرآن کو اس لیے تدریجاً نازل فرمایا ہے کہ یہ آپ کے قلوب میں
پختہ ہو جائے۔

صحابہ کرامؓ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام سے قرآن پاک کی جو آیات
سکھتے تھے، ان پر فوراً عمل شروع کر دیتے تھے، اس لیے ہر حکم دل میں
اچھی طرح پرست ہو جاتا تھا۔ اور ہم اس کا مفہوم اچھی طرح سمجھ جاتے تھے
جب علم کے ساتھ عمل بھی شامل ہو جاتا تو پھر ایمان میں مزید پختگی آ جاتی۔
وہیے اصولی طور پر بھی جو چیز آہستہ آہستہ سبقاً پڑھی جائے وہ اچھی طرح
فہم نشین ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی پوری کتاب ایک ہی
دین آیات میں ختم کر دی جائے تو اس کے اثرات بھی دیر پا نہیں ہوں گے
کسی حصے کی سمجھ آنے کی اور کسی کی نہیں آئے گی۔ زمین لوگ تو پھر بھی بہت

کہہ پاتے ہیں مگر عام آدمی اس طریقہ تعلیم کا حق مستند نہیں ہو پاتے۔ اسی لیے امام بخاری فرماتے ہیں اَلْعِلْمُ بِاللَّغْوِ عَنِ الْعِلْمِ یعنی علم لغو سے ہی آتا ہے جو لوگ اخبار کی طرح کسی چیز کا بیک وقت مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو علم میں تکثیف حاصل نہیں ہوتی۔ برخلاف اس کے جو سبق آتہ سے سمجھ کر پڑھا ہو۔ اس میں وقت لگایا ہو، غور و فکر کیا ہو، وہ علم یقینی اور دیر پا ہوگا۔

جہاں تک قرآن پاک کے عرصہ نزول کا تعلق ہے تو حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو لیلۃ القدر میں حفیظہ القدر یا لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف نازل فرمایا، اور پچیس سال میں تمام نازل کر کے حضور علیہ السلام پر نازل ہوا۔ اس عرصہ میں تین سال کا فترت وحی کا عرصہ بھی شامل ہے جس میں سلسلہ وحی منقطع رہا۔ امام ابن کثیرؒ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو طلاء اعلیٰ کے مقام سے آسمان دنیا میں بیت العزت کے مقام پر بیک وقت لیلۃ القدر میں نازل فرمایا اور پھر آگے حسب ضرورت مقتضای اختیار اکبر کے پچیس سال میں اس کا نزول پانچ سال کو پہنچا۔

جواب
از ارشادات

فرمایا قرآن پاک کے بتدریج نزول کی دوسری حکمت یہ ہے وَلَوْ يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ شَائِلٍ لَّأَجْنَبْتَ بِالْحَقِّ نہیں لاتے یہ لوگ آپ کے پاس کوئی مثال مگر ہم آپ کے پاس حق لاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری کسی آیت پر جب معترضین کوئی اشکال لاتے ہیں تو ہم فوراً دوسری آیت نازل کر کے ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک کی بہت سی آیات كَيْسَ لَعْنُوْنَ اَشْكَى کے جواب میں نازل ہوئیں۔ انہوں نے کوئی چیز دریافت کی تو اللہ نے اُس کے جواب میں آیت نازل کر کے مسئلے کا حل پیش کر دیا۔ تو گویا بتدریج نزول قرآن کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہر اعتراض اور اشکال کا جواب سائنس کے ساتھ ملتا رہا۔ فرمایا، ہم ہر اشکال کے بخاری ص ۱۱۱ لے تفسیر ابن کثیر ص ۱۱۱ (فیاض)

کے جواب میں حق لاتے ہیں وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اور حسب ضرورت
بہتر تفسیر بھی لاتے ہیں۔ جب کوئی مسئلہ وضاحت طلب ہوتا ہے تو اسکی
وضاحت کہہ دیتے ہیں۔ اس بتدریج نازل کے ذریعے تمام مسائل حل ہوتے
جاتے ہیں۔ اگر پورا قرآن ایک مرتبہ نازل کر دیا جاتا تو اس کی تعلیمی ازالہ سمجھا
اور علمہ آدھ کرنا مشکل ہو جاتا۔ لہذا اس کا آمہتہ آمہتہ نزول ہی بہترین صورت
نزل ہے۔

چہروں کے
بل بوٹ

آگے مندرجہ کتاب رسالت کا انجام عجبی بیان کیا گیا ہے الَّذِیْنَ
يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وہ لوگ
جو اٹھائے جائیں گے اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف۔ یہ لوگ میدان محشر میں پاؤں
کی بجائے سر کے بل چلیں گے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ پوچھنے والے نے
پوچھا کَیْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَىٰ وَجْهِهِ یعنی کافر آدمی اپنے
چہرے کے بل کیسے اٹھایا جائے گا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا
الَّذِیْ الَّذِیْ أَمْسَتْهُ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ فِي الدُّنْيَا
قَادِرًا عَلَىٰ أَنْ يَمْشِيَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حِينَ الْمَلَائِكَةِ
نُتِیَ اُتِیَ دُنْيَا میں پاؤں پر چلا یا کیا وہ چہرے کے بل چلانے پر قادر نہیں ہے؟
وہ سر کے بل چلتے ہوئے جہنم کی طرف جائیں گے ترمذی شریف کی روایت
میں تین گروہوں کا ذکر ہے انکم تحشرون رجالاً وکعباناً
وَيَجْرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِكُمْ بعض پیدل چلیں گے بعض سواری
پر اور بعض سر کے بل دوڑتے ہوئے جائیں گے، ایک حدیث میں اس
طرح آتا ہے کہ محشر کے دن تین قسم کے لوگ ہوں گے، بعض کو زیادہ فخر
نہیں ہوگی اور وہ سواری پر سواری ہو کر جائیں گے، دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے
جو پاؤں پر دوڑتے ہوئے جائیں گے، اور تیسرا گروہ ایسا ہو گا جسے فرشتے
چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔

یہ تفسیر کہ محشر کے دن تین قسم کے لوگ ہوں گے تفسیر خود صحیح ہے تفسیر الواسعہ ص ۱۱۱ (فیاض)

فرمایا جن کو چہرہوں کے بل اٹھایا جائے گا اُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا ۔ وہ
 ٹھکانے اعتبار سے بدترین قسم کے لوگ ہونے۔ ان کو بہت ہی بُرا ٹھکانا بہتر
 ٹھکانا۔ وَأَصْلُ سَبِيلٍ اور راستے کے اعتبار سے بھی یہ لوگ بہت
 گمراہ ہوں گے۔ دنیا میں بھی انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا اور گمراہی میں مبتلا
 رہے آگے دشر میں بھی یہ گمراہ کن راستے کے مسافر ہوں گے، دنیا میں انہوں نے
 قرآن و رسالت کا انکار کیا، توحید باری تعالیٰ سے بیگانہ رہے۔ کسی اچھے راستے
 کی طرف جاننا نہ ہوا، لہذا آخرت میں بھی یہ ہمیشہ جی پھریں گے۔ اوائلیں
 جنت والا راستہ میسر نہیں آئیگا۔ دوسرے تمام پرستے وَمَنْ كَانَ
 فِيْ هَذِهِ اَعْمٰی فَهُوَ فِيْ الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَأَصْلُ
 سَبِيْلٍ (بنی اسرائیل - ۷۲) جو اس دنیا میں اندھا یعنی ہدایت سے محروم
 رہا اُس کو جنت کا راستہ بھی نہیں ملے گا۔ وہ اس لحاظ سے دنیا پر اندھا ہی ہو
 گا اور بالآخر جہنم کی تاریکی میں داخل ہو جائے گا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ
هَارُونَ وَزِيرًا ۝۲۵ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ
كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ۝۲۶ وَقَوْمَ نُوحٍ
لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَخْرَجْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً
وَعَتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۲۷ وَعَادًا وَثَمُودًا وَ
أَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ۝۲۸ وَكُلًّا
ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَرْنَا تَبِيرًا ۝۲۹ وَلَقَدْ
آتَوْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمِطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ
يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ۝۳۰

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے دی اور

بنایا ہم نے اُن کے ساتھ اُن کے بھائی ہارون کو معاون ۝۲۵

پس ہم نے کہا کہ تم دونوں عازر اُس قوم کی طرف جنہوں

نے جھٹلایا ہے ہماری آیتوں کو ۔ پھر (بالانتہاء) ہم نے ہرک کو

دیا اُن کو ہلاک کرنا ۝۲۶ اور قوم نوح ، جب کہ جھٹلایا انہوں نے

اللہ کے رسولوں کو ، تو ہم نے اُن کو پانی میں غرق کر دیا ۔

اور بنا دیا ہم نے اُن کو لوگوں کے لیے ایک نشان ۔ اور

تیار کیا ہے ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب ۝۲۷

اور عاز اور ثمود کو ، اور کنوئیں والوں کو ، اور بہت سی جماعتیں
اس کے درمیان (۳۸) اور ہر ایک کے لیے ہمارے مثالیں بیان
کیں ، اور سب کو ہمارے ہلک کیا ہلک کرنا ، (۳۹) اور اعلیٰ
تحقیق یہ کہ اُسے ، لوگ گزرتے ہیں اُس ہستی پر جس پر
بڑی بارش برساتی گئی تھی ، کیا یہ اُس کو نہیں دیکھتے ؟ مگر یہ
لوگ نہیں اُمید رکھتے مگر دوبارہ بھی اُنھیں کی (۴۰)

رابطہ آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے رسالت کے بارے میں
اعترافات کے جوابات دیے اور اُن کے بُرے انجام کا ذکر کیا۔ اُس کے ساتھ ساتھ
اللہ کے نبی اور اُس کے پیروکاروں کو تسلی بھی دی۔ فرمایا منکرینِ توحید و رسالت کی طرف سے
صرف آپ کو ہی ایمان نہیں پہنچاؤں گیں مگر اللہ کے ہر نبی کے ساتھ انجمنوں نے ایسا ہی
سلوک کیا۔ آپ گھبراہٹ میں نہ پنا کام کرتے باقیں ، اللہ تعالیٰ ہی مانتا ہے وہاں اور
آپ کا مددگار ہے۔

کفار و مشرکین نے یہ اعتراض بھی کیا کہ قرآن پاک کو اللہ کے نبی پر محنت کیوں نہیں
نازل کیا گیا ، عارضہ سابقہ کتب کا وہی دور تھا ، انجیل و دیگر صحیفے نبی ، علیہم السلام پر ایک وقت
نازل ہوئے۔ مگر نے جواب میں فرمایا کہ قرآن کے بتدریج نزول کا مقصد نبی کے دل کی بخشی
اور آیات کا بہتر ضبط ہے۔ نیز اس ضمن میں عرضیں جو شک و قوتاً پریش کر سکتے ہیں اُن
کا جواب بھی متاثر ہے اور قرآن پاک کی ہر تفسیر پریش برقی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ
اللہ کے نافرمانوں کے بُرے انجام کا کچھ تذکرہ بھی بیان فرمایا۔

اب آج کی آیات بھی پیغمبر علیہ السلام اور اُن ایمان کے لیے ہمارے تسلی کے ہیں۔ اللہ
نے بعض انبیاء اور اُن کی قوموں کا حال ذکر کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں
نافرمانوں کی ایک سی روش ہے۔ اُنہی بات سے گھبراہٹیں چاہیے کہ اہل مکہ
اللہ کے آخری نبی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے کچھ حالات

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملتے جلتے ہیں۔ اُن کا واسطہ بھی ایک جابر شخص فرعون کے سامنے تھا مگر اللہ کے اس عظیم نبی کے خدا کا پیغام دیتا اس حالت میں لوگوں تک پہنچایا، اُن کی ایذا رسانیوں پر صبر کیا۔ اور بالآخر اللہ نے فرعون اور اس کے حواریوں کو تباہ و برباد کیا، پھر بعض دوسری اقوام کی تباہی کا حال بھی ذکر کیا گیا ہے اور اس طرح حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو کسی دنی گئی سب سے گمراہ صبر کا درس نہ چھوڑیں، بالآخر کامیابی و کامرانی انہیں کے منت میں آئے گی۔ اور وہ دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر سرفراز ہوں گے۔

موسیٰ علیہ السلام
اور فرعون کا
واقف

ارشادِ باری تعالیٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتابِ تورات عطا کی۔ اللہ نے بڑا احسان کیا کہ بنی اسرائیل کے لیے تورات جیسی عظیم الشان کتاب نازل فرمائی۔ اللہ نے تورات کی تعریف قرآن میں بھی بیان کی ہے اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيهَا هُدًى وَنُورًا (المائدہ - ۴۴) ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ اللہ کے بہت سے نبی اور نیاک لوگ اس کتاب کی تعلیم دیتے رہے۔ موجودہ بائبل میں پہلے پانچ بڑے باب تورات کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ چار انجیلیں، زبور اور ۳۹ صحافت ہیں۔

فرمایا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی وَجَعَلْنَا مَوْصًى اَخَاهُ هَارُونَ وَزِيْلًا اور ہم نے اُن کے ساتھ اُن کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اُن کا معاون بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِی (۲۹) هَارُوْنَ اَخِي (۳۰) (سورہ طہ) کہ میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا معاون بن دے، کیونکہ اُھوْ اَفْصَحُ مَعِيَ لِسَانًا (القصص - ۳۴) وہ مجھ سے زبان میں زیادہ فصیح ہے۔ تو اللہ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے نوازا فرمایا اور پھر فَقُلْنَا اِذْ هَبَا طَافِ الْقَوْمِ الذِّیْنَ كَذَّبُوا

بایبٹ کا ہم نے کہا کہ تم دونوں اُس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری باتوں
 کو جھٹلایا ہے۔ اللہ کے نبیوں کو حکم ہوا کہ فرعون اور اس کے حواریوں کے پاس
 جا کر میری پیغام اُن تک پہنچاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام دو قوموں کی طرف جوت ہوئے
 تھے۔ ایک نوان کی اپنی قوم بنی اسرائیل تھے اور دوسرے قبیلے لوگ تھے جن کا نام
 فرعون تھا۔ بنی اسرائیل تو اس وقت فرعونوں کے غلام تھے، اس لیے
 اللہ نے سب سے پہلے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے
 پاس تبلیغ حق کے لیے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے چالیس سال تک اللہ کا پیغام
 قوم فرعون کو پہنچایا مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ وہ بنی اسرائیل کو زیادہ تکلیفیں
 دینے لگے۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام بات کرنے اور ہارون علیہ السلام اُن کی تائید کرتے
 اور کبھی ہارون علیہ السلام حسب موقع بات کرتے۔ مگر فرعون برا جا رہا اور مستبد
 تھا، اُس پر اس وعظ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر جیسا کہ دوسری سورتوں میں مذکور ہے
 موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر رات کو بحر قزیر
 پہ پہنچ گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو اُس نے مع لشکر بنی اسرائیل کا تعاقب
 کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے تو اللہ نے سمندر میں راستہ بنا
 دیا اور وہ دوسرے کنارے پہ پہنچ گئے، مگر فرعون مع لاؤ لشکر اسی راستے پر
 سمندر کے سین وسط میں پہنچا تو اللہ نے فرمایا فَدَمَوْهُمْ تَدْمِیْمًا
 ہم نے اُن کو صر بنیاد سے ہی اکھاڑ دیا۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا، وہ آپس میں مل
 گیا اور ساری قوم وہیں غرق ہو گئی۔ اُن میں سے ایک فرد بھی باقی نہ بچا۔ البتہ
 جو لوگ پیچھے مسر میں رہ گئے تھے، وہ بچ گئے اللہ نے اپنے نبی آخر الزماں
 کی توجہ ان حالات کی طرف دلائی ہے کہ دیکھو ہم نے مجرموں کو کس طرح
 صفحہ ہستی سے نابود کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجرموں کو محبت دیتا ہے۔
 پھر آخر کار ان کو گرفت میں لے لیتا ہے۔ بمقصد یہ تھا کہ آپ جو صلہ رکھیں
 آپ کے دشمن بھی ناکام رہوں گے اور کلمہ حق بھی بلند ہوگا۔

قوم نوح
کی ہلاکت

فرمایا۔ ذرا قوم نوح کا حال بھی دیکھو و قدوم جمع لَمَّا كَذَبَ الْوَسْلُ
جب قوم نوح نے رسولوں کی تکذیب کی اَعْدَ فَتَهْمُهُ اُن کو بھی ہم نے پانی
میں ڈبو دیا۔ یہاں پر رسول جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے حالانکہ اس وقت
اللہ کے واحد نبی نوح علیہ السلام ہی اُن کو الٰہ کا پیغام سناتے تھے مفسرین کرام
فرماتے ہیں کہ امت تو ہر شخص کسی ایک نبی کی ہوتا ہے۔ مگر ایمان تمام انبیاء
اور رسول پر لازم و ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی ایک نبی کا انکار سارے انبیاء
کے انکار کے مترادف ہوتا ہے۔ قوم نوح نے اگرچہ نوح علیہ السلام کا
انکار کیا تھا۔ اُن کا جھٹلانا سارے رسولوں کا جھٹلانا تھا۔ اس لیے یہاں پر جمع
کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کا دین
تو ہمیشہ ایک ہی رہا ہے۔ جیسے مشہور حدیث میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے
نَحْنُ مَعَشَرُ الْأَنْبِيَاءِ أَوْلَادُ عِلَاقَةٍ دِينُنَا وَاحِدٌ
یعنی ہم انبیاء کا گروہ خلائی بھائی بھائی ہیں جن کا باپ ایک مانیں مختلف
ہوں۔ ہمارا باپ یعنی دین تو سب کا ایک ہی ہے۔ البتہ ہماری مانیں یعنی
شرائع مختلف ہیں۔ جو دین آدم علیہ السلام کا تھا۔ وہی عیسیٰ علیہ السلام کا تھا اور
وہی نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔

بہر حال جیسا کہ سورۃ ہود اور دیگر سورتوں میں موجود ہے کہ نوح علیہ السلام
کی ساری عمر نو سو سال تبلیغ کے باوجود چند گنتی کے آدمی ایمان لائے اور باقی
ساری قوم نے آپ کو جھٹلایا۔ جس کے نتیجے میں اُن پر ہلاکت و تباہی آئی
چالیس شب روز تک آسمان سے موسلا دھار بارش برتی رہی اور نیچے سے
زمین کے سوتے بھی پھوٹ پڑے اور اس طرح پانی کی اس قدر فراوانی ہو
گئی کہ اونچی سے اونچی پہاڑی کے اوپر بھی بیس بیس فٹ تک پانی چلا
گیا۔ ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں نہ کوئی جانور بچ سکتا تھا اور نہ کوئی انسان
سوائے اُن کم و بیش انسانی آدمیوں کے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے

لہٰذا قرطبی ص ۱۳۱ ط ابن کثیر ص ۱۳۱ تفسیر ص ۱۳۱ و السراج ص ۱۳۱ فیاض

تو فرمایا اس طرح ہم نے ان کو پانی میں ڈبو دیا وَجَعَلْنَاهُمْ لَدُنَّاسِ اٰیَةً
اور ان مافرانوں کو ہم نے باقی لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیا۔ وَاعْتَدْنَا
لِلظَّالِمِیْنَ عَذَابًا اَلِیْمًا اور ظلم کرنے والوں کے لیے ہم نے دردناک
عذاب بھی تیار کر رکھا ہے جو انہیں قیامت کو ملے گا۔ ظلم میں ہر قسم کا ظلم
و تعدی۔ صنعا، کبار، حق تلفی، چوری، ڈاکہ، زنا، دھوکہ فریب آنا ہے۔
تاہم سب سے بڑا ظلم عقیدے کا ظلم کفر اور شرک ہے جس کے تعلق اللہ تعالیٰ
اعلان وَالْكَافِرُوْنَ هُمْ الظَّالِمُوْنَ (البقرہ: ۲۵۴) کفر کرنے
والے بہت بڑے ظالم ہیں۔ نیز فرمایا اِنَّ الشَّیْطَانَ لَظَّالِمٌ عَظِیْمٌ
(نہان: ۱۳) شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔

عاد، ثمود
اور کنوئیں
والوں کی
تباہی

پھر فرمایا وَاعَادَا وَثَمُوْدَ عَادًا وَثَمُوْدَ اٰقْوَامٍ کِی ہلاکت کا حال کہی دیجییں
کہ ان کو ہم نے کس طرح تباہ و برباد کیا۔ ان قوموں کا حال سورۃ اعراف، سورۃ
ہود اور دیگر سورتوں میں مذکور ہے۔ وَاصْحَابِ النِّبٰتِ اور کنوئیں والوں
کو بھی اللہ نے ہلاک کیا۔ یہ کنوئیں والے کون لوگ تھے کسی صحیح حدیث میں
ان کے کوائف نہیں ملتے۔ البتہ امام ابن جریر طبریؒ نے کعب اخبار کی ایک
ضعیف روایت نقل کی ہے جو قابل اتہاد نہیں بہر حال بعض کہتے ہیں کہ
یہ قوم تنہا کے مقام پر آباد تھی اور بعض کے مین میں عیلام کے باشندے
بتاتے ہیں۔ بعض نے ان کا وطن شام کا مقام الطکیہ بتایا ہے۔ مفسرین نے
اس قوم کا ذکر اجمالی طور پر کیا ہے کہ اللہ نے ان کی طرف اپنا ایک نبی مبعوث
فرمایا۔ بعض کہتے ہیں ان کا نام خطلہ ابن سفیان تھا جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام
کی اولاد میں سے تھے بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام
کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں ہوا۔ سوائے آخری نبی حضرت محمد ﷺ صلی اللہ

لہ تفسیر ابن جریر طبریؒ ج ۱ ص ۱۲۱ لہ تفسیر ابن کثیرؒ ج ۱ ص ۱۲۱ لہ تفسیر ابن کثیرؒ ج ۱ ص ۱۲۱

لہ تفسیر ابن کثیرؒ ج ۱ ص ۱۲۱ لہ تفسیر ابن کثیرؒ ج ۱ ص ۱۲۱ لہ تفسیر ابن کثیرؒ ج ۱ ص ۱۲۱

علیہ وسلم کے۔ بہر حال کوئی بستی مثنیٰ جہاں اللہ نے اپنا نبی مبعوث فرمایا۔ اس بستی میں ایک سیارہ تک کے حبشی غلام کے سوا کوئی شخص ایمان نہ لایا۔ ایک دن اُن کافروں نے منسوب بنایا کہ اللہ کا نبی ہمیں ہر روز تنگ کرتا ہے۔ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اسے فلاں کنوئیں میں پھینک کر اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے نبی کو کنوئیں میں پھینکا اور اس کے منہ پر ایک بڑی چٹان رکھ دی تاکہ اللہ کا نبی باہر نہ نکل سکے۔ وہ ایماندار حبشی غلام دن بھر محنت مزدوری کرتا اور شام کو کھانا لاکر کسی طرح اللہ کے نبی کو کنوئیں میں پہنچا دیتا یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا۔ ایک دن اس حبشی نے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو میں بھی آپ کے پاس کنوئیں میں آجاؤں مگر اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ ایک دن بستی والے کنوئیں پر آئے تاکہ دیکھیں کہ اللہ کا نبی زندہ بھی ہے یا نہیں۔ جو نبی انہوں نے چٹان کو ذرا سا سر کا کر آواز دی تو نیچے سے آواز آئی لِقَوْمٍ اٰخِیْدُوا لِلّٰهِ مَا لَکُمْ مِّنَ الْاِلٰهِ غَیْرَہٗ (مہود۔ ۶۱) لوگو! صرف اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ جب اُس قوم نے نبی کو زندہ پایا تو انہوں نے مثنیٰ اور پتھر ڈال کر کنوئیں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ پھر اللہ کا عذاب آیا اور وہ سارے کے سارے ہلاک ہوئے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اُن لوگوں نے پتھر کو بٹا دیا تھا۔ اللہ کے نبی باہر نکل آئے اور وہ لوگ تائب ہو گئے مگر قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو ہلاک ہی کر دیا کیوں کہ یہاں قوموں کی ہلاکت کا حال ہی بیان ہو رہا ہے۔ لہذا ہلاکت والی بات راجح ہے۔

دیگر اقوام
کا حال

فرمایا وَقَدْ مَوْنَا اٰیٰتِنَا ذٰلِكَ کَثِیْرًا اس کے درمیان ہم نے اور بھی بہت سی قوموں اور جماعتوں کو ہلاک کیا۔ جب انہوں نے اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کی، اُن کو ازیتیں پہنچائیں، اللہ کی توحید کا انکار کیا تو اُن

۱۔ تفسیر کبیر ص ۲۱۱ و طبری ص ۲۱۱ و قرطبی ص ۲۱۱ و ابن کثیر ص ۲۱۱
۲۔ ابن کثیر ص ۲۱۱ و تفسیر البحر المحیط ص ۲۱۱ و درمشر ص ۲۱۱ (فیاض)

پر بھی تباہی آئی۔ ایسی بعض قوموں اور ان کے انبیاء کا ذکر تو اس میں ملتا ہے اور بعض کے حالات قرآن پاک نے بیان کیے ہیں، تاہم بہت سے ایسے انبیاء اور ان کی قوموں کا حال بالکل بیان نہیں کیا۔ جیسے سورۃ المؤمن میں ہے کہ تم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں منہم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ (آیت ۱۲۸) ان میں سے بعض کا ذکر ہم نے آپ کے لیے کیا ہے اور بعض کا نہیں۔ ہر حال میں یہ یاد کر ہم نے بعض دیگر قوموں کو بھی تباہ و برباد کیا جنہوں نے اللہ کے پیروں کی تہذیب کی تاہم وَكَأَنَّهُمْ بَنَاتٌ لَا نَمْلِكُ لَهُنَّ أَرْسَالَ كَیْہِمْ نے مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ جب اللہ کا نبی آتا ہے تو وہ اپنی زبان میں خدا کا پیغام لوگوں کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کرتا ہے اور پورے طریقے سے بات سمجھاتا ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر یہی ہوا کہ لوگوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا۔ تو یہ اور قیامت کا اہم کیا۔ اور پھر وَكَأَنَّهُمْ تَبَرَّأُوا تَبَرُّوا ایسے تمام افرادوں کو ہم نے علیحدہ کر دیا۔ ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔

فرمایا لَقَدْ آتَوْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا السَّيْلَ اور یہ مکے کے اُس بستی پر سے گزرتے ہیں جس پر بری بارش برپا کی گئی۔ مکے سے شام و فلسطین کے راستے پر وہ بستیاں آباد تھیں جن کو اللہ نے بری بارش برسا کر تباہ کیا۔ ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور انہیں زمین سے اُپر اٹھا کر ہیر پٹ دیا گیا۔ فرمایا، مکے کے تجارتی سفر پر جاتے ہیں تو ان اجڑتی ہوئی بستیوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں فَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا كَذَبٌ كَذِبٌ ایہ ان کو دیکھتے نہیں؟ یعنی ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ امام ابن کثیرؒ اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر بڑے بڑے چھوٹے شہر آباد تھے جن کی آبادی چار لاکھ نفوس سے زیادہ تھی وہاں ان بستیوں

کے کفندرات اور بکرمیت ہی نظر آتا ہے۔ وہاں کوئی انسان زندہ نہ بچا۔ آج
 بھی بکرمیت کے بعض حصوں میں کوئی آبی جانور بھی زندہ نہیں رہتا۔ یہ ساری
 نشانیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ مکے والے ان کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے

فرمایا حقیقت یہ ہے بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُوْنَ نَشُورًا
 کہ یہ لوگ مر کر دوبارہ جی اُٹھنے پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ اگر ان کو بعث بعد
 الموت اور جزائے عمل کی فکر ہوتی تو نافرمانی کی اتنی بڑی جرأت نہ کرتے۔
 دراصل عقیدہ قیامت کا انکار لوگوں کو آخرت کے فکر سے آزاد کر دیتا ہے
 لہذا وہ غافل ہو جاتے ہیں اور بالآخر اللہ کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔

وَإِذَا رَأَوْكَ أَنْ يَنْخِذُونَكَ إِلَّا هُزُواً هَذَا الَّذِي
 بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۝۴۱ إِنْ كَادَ لِيُضِلَّنَا عَنْ الْهَيْسَانَا
 لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينِ
 يَرُونَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝۴۲ أَرَأَيْتَ مَنْ
 اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۝۴۳
 أَمْ تَحْسَبُ أَنْ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَفْقَهُونَ
 ۝۴۴ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝۴۵

ترجمہ :- اور جب دیکھتے ہیں یہ لوگ آپ کو ، تو نہیں بناتے
 آپ کو سزا گناہ کیا ہوا اور کہتے ہیں ، کیا یہ وہ شخص ہے جس
 کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے ؟ ۝۴۱ (بیشک ان کے یہ جے
 کہ ، قریب تھا کہ یہ ہم کو گمراہ کر دیتے ہمارے مہموروں سے اگر
 ہم صبر نہ کرتے اُن پر ۔ اور عذابِ جان لیں گے جس
 وقت دیکھیں گے یہ عذاب کو کہ کون سے زیادہ جہل ہوا
 راستے کے اعتبار سے ۝۴۲ اے پیغمبر ! کیا آپ نے
 دیکھا ہے اس شخص کو کہ جس نے بنا لیا ہے مہمور اپنی
 خواہش کو کیا آپ اُس کے ذمہ دار ہیں ۝۴۳ کیا آپ گمان
 کرتے ہیں کہ اُن میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا عقل رکھتے
 ہیں ؟ نہیں ، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں ، بلکہ اُن سے بھی زیادہ

سبکے ہوئے راستے کے اعتبار سے (۴۴)

ربطِ آیات

اس رکوع کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا ذکر کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دی۔ ان انبیائے کرام کو بڑے سرکش اور مغرور لوگوں سے واسطہ پڑا۔ اللہ نے ان کے غرور کو توڑا اور ان کو تباہ و برباد کیا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی فرمایا کہ آپ کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، پھر قوم عاد، ثمود اور کنوئیں والوں نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ زیادتی کی تو ان کو بھی ہلاک کیا گیا۔ درمیان میں بہت سی دیگر قومیں بھی گزری ہیں جن کا تذکرہ نہ تو کتب سماویہ نے کیا ہے اور نہ ہی تاریخ نے انہیں محفوظ رکھا ہے ہر قوم کے لیے اللہ نے رسول بھیجے مثالیں بیان کیں، ان کو ہر طریقے سے سمجھایا مگر اکثر لوگوں نے تسلیم نہ کیا اور ہلاک ہوئے۔ پھر ان بستیوں کا تذکرہ جن پر سے اہل مکہ تجارتی سفر کے دوران گزرتے ہیں۔ اللہ نے ان پر بُری یعنی پتھروں کی بارش برسا کر انہیں تہس نہس کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ قیامت اور جزائے عمل کا انکار کرتے ہیں۔ وہ آخرت سے غافل اور لاپرواہ ہو جاتے ہیں اور یہی چیز ان کی ہمیشہ کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔

باطل پڑنے
سننے کی خواہش

اس سورۃ میں زیادہ تر انکار رسالت کا مسئلہ بیان ہوا ہے لوگ اللہ کے نبیوں پر طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے بلکہ ان کے ساتھ ٹھٹھاتے تھے اور اہل ایمان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ آج کی پہلی آیت میں اسی بات کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا رَأَوْكَ جب کفار و مشرکین آپ کو دیکھتے ہیں إِنْ يَسْتَحْذُونَكَ إِلَّا هُزُوا تو بولتے ہیں آپ کو ٹھٹھا کیا ہوا یعنی آپ کا مسخر اڑاتے ہیں۔ کتنے ہیں کہ اللہ کو نبوت و رسالت کے لیے ابوطالب کا یتیم بھی ملاحقا نہ اس کے پاس مال نہ جانور، نہ باغات نہ محلات اور نہ نوکر چاکر، کھلا یہ کیسے نبی ہو

ہو سکتا ہے؟ کہتے تھے اَھَذَا الَّذِیْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا کِیْہ
وہ شخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ پھر یہ بھی کہتے اِنَّ
کَادَ لَیُضِلَّنَا عَنْ اِلٰہِتِنَا قَرِیْبَ تَحَاکُرِیْہِ شَخْصٍ مِّمَّنْ ہَاہُ
معبودوں سے گمراہ کر دیتا ہے کَوَلَا اَنْتَ صَبَرْنَا عَلَیْہَا
اگر ہم ان پر صبر نہ کرتے یعنی ان پر مستحکم نہ بنے۔ اس شخص کی تقریر بڑی پر اثر ہے
اگر ہمارے معبودوں کے متعلق ہمارا عقیدہ ذرا بھی کمزور ہوتا تو یہ شخص ہمیں بظن
کر کے گمراہ کر دیتا۔ چنانچہ وہ ایک دوسرے کو اپنے معبودان باطلہ پر سختی اختیار
کرنے کی تلقین کرتے تھے وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اِلٰہَتَکُمْ وَلَا تَذَرُنَّ
وَدَّاءَکُمْ سُوَاعًا وَلَا یَعُوْثَ وَیَعُوْکَ وَنَسْرًا (روح - ۲۲) کہتے
تھے اس شخص کے کہنے میں آکر اپنے معبودوں وُد، سواع، یعوث، یعوک اور
نسر کو نہ چھوڑ بیٹھا، بلکہ ان پر اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا۔ ہود علیہ السلام نے بھی اپنی
قوم سے یہی کہا یَقُوْمُ اَعْبُدُوا اللّٰہَ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰہٍ غَیْرِہٖ
(ہود - ۵۰) لوگو عبادت صرف اللہ کی کرو، اُس کے سوا تمہارا کوئی معبود
نہیں مگر قوم نے یہی جواب دیا وَمَا نَحْنُ بِتَارِدِیْ اِلٰہِتِنَا
عَنْ قَوْلِکَ (ہود - ۵۳) ہم تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے
کے لیے تیار نہیں۔

ارشاد ہوتا ہے وَسَوْفَ یُعْلَمُوْنَ حِیْنَ یَرُوْنَ
الْعَذَابَ جب عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو انہیں طلبی ہی معلوم
ہو جائے گا مَرَّتْ اَصْلُ سَبِیْدًا کہ کون زیادہ بہکا ہوا ہے راستے
کے اعتبار سے آج تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہمیں معبودوں سے ہٹا کر
غلط راستے پر ڈال رہا ہے مگر جب قیامت کا دن آئے گا۔ اور یہ لوگ
مستحق عذاب ٹھہریں گے تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ غلط راستے پر کون تھا۔
اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ایک بہت بڑی قباحت کا ذکر

خواہشات نفسانی
بطور معبود

کیا ہے کہ خواہشات نفسانی کے پیچھے چلا اس کو مجبور بنا لینے کے مترادف ہے۔ یہ بیماری انسانوں میں ابتداء سے چلی آرہی ہے، اب بھی ہے اور تاقیام قیامت موجود رہے گی۔ حق و باطل میں امتیاز نہ کرنا خواہش نفس کو پورا کرنا ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ اسی خواہش میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور پھر جدھر خواہش چاہتی ہے اُدھر ہی چلتے رہتے ہیں۔ یہ بات اللہ نے یہاں پر اس طرح بیان فرمائی ہے۔ اَدَّٰیٰتٌ مِّنْ اِتِّخَذَ الْاِنْسَانُ نَفْسَهُ کیا آپ نے اُس شخص کی طرف دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا مجبور بنا رکھا ہے۔ یہاں پر الہ کو مقدم اور ہوی کو مؤخر کیا گیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ ترکیب بات میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کی گئی ہے جس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگوں کے نزدیک صرف خواہش ہی اُن کا مجبور ہے۔ جدھر خواہش جاتی ہے۔ اُدھر ہی وہ جلتے ہیں۔ اُن کے نزدیک حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی اور کوئی چیز نہیں ہے۔

خواہش کی آفرینش کبھی خاندان کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی ہوساخی کی وجہ سے اور کبھی علاقائی رسم و رواج کی وجہ سے۔ لوگ قانون کی پابندی کی پروا کیے بغیر اسی خواہش کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خطیرۃ القدس کا ممبر بننے کی بجائے ہلاکت کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ مفسرین کرام حضرت ابوامامہؓ سے روایت بیان کرتے ہیں جسے مفسر طبریؒ، صاحب حلیۃ الاولیاء اور مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ نے بھی نقل کیا ہے۔

حضرت علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے مَا تَخْتِ ظِلَّ السَّمَاءِ مِنْ اِلٰهٍ يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ هَوٰی یُتَّبَعُ یعنی آسمان کے سائے کے نیچے اللہ کے سوا کسی بڑا مجبور خواہش ہے جس کی اتباع کی جاتی ہے۔ فرمایا اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَیْہِ وَکَیْلًا کیا آپ اُس کے ذمہ دار

لہ تفسیر بیان القرآن ص ۱۶ (فیاض)

ہیں، مطلب یہ کہ خواہش کے پجاریوں کی ذمہ داری آپ پر نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے قیامت کو نپٹے گا اور ان سے وہی سلوک کرے گا جس کے یہ لوگ مستحق ہیں۔

چار چیزیں
ذریعہ آزمائش

تفسیر حسینیؑ والے مفسر لکھتے ہیں کہ آدم اور حوا کے ملاپ سے انسان پیدا ہوا اور جب شیطان کا ملاپ دنیا سے ہوا تو اس سے خواہش پیدا ہوئی۔ گویا شیطان کا عقد دنیا سے ہوا ہے۔ اس بات کو کسی شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے ۵

اَلْحَبُّ بُلْبُلٌ بِارْبَعٍ مَّا سَلَطُوا
اِلَّا لِعَظَمِ بِلَّتِي وَشَقَّائِ
اِبْلِيسَ وَالذَّنْبِا وَنَفْسِي وَالْهَوَى
كَيْفَ الْخُلَاصِ وَكُلُّهُمْ اَعْدَائِي

میری آنکھیں اور شقاوت کو بڑا بنانے کے لیے مجھے چار چیزیں سے آزمایا گیا ہے یعنی یہ چیزیں مجھ پر مسلط کی گئی ہیں۔ ابلیس، دنیا، نفس اور خواہش۔ یہ ساری چیزیں انسان کی دشمن ہیں جو بڑے حق کے راستے سے ہٹا دیتی ہیں۔ ابلیس نے تو شروع سے ہی وعدہ سے رکھا ہے کہ وہ انسان کو قیامت تک گمراہ کرتا رہے گا۔ دنیا بھی ہمیشہ انسانوں کو اپنی طرف راغب کر کے غفلت میں مبتلا کرتی ہے۔ نفس کے متعلق قرآن میں موجود ہے اِنَّ النَّفْسَ لَآمَّارَةٌ بِالسُّوءِ (یوسف: ۵۳) انسان کا نفس اُسے ہمیشہ برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ اگر اس پر قابو پایا جائے تو پھر یہ نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ بنتا ہے۔ اور خواہش ایک ایسی چیز ہے جسے انسان الودہیت کا درجہ دے دیتا ہے اور پھر اسی کے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ بہر حال خواہش کے پیچھے لگ کر لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے خواہش کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے؟

۵۔ تفسیر حسینی ص ۱۲۱ (فیاض)

قانون کی پابندی ہر مکلف کے لیے انتہائی ضروری ہے مگر اس پابندی کی خلاف ورزی کرنے والی اولین چیز انسان کی خواہش ہے۔ جب انسان اپنی خواہش کے پیچھے چل نکلتا ہے تو پھر وہ قانون کی کچھ پروا نہیں کرتا بلکہ وہی کچھ کرتا ہے جو اس کی خواہش ہوتی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اپنی حکمت کے مطابق بیان کرتے ہیں کہ قانون کی پابندی کے بغیر انسان خطیۃ القدس کے پاک مقام تک نہیں پہنچ سکتا مگر اسی کی اکثر لوگ خلاف ورزی کرتے ہیں حالانکہ قرآن پاک نے قانون کی پابندی کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ مثلاً فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا صِدْقًا** طہیت مآر زقنکم (البقرہ - ۱۷۷) اے لوگو! ہماری عطا کردہ روزی میں سے پاک چیزیں کھاؤ۔ دوسری جگہ آیا ہے **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ** (البقرہ - ۲۱) اے لوگو! عبادت صرف اللہ کی کرو۔ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اپنے عقیدے کو پاک کر دو۔ جب تک عقیدہ پاک نہیں ہوگا۔ اخلاق اور عمل پاک نہیں ہوگا۔ جس کی فکر پاک نہیں ہے اس کا ذہن، روح، دل اور دماغ پاک نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا **إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ** (التوبہ - ۲۸) مشرک لوگ سرپا پاک ہیں کیونکہ ان کی فکر میں شرک کی ملاوٹ ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا **فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ** (الحج - ۳۰) بت پرستی کی گندگی سے بچو کہ یہ بھی نجاست ہے۔ غرضیکہ قانون کی پابندی کے بغیر انسان ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا۔ بلکہ ہمیشہ تنزل کا شکار رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا **وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ** (البقرہ - ۱۶۸) شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا کہ یہی خواہش کی پیروی ہے جس کے متعلق فرمایا کہ لوگ خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔

أَوْ يَعْقِلُونَ کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ ان مشرکوں میں سے اکثر لوگ
 سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اِنَّ هُمْ اِلَّا كَاٰلَ نَفٰرٍ
 یہ تو جانوروں کی مانند ہیں بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا بلکہ ان سے
 بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ بے عقل لوگوں کے جانوروں سے بھی بدتر ہونے کی
 دلیل یہ ہے کہ جانوروں میں تو اللہ نے عقل کا مادہ ہی نہیں رکھا جب کہ
 انسان کو عقل و شعور عطا کیا جس کے ذریعے وہ حق و باطل میں
 امتیاز کر سکتا ہے۔ جانور تو زیادہ سے زیادہ جمل بیط میں مبتلا ہوں گے کہ
 انہیں شعور ہی نہیں مگر کافر اور مشرک جمل مرکب کا شکار ہیں جو صحیح کو غلط اور غلط
 کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ یہ لوگ ہدایت کو گمراہی سے تعبیر کر رہے ہیں اور گمراہی
 کو ہدایت سمجھ رہے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک روش ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ
 جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔

جانور ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنے مالک اور محسن کو پہچانتی ہے اور
 اس کا حکم مانتی ہے۔ کسی بھی مذمت گزار جانور کو آواز دوتو وہ فوراً متوجہ ہوتا ہے
 جانور کھلانے پلانے والے مالک یا کارندے کی آواز پر چونک پڑتا ہے۔
 مگر کافر اور مشرک ان شرف المخلوقات کافر ہونے کے باوجود اپنے مالک
 حقیقی اور محسن حقیقی کو ذرا نہیں پہچانتا اور نہ ہی اُس کی آواز پر لبیک کہتا ہے
 ہم نے ایک بلی پال رکھی تھی جو جوان ہوئی، پھر اُس نے بچے دیے۔
 وہ بیماریا ہو گئی۔ اندر آنا چاہتی تھی مگر دروازہ بند تھا۔ آخر دیوار پھلانگ کر
 اندر آئی اور میرے پاؤں کے قریب آکر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا اے دودھ
 پلاؤ۔ مگر اس نے نہ بیا۔ غصہ مڑی دیر بعد دروازے کے راستے باہر نکلی اور
 پھر سہ پہلے کہ بیماری میں مر گئی ہے۔ مجھے فوراً خیال آیا کہ یہ بلی اپنی زندگی سے
 بالوس ہو چکی تھی۔ اور آخری وقت سلام کرنے کے لیے آئی تھی۔ مقصد یہ کہ
 جانوروں میں بھی اتنا شعور ہوتا ہے کہ وہ اپنے محسن کو پہچانتے ہیں۔ مگر

صاحب دوس کا
 جانور کے بارے
 میں ذاتی تجربہ

انسان جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے جو اپنے حقیقی محسن کو نہیں پہچانتا بلکہ یا تو اس کا انکار کہہ کے کافر بن جاتا ہے اور یا پھر غیروں کے دروازے پر دستک دیکر مشرک ہو جاتا ہے۔ جانور بے شعور ہو کر بھی اپنا مقصدِ حیات پورا کر رہا ہے جب کہ انسان انسان ہو کر بھی اپنے مقصدِ حیات سے غافل ہے اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیتے ہیں، وہ حقیقی معبود سے کٹ جاتے ہیں اور ایسے لوگ جانوروں سے بھی برتر نہیں۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۝ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۝

ترجمہ :- اے مخاطب! کیا تو نے نہیں دیکھا اپنے پروردگار کی طرف سے اس نے سائے کو کیسے دراز کیا۔ اور اگر وہ چاہتا تو بنا دیتا اس کو ٹھنڈا ہوا۔ پھر ہم نے مقرر کیا سورج کو اس کے اوپر راہ بتلانے والا ۝ پھر ہم نے سمیٹ لیا اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹنا ۝ اور وہ وہی ذات ہے جس نے بنائی ہے تمہارے لیے رات منزلہ لباس کے اور نیند کو ذریعہ آرام اور بنایا ہے دن کو اٹھ کر کام کرنے کا ذریعہ ۝

رہنما آیات گزشتہ آیات میں تسلی کا مضمون تھا۔ اس کے بعد مشرکوں کو رہنما عبرت کے لیے بعض سابقہ اقوام کا حال بیان ہوا اور اُن کی سزا کا ذکر کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ کافر اور مشرک لوگ اللہ کے نبی کو دیکھ کر اس کا مسخ اڑاتے تھے، اور اپنے باطل عقیدے پر کھنکی کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ عقرب غلاب الہی کو دیکھیں گے تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ گمراہ کون تھا اور راہ راست پر کون۔ نیز یہ کہ ان لوگوں سے قبولیت حق کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ جو شخص اپنی خواہش کو ہی معبود بنالیا ہے۔ وہ حق و باطل کی تمیز سے

محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ نہ تو حق بات سنتے ہیں اور نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جانوروں کی مانند ہیں جبکہ ان سے بھی بدتر کیونکہ جانور تو اپنے مقصدِ حیات کو پورا کر رہے ہیں مگر مشرک اور کافر اس سے بھی عاری ہیں۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بعض دلائل قدرت بیان فرمائے ہیں اور اسی ضمن میں نبوت و رسالت کا تذکرہ بھی آگیا ہے۔

سایہ بطور
دلیلِ قدرت

گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ کفار و مشرکین سننے اور سمجھنے سے محروم ہیں اگر یہ دلائل قدرت کو سمجھنے کی کوشش کرتے، تو توحیدِ خداوندی آسانی سے سمجھ میں آسکتی تھی۔ اب آج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دلیلِ توحید ہی کے سلسلے میں سائے کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الْمَوْتُ لَکَ رَاقِبٌ اے مخاطب! کیا تو نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف یہاں پر رومیت بھری مراد نہیں بلکہ رُومیت قلبی اور رُومیت علمی مراد ہے کیا تمہارے علم و فہم میں یہ بات نہیں کَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ کہ تیرے پروردگار نے سائے کو کس طرح دراز کیا ہر چیز کا سایہ گھٹنا بڑھتا رہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا اور وہ چاہتا تو اس سائے کو ساکن یعنی ایک جگہ ٹھہرا ہوا بنا دیتا اور ہر چیز کا سایہ گھٹنے بڑھنے کی بجائے ہمیشہ ایک ہی حالت پر قائم رہتا۔ گویا سایہ میں کمی بیشی دلیلِ قدرتِ خداوندی ہے۔ پھر فرمایا لَهُ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا کہ ہم نے سورج کو اس پر راہ بتلانے والا بنایا ہے۔ سورج کی روشنی کی وجہ سے چیزوں کے سائے بنتے اور آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ گویا سائے کا گھٹنا اور بڑھنا سورج پر موقوف ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز کا سایہ مغرب کی جانب پھیلتا ہے۔ پھر جوں جوں سورج اوپر کی طرف آتا ہے۔ سایہ گھٹتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ عینِ دوپہر کے وقت سایہ اپنے اصل کے ساتھ اکمل جاتا ہے۔ پھر جب سورج مغرب کی طرف سفر شروع کرتا ہے تو سایہ مشرق کی طرف پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور غروبِ شمس کے ساتھ

ہی سایہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ غرضیکہ سائے کا وجود سورج کے ساتھ
متعلق ہے۔

سائے کا فائدہ

قرآن و سنت میں سائے کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ سایہ بھی
دلائل قدرت میں سے ہے۔ بعض حالات میں سایہ تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے
جب کہ بعض حالات میں یہ ایک نعمت ہوتا ہے۔ دھوپ اور شدید گرمی میں
انسان کسی درخت، پیاز یا دیوار کے سائے کے متلاشی ہوتے ہیں۔ ترمذی
شریف میں حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ جب مجاہد جہاد کے لیے
جاتے ہیں تو اس وقت بہترین صدقہ ظِلُّ فُطْلٍ یعنی خیمہ کا سایہ ہے۔
مجاہدین کو خیمہ مہیا کر دینا ہے وہ دوران سفر و حضر سائے کے طور پر استعمال
کر سکیں، بہت بڑی نیکی ہے۔ سائے کا ذکر دوزخیوں کی سزا کے سلسلے
میں بھی آتا ہے فِي سَمُومٍ وَحَيْمٍ وَظِلِّ مَمْنٍ
يَحْمُومٍ (الواقفہ - ۴۲ - ۴۳) ان کے لیے تند و تیز ہوا اور سخت تپش
ہوگی۔ نیز دھوپ کا سایہ ہوگا، جو بہت ہی تکلیف دہ ہوگا۔ جس طرح
ہائیڈروجن بم سے زیر علیہ دھواں نکل کر تباہی پھیلاتا ہے، اسی طرح دوزخیوں
کے لیے بھی نہایت ہی مشکل دھواں کا سایہ ہوگا، زمانہ جاہلیت کا شاعر
ابو کبیر ندلی اپنے شکار کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے ۵

وَلَقَدْ صَبَّوْتُ عَلَى السَّمُومِ يَكْنِي

قِرْدٌ عَلَى اثْنَتَيْنِ غَيْرِ مُرَحِّلٍ

میں نے سخت ٹوپی بڑا صبر کیا۔ جب کہ میرے پاس کوئی چیز نہ تھی سوائے
میر کی لٹوں کے جو کہ غیر کنگی شدہ تھیں اور میری گردن پر سایہ فگن تھیں مطلب
یہ کہ اس قدر شدید تپش میں میرے سر کے بالوں کی لٹیں ہی میری گردن کو
ٹوسے بچا رہی تھیں گردن کے پچھے بڑے نازک ہوتے ہیں جو دھوپ
لگنے سے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کو گو لگنا یا (SUN STROKE)

کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اکثر لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے عرب کے
 لوگ سر پر رومال باندھتے ہیں۔ جو ان کی گردن کو لوٹنے سے محفوظ رکھتی ہے۔
 ایک حدیث میں آتا ہے اتَّقُوا اللَّعْنَتَيْنِ یعنی دو لعنت والی
 چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے عرض کیا، حضورؐ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا
 راستے میں یاسلے کی جگہ میں پاخانہ کرنا۔ ظاہر ہے کہ اگر ان مقامات پر
 کوئی شخص گزرنے کی پھیلے گا تو راستہ چلنے والے یاسلے میں تھوڑی دیر آرام
 کرنے والے مسافروں کو تکلیف ہوگی۔ لہذا ان دو جگہوں پر بول و براز کرنے
 سے منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ ایسا کرنے والوں کے حق میں مسافر لعنت کرے گی
 غزوہ فتح مکہ ماہ رمضان میں پیش آیا۔ سخت گرمی کے ایام تھے حضور
 علیہ السلام دس ہزار صحابہؓ کی جماعت لے کر مدینہ سے نکلے حضور علیہ السلام نے
 سفر میں روزہ افطار کرنے کا حکم دیا۔ پھر جب ایک دن کا سفر باقی رہ گیا تو
 فرمایا کہ کل تو دشمن سے ٹھکرے ہو جانے کا احتمال ہے لہذا روزہ نہ رکھو صحابہؓ
 فرمانے ہیں کہ اس سفر کے دوران ہم میں سے سایہ صرف اسی شخص کے پاس
 ہوتا تھا جس کے پاس کوئی کھیل ہوتا تھا جسے وہ ہاں کر سایہ بنا لیتا تھا، ورنہ ہم
 میں سے اکثر لوگ سوچ کی تیش سے پھنے کے لیے اپنے چہروں کو ہاتھوں
 سے ہی ڈھانپتے تھے۔ سایہ کے لیے کوئی خیمہ، کپڑا یا درخت نہیں تھا۔
 موسم گرمی میں جہاں سایہ راحت کا باعث ہوتا ہے وہاں سخت سردی
 میں سایہ تکلیف کا باعث بھی ہوتا ہے۔ جہاں جوں سوچ خط استوا سے
 دور اور قطبین سے قریب ہوتا جاتا ہے تو سردی بڑھتی جاتی ہے۔ اور
 دھوپ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ مشہور ہے کہ سکندر اعظم کے زمانے
 میں یونان میں بڑے بڑے حکماء گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک دیوجانس کلی
 تھا جو کتوں کے ساتھ بڑا انس رکھتا تھا۔ سردی کا موسم تھا، شخص دھوپ
 میں بیٹھا دھوپ سینک رہا تھا۔ اسی اثنا میں آدھی دنیا کا حکمران سکندر اعظم اس

سایہ کے
 نقصانات

کے سامنے آکھڑ ہوا اور دست بستہ عرض کیا، جناب عالی! کوئی کار خدمت ہو تو حاضر ہوں۔ بکلی نے نگاہ اٹھا کر سکندر اعظم کی طرف دیکھا تو بولا، مہربانی کر کے اپنا سایہ یہاں سے ہٹا دو اور مجھے دھوپ سے لطف اندوز ہونے دو۔ — بڑے آئے ہو۔ دنیاوی حاجتیں پوری کرنے والے۔ جاؤ اپنا کام کرو، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ واقعہ علم کے استغناء کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے۔ بہر حال اُس وقت ایک آدمی کا سایہ بھی ناقابل برداشت ہو رہا تھا جب کہ یہ بعض اوقات باغش رحمت ہوتا ہے۔

یاد رہے کہ دنیا میں دو سکندر بڑے مشہور گزے ہیں۔ ایک سکندر ذوالقمرین ہے جس کا ذکر سورۃ الکہف میں ہے جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا اور لوگوں کو یا حوج ماجوج کی مغار سے بچانے کے لیے سکندر کی تعمیر کی تھی، یہ شخص ایماندار تھا۔ دوسرا سکندر جو سکندر اعظم کے نام سے مشہور ہے، یونان میں ہوا ہے۔ اس نے ۳۲۳ سال کی عمر میں نصف دنیا کو فتح کیا۔ اس زمانہ مسیح علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے کا ہے۔ یہ شخص مشرک تھا اور مذکورہ بالا واقعہ اسی کا ہے۔

سائے کی
حقیقت

سایہ حقیقت میں ایک تاریکی ہوتی ہے جو کبھی مٹی اور کبھی بھاری ہوتی ہے۔ اس مقام پر الٹرنے سائے کو بطور دلیل بیان فرمایا ہے۔ شاہ عبدالقادر لکھتے ہیں کہ دن کے پہلے پہر کسی چیز کا سایہ سورج کی الٹی طرف گھٹتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اصل چیز کی جڑ سے آکر مل جاتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا کا یہی مطلب ہے کہ ہم اس کو میٹ لیتے ہیں اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹا رہے سایہ آہستہ آہستہ متعلقہ شے کی جڑ سے آتا ہے۔

ہر چیز کی اصل تو ذات خداوندی ہے اور اُس کا ارشاد ہے۔
وَلَنُفِخَنَّ فِي الصُّورِ الْكَلْبُورِ (ہور۔ ۱۲۳) سب چیزیں اُسی کی طرف
لَهُ مَوْضِعٌ الْقُرْآنُ مِثْلًا ۴ (فیاض)

رجوع کرتی ہیں کائنات کی کسی چیز کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں بلکہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی تہنیتات کا عکس یا سایہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز اس کی طرف لوٹتی ہے۔ بہر حال فرمایا کہ دن کے پہلے پہر میں ہر چیز کو اپنی طرف آہستہ آہستہ میٹھ لیتے ہیں۔ اور جب پچھلے پہر دو سہارے شروع ہوتا ہے تو سایہ دوسری طرف لبا ہوتا شروع ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو سایہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔

حضرت مولانا شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانیؒ اور بعض دیگر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اسی سلسلے سے ہم دنیا کی مستی کی مثال بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اول عدم یعنی کچھ نہیں تھا۔ پھر نور یعنی دنیا کا وجود آیا اور آخر میں یہ سب کچھ پھر عدم میں چلا جائے گا یعنی پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ جس طرح جسمانی نور اور سائے کی مثال ہے۔ اسی طرح — روحانی نور اور ظلمت کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے۔ جب انسانیت کفر، شرک اور معاصی کی تاریکی میں مبتلا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آفتاب نبوت کی روشنی بھیجتا ہے جس کے ذریعے لوگوں کو صحیح راستہ نہایت ہوتا ہے۔ گویا انبیاء کے ذریعے نور ہدایت میسر آتا ہے۔ توحید روشنی ہے اور کفر، شرک اور معاصی ظلمت ہے۔ یہ ظلمت نبوت کی تعلیم یعنی آسمانی ہدایت کے ذریعے ہی مٹ رہتی ہے۔

غرضیکہ اللہ نے فرمایا کہ اے مخاطب! کیا تم نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ نے ابتداء میں سائے کو کس طرح دراز کیا، اور اگر وہ چاہتا تو یہ سایہ ایک ہی مقام پر ٹکا رہتا۔ مگر اُس نے نظام شمسی اس طریقے سے قائم کیا ہے کہ سورج کی رفتار کے ساتھ ساتھ سایہ بھی گھٹا بڑھتا رہتا ہے اور آخر میں بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ سائے کا گھٹنا بڑھنا سورج پر موقوف ہے اور یہ خدا تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم

کو سِرَّاجًا مُنِيرًا (الاحزاب ۴۶) فرمایا ہے یعنی آپ روشن چراغ ہیں۔ اسی طرح قرآن، تورات اور انجیل کو بھی اللہ نے نور یعنی روشنی کا لقب دیا ہے۔ تو گویا جو روشن چراغ انبیاء کرام کتب سماویہ کی صورت میں لے کر آتے ہیں اُس سے نور ہدایت پھیلتا ہے اور کفر، شرک اور معاصی کی تاریکی دور ہوتی ہے۔ تو گویا یہ سایہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے تو دوسری طرف نبوت کی دلیل بھی بنتی ہے کہ نور نبوت کی بدولت ہی دنیا سے تاریکی دور ہوتی ہے۔

رات، غنہ
اور دن

آگے اللہ نے مزید تین چیزوں کو اپنی قدرت و وحدانیت کی دلیل کے طور پر بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے منزلہ لباس کے بنایا ہے۔ لباس سے انسان کو در خواست حاصل ہوتے ہیں، ایک زینت اور دوسرا پردہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں لباس کی حکمت اس طرح بیان فرمائی ہے يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُخَوِّرُكُمْ وَرِيشًا (اعراف ۲۶) اے آدم کے بیٹو! ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہارے لیے پردہ پوشی کرتا ہے اور باعث زینت بھی ہے۔ ویسے بھی یہ عام مقولہ ہے الْبَاسُ بِاللِّبَاسِ یعنی لوگ لباس پہن کر ہی اچھے لگتے ہیں جب کہ برہنگی ایک عیب ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ تمام متمدن دنیا کے لوگ خواہ وہ کسی مذہب، مسلک یا فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، اس بات پر متفق ہیں کہ لباس باعث زینت اور برہنگی عیب ہے۔ برہنہ انسان جانوروں کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ نے لباس نازل کر کے انسان کو شرف بخشا ہے۔ گویا جس طرح انسان لباس پہن کر آرام پکڑتے ہیں۔ اسی طرح رات بھی لوگوں کے لیے آرام و سکون کا باعث ہوتی ہے۔

لَا حِجَّةَ لِلَّهِ الْبَاقِدُ مِنْكُمْ (فیاض)

پھر اللہ نے نیند کے متعلق فرمایا وَالشَّوْمُ سُبَاتًا یعنی ہم نے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ انسانی صحت کے لیے نیند بہت ضروری ہے۔ اطباء کے مطابق دین رات میں سات گھنٹے سونا ضروری ہے۔ مختلف طبائع کے مطابق کم و بیش بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی دن تک نیند نہ آئے تو دماغ میں خفگی پیدا ہو کر انسان شدید قسم کے مایخولیا میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جب نیند آتی ہے تو انسان کی تحلیل شدہ قوتیں بحال ہو جاتی ہیں اور وہ تازہ دم ہو کر دوبارہ کام کاج کے قابل ہو جاتا ہے۔

بہر حال فرمایا کہ اللہ نے رات کو تمھارے لیے نہ نینت اور پڑھ پوشی کا ذریعہ بنایا اور نیند کو آرام و استراحت کا سبب بنایا۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نَشُورًا اور دن کو اٹھ کر باہر نکلنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ اگر انسان شب و روز کے اس نظام پر ہی غور کرے تو اسے اللہ کی دانیت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ وہ جان سکتا ہے کہ یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ ہی کا قائم کردہ ہے، اس میں کسی دوسرے کا کوئی دخل نہیں ہے۔

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ
وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿۴۸﴾ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً
مَيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَا بَسِيطٌ
كَثِيرًا ﴿۴۹﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى
أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿۵۰﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَبعَثْنَا فِي
كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ﴿۵۱﴾ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ
وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿۵۲﴾

ترجمہ۔ اور اللہ کی ذات وہی ہے جس نے چٹائی میں
ہوائیں خوشخبری لانے والی اُس کے بارانِ رحمت سے چھڑے
اور آواز ہم نے آسمان سے پانی پاک کرنے والا ﴿۴۸﴾ تاکہ
ہم زندہ کریں اِس کے ساتھ مردہ شجر کو۔ اور پلائی ہم
اِس کو اُن کو جو پیدا کیے ہیں ہم نے موشی اور بہت سے
انسان ﴿۴۹﴾ اور البتہ سختی ہم نے تقسیم کیا ہے اِس کو اُن
کے درمیان تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پس انکار کیا اکثر انبیا
نے مگر ناشکر گزاری ہی ﴿۵۰﴾ اور اگر ہم چاہتے تو بھیجتے
ہستی میں ڈر سانے والا ﴿۵۱﴾ پس آپ نہ بات مانیں کافروں
کی۔ اور جہاد کریں اُن سے اِس (قرآن) کے ذریعے
بڑا جہاد ﴿۵۲﴾

گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے دلائل توحید کے سلسلے میں - اس کے ذکر کیا کہ اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ سورج اس کی راہنمائی کرتا ہے اور یہ گھٹنا بڑھتا ہے۔ پھر اللہ نے رات اور دن کا ذکر فرمایا کہ یہ بھی قدرت الہی کے نمونے ہیں۔ اللہ نے رات کو مینزلہ لباس قرار دیا، اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ پھر دن کے وقت کا دوبارہ محنت مزدوری کرنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کر اس کی توحید سمجھ میں آتی ہے اب دلائل قدرت ہی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ہوا اور پانی کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا تَبْلُغُ يَدَيَّ رَحْمَتِهِ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جو چلاتا ہے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو اس کی بارانِ رحمت سے قبل۔ ظاہر ہے کہ بارش سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں جن کے دوش پر پانی سے لبریز بادل اٹھتے ہیں۔ پھر جہاں اللہ تعالیٰ کو بارش برسانا مطلوب ہوتا ہے، ہوائیں بادلوں کو دہانے لے جاتی ہیں۔ ان ہواؤں کو دیکھ کر ہی انسان پر امید ہوتے ہیں کہ اب اللہ کی رحمت بارش کی صورت میں نازل ہوگی اور خطے کی خشک سالی دور ہوگی انسانوں اور جانوروں کی حیات کا سامان ہوگا۔ اور کھیتیاں اور درخت پھل پیدا کریں گے۔ گھاس پھوس ہوگا، اور اس طرح انسانوں اور جانوروں کے لیے اکل و شرب کا انتظام ہوگا۔ گویا یہ ہوائیں ہیں جو بارش کی آمد سے پہلے بارش کی خوشخبری دیتی ہیں۔

پاکیزہ پانی
کا نزول

ارشاد ہوتا ہے وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور ہم نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا۔ آسمان کا اطلاق بادل، فضا، ہوا اور ہر چیز کی پر ہوتا ہے۔ بظاہر تو پانی اللہ تعالیٰ بادلوں میں سے اتارتا ہے۔ مگر یہ صرف بادلوں کا کمال نہیں بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی شامل ہوتا ہے۔ چونکہ بارانِ رحمت کے نزول کا فیصلہ اویہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے نزول

کو آسمان کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔

فرمایا جس نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا جو کہ طہارۃ و خود پاک ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرتا ہے۔ چنانچہ پانی کے علاوہ کسی دوسری چیز سے طہارت حاصل نہیں کی جاسکتی۔ مثال کے طور پر دودھ، عرق، کیڑا، پٹرول وغیرہ خود پاک اشیا ہیں مگر ان کے ذریعے دوسری چیزوں کو پاک نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو ازالہ نجاست کے لیے بوقت مجبوری استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً پیزے کو نجاست لگ گئی اور پانی میسر نہیں تو اس نجاست کو پٹرول وغیرہ سے دور کیا جاسکتا ہے مگر ان سے وضو یا غسل نہیں کیا جاسکتا۔ پانی کا بدل اللہ نے مٹی کو قرار دیا ہے۔ جیسے فرمایا **فَلَمْ تَجِدْ أَوْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا (النساء - ۴۳)** اگر پانی میسر نہ ہو تو پاک مٹی سے تمہید کیا جاسکتا ہے جو وضو یا غسل کا بدل ہوگا۔ تاہم جوہی پانی میسر آجائے وضو یا غسل ضروری ہو جائے گا۔ طور مبلغے کا سیغہ ہے یعنی یہ پانی خود پاک ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرنے والا ہے چنانچہ ہم روزمرہ کپڑے، برتن، جسم، فرش، غرضیکہ ہر چیز پانی ہی سے پاک صاف کرتے ہیں اور یہی اس کی صفت ہے آگے اللہ تعالیٰ نے پانی کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے کہ اللہ کی یہ نعمت انسان، حیوان اور نباتات کی بنیادی ضروریات میں شامل ہے۔ اللہ نے اس کو بقائے حیات کا ذریعہ بنایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے پاکیزہ پانی کو نازل فرمایا لئلیٰ یخرج بہ کبدۃ کعبتنا تاکہ ہم اس کے ساتھ مردہ شتر یا خشک زمین کو زندہ کریں۔ جب زمین بالکل خشک ہو کر سبزہ اگانے کے قابل نہیں رہتی تو اللہ تعالیٰ باران رحمت کے ذریعے پانی بہم پہنچاتا ہے، اور زمین نرم ہو کر روئیدگی کے قابل ہو جاتی ہے۔ اس میں سبزیاں، پھل اور اناج پیدا ہوتا ہے۔

پانی کی
افادیت

فرمایا پانی کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے زمین سیراب ہوتی ہے اور دوسرے یہ کہ وَنَسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا الْعُصْبَاءَ النَّاسِيَةَ كَثِيرًا تاکہ ہم پانی سے پانی اپنے پیدا کردہ موشیوں اور بہت سے انسانوں کو جیسا کہ پہلے عرض کیا پانی انسانوں، حیوانوں اور نباتات کے لیے بنیادی ضرورت ہے نباتات کا ذکر آیت کے پہلے حصہ میں ہوا کہ پانی کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندگی بخشتے ہیں۔ اور انسانوں اور حیوانوں کا ذکر اس حصہ آیت میں آگیا ہے کہ یہ دونوں انواع پانی کی محتاج ہیں۔ اگرچہ پانی کی ضرورت ہر قسم کے حیوانات کے لیے ملتا ہے مگر یہاں پر موشیوں کا ذکر انسانوں کی مناسبت سے کیا ہے کہ ان کو پانی

کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ موشی انسان سے زیادہ مانوس ہیں، انسان کے خادم ہیں اور انسان ان کا دودھ پیتے ہیں۔ سورة المائدہ میں ان کو كَيْفِيَّةُ الْأَنْعَامِ یعنی چوپائے جانور کہا گیا ہے، اور سورة الانعام میں ان کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ ثَمَانِيَةَ زَوَاجٍ یعنی آٹھ جوڑے ہیں۔ ان میں بھڑ، بکری، گائے اور اونٹ کے زیادہ شامل ہیں۔ تاہم باقی تمام جانوروں، درندوں، پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کو بھی پانی کی ضرورت ہے اور ان کی زندگی کا انحصار بھی پانی پر ہے۔ البتہ بعض جانور ایسے ہیں جنہیں پانی کی فوری ضرورت نہیں پڑتی۔ بعض جاندار پچھلے چھ ماہ بعد پانی پیتے ہیں۔ جیسے گاوہ ہے جو بٹی میں رہتی ہے اور کبھی کبھا پانی استعمال کرتی ہے۔ تاہم مذکورہ موشی دن میں کئی کئی مرتبہ پانی پیتے ہیں اس لیے اللہ نے بطور خاص ذکر فرمایا ہے۔ جہاں تک انسان کا تعلق ہے۔ پانی اس کی غذا کا لازمی حصہ ہے۔ انسان جو بھی غذا استعمال کرتا ہے وہ خون پیدا کرتی ہے اور خون میں اسی فیصد پانی اور باقی بیس فیصد

دیگر اجزاء مثلاً نمک، چربی، پروٹین، لکھیاٹ، شکر، فیبر وغیرہ ہوتے ہیں۔ گویا انسانوں کے لیے بھی پانی اشد ضروری ہے۔

پانی کی فری
سپلائی

انسان کے لیے سب سے ضروری چیز ہوا ہے۔ اس کے بغیر انسان چند لمحوں کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر پانی ہے۔ اللہ نے اس کو بھی باافراط پیدا کیا ہے۔ یہ ایسی بنیادی چیز ہے جو صفت مہیا ہونی چاہیے۔ ہر حکومت کا فرض ہے کہ وہ انسانوں اور جانوروں کے لیے پانی کی فری سپلائی کا بندوبست کرے۔ ہوا اور پانی کے بعد غذا ضروری چیز ہے جس کے حصول کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ پھر لباس اور رہائش کا حصول ہے۔ یہ بھی جدوجہد کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ انسان کی بنیادی ضروریات میں صحت بھی شامل ہے۔ بہتر بنانا کہ مناسب علاج، علاج کی سہولت حاصل ہونی چاہیے۔ اگر تعلیم بھی کم از کم اتنی تو لازمی ہے کہ انسان کو اپنے فرائض کا علم ہو سکے۔ یہ ہر انسان پر فرض عین کا درجہ رکھتی ہے۔ غرضیکہ پانی انسان کی بنیادی ضروریات میں شامل ہے مگر اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے اور اسے ضائع کرتے رہتے ہیں۔ پانی کی قدر ان علاقوں میں ہے جہاں یہ مشکل سے دستیاب ہوتا ہے۔ خوب ہمارے ملک میں ایسے مقامات بھی ہیں جہاں پورے ایک دین کی مسافت سے پانی لانا پڑتا ہے۔ لہذا جہاں پانی وافر دستیاب ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور جہاں نایاب ہے وہاں مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔

فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهِمْ مِّنْ ذِيكَ مَآبٍ ۚ فَهُمْ لَمَّا لَا بَرَأۡنَ ۚ
طبیقات میں تقسیم کیا ہے یعنی پانی کی فراہمی کو تمام خطوں میں یکساں نہیں رکھا بلکہ کہیں باافراط موجود ہے، کہیں مشقت سے حاصل ہوتا ہے اور کہیں نایاب ہے۔ نیز زمین پانی عام طور پر میٹھا ہوتا ہے مگر بعض علاقوں میں کھاری بھی ہے۔ بارش، ندی، نلے اور دریاؤں کا پانی انسانی

زندگی میں استعمال ہوتا ہے۔ مگر کھاری پانی تمام معمولات میں استعمال نہیں ہو سکتا
 بعض جگہوں پر پانی بالکل کٹ رہا ہے جو نہ پینے کے کام آتا ہے اور نہ کھیتی باڑی کے
 پانی کا رسیکے بڑا ذخیرہ سمندر ہے مگر وہ پینے کے قابل نہیں ہے۔ بڑے بڑے
 صحراؤں میں پانی بالکل نایاب ہے۔ اب جدید دور میں سمندر کے پانی کو صاف کرنے کے
 قابل استعمال بنایا جا رہا ہے۔ مگر اس پر بہت زیادہ لاگت آتی ہے۔ بہر حال اللہ
 نے فرمایا کہ ہم نے پانی کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا لَیْذِکُمْ وَآلَاکُمْ وَنَصِیْحَتِ
 یَحْیٰی طٰی۔ مگر حقیقت یہ ہے فَالْجَآءُ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا مِّمَّ
 اکثر لوگوں نے انکار کیا اور اس نعمت کی قدر ہی کی۔ لوگوں کو چاہیے تھا کہ اس
 نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے مگر انہوں نے نعمت کا حق ادا نہیں کیا۔
 اللہ تعالیٰ نے شکوہ بھی کیا ہے۔

منذریں کی
 بعثت

کافروں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اللہ نے ہر بستی اور ہر مقام
 پر اپنے رسول کیوں بھیجے۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا ہے
 وَلَوْ شِئْنَا لَکَفَّيْنٰکُمْ کُلَّ قَرْیَۃٍ تَذِیْرًا لِّاَکْثَرِہُمْ جَاہِلِیْنَ
 بستی میں ڈرانے والے بھیج دیتے۔ یہ کام ہماری قدرت سے باہر نہیں ہے
 مگر یہ ہماری حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ نے مختلف علاقوں میں خاص
 خاص لوگوں میں اپنے رسول بھیجے، اُن پر وحی نازل کی اور اس طرح لوگوں کی
 ہدایت و رہنمائی کو انتظام فرمایا۔ اور پھر آخر میں اقوام عالم اور تمام بنی نوع انسان بلکہ
 جنات کے لیے اپنا آخری رسول مبعوث فرمایا لِنُذِیْرَکُمْ بِہٖ وَمَنْ
 اَبْلَغُ رَاٰیَ الْاِنْعَامِ۔ ۱۰ تاکہ وہ اس قرآن کے ذریعے اپنے فحاشیوں اور تمام ان
 لوگوں کو ڈرائے جن تک یہ قرآن پہنچے۔ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے
 فرمایا کہ آپ ان لوگوں کے بیوردہ اعتراض کی طرف توجہ نہ دیں بلکہ اپنا کام
 کرتے چلے جائیں۔

جہاد کبیر

آخر میں اللہ نے فرمایا ہے فَلَا تُطِيعُ الْکَافِرِیْنَ اَی

کافروں کی بات نہ مانیں مگر ان کے خلاف قرآن پاک کے ذریعے ایک ضروری کام یہ ہے **وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا** کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جہاد کبیر کریں۔ یہ کام جمع قرآن ہے کہ اس کے ذریعے آپ جہاد جہاد کبیر جس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی جسمانی ضروریات پوری کریں، اسی طرح وحی الہی کے ذریعے قرآن نازل فرما کر انسان کی روحانی اور عقلی ضرورتوں کی تکمیل کی اور اس کی روحانی پیاس کو بجھایا۔ گویا اللہ نے قرآن نازل فرما کر انسان کی مادیت کا سامان دیا فرمایا۔

جہاد اپنے اندر وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اس سے مراد محض جنگ نہیں بلکہ جنگ بھی جہاد کا ایک حصہ ہے۔ جہاد سے مراد اپنی تمام ظاہری اور باطنی قوتوں کو دشمن کے مقابلے میں صرف کرنا ہے۔ جہاد کے تعلق حضور علیہ السلام کا فرمان ہے **جَاهِدُوا الْكُفَّارَ وَالْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالسِّنْتِكُمْ** یعنی کافروں اور مشرکوں سے اپنے مالوں، اپنی زبانوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ یہ مطلب یہ کہ جہاد صرف قتال کا نام نہیں بلکہ زبان کے ذریعے ذبیحہ تبلیغ اور کرنا، دین کے احکام لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کے شکوک و شبہات دور کرنا، بوقت ضرورت بوقت مباحثہ کرنا، تصدیق و تائید کے ذریعے لوگوں تک علم پہنچانا، مال خرچ کرنا سب جہاد میں آتا ہے۔ مگر قرآن کی تبلیغ کو اللہ نے جہاد کبیر سے موسوم کیا ہے۔ حضور علیہ السلام جب کسی جنگ کے لیے جاتے تو دیگر دعاؤں کے علاوہ یہ دعا بھی فرماتے **اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَ مُجَرِّمِ السَّعَابِ وَ مَكْرِدِ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ** سے بادلوں کو اٹھانے والے، کتاب کو نازل کرنے والے اللہ! مخالف لشکروں کی شکست دے اور ہماری مدد فرما کہ ہمیں غلبہ عطا فرما۔ ہمارا مقصد مک گیری نہیں بلکہ اس کتاب کے پروگرام کو اس کے چلانے والے تاکہ لوگوں کی فحش پاک ہو جائے اور ان

کے اعمال درست ہو جائیں۔ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ دشمن کے مقابلہ میں ظاہری، باطنی، مالی اور جانی قوی کو صرف کرنا جہاد کا ایک حصہ ہے۔

دین کے چار مسئلہ دشمن ہیں جن کا مقابلہ کرنے کے لیے قرآن نے تعلیم دی ہے۔ پہلے یہ دشمن ہیں جو نفسِ انسانی ہے جس کے متعلق فرمایا: **أَعَدَّ حَرْبَ عَدُوِّكَ نَفْسَكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ** تمہارا برا دشمن تو خود تمہارا نفس ہے جو تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان ہے اور انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ نفس کا مقابلہ عبادت و ریاضت سے ہوتا ہے۔ جو شخص عبادت الہی میں مصروف ہوتا ہے اس کا نفس مغلوب ہو جاتا ہے۔ فرمایا دین کا دوسرا دشمن شیطان ہے۔ قرآن نے اُس کو **إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ** (البقرہ - ۱۶۸) کہا ہے یعنی یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کا مقابلہ اللہ کے ذکر کے ذریعے ہوتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو گے تو شیطان دفع ہوگا۔ فرمایا دین کا تیسرا دشمن کافر ہے جو خدا تعالیٰ کی توحید اور شریعت کا انکار کرتا ہے اور اس کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے **وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ** (الانفال - ۶۰) ان دشمنوں کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرو۔ تیرکھان سے لے کر ٹیمپل اور پارلیمنٹ تک ہر جگہ بھی وسائل میسر ہوں سب کو ہتھیار دے دو۔ دیکھو کہ دین کا چوتھا دشمن منافق ہے جو اندرونی طور پر اللہ و دنیا کے جہاد میں مسلمان اور ان کے دین کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَالْمُفِيقِينَ وَالخَائِطِ حِينَئِذٍ وَالنَّوْبِ - ۳۷** اے پیغمبر! کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو۔ ان کی شرارتوں اور سازشوں کو بے نقاب کرو اور انہیں خوب سوا کرو تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آجائیں بہر حال ان چاروں دشمنانِ دین کا مسقتا بدر کرنا

اعداءِ دین

ضروری ہے۔

جہادِ مسلسل

دشمن کے خلاف جہاد تو وقتی طور پر ہوتا ہے جو بالآخر ختم ہو جاتا ہے مگر قرآن کے ذریعے جس جہاد کا حکم دیا گیا ہے وہ مسلسل اور دائمی ہے۔ جب تک پوری دنیا کفر، شرک، بدعت اور عاصی سے پاک نہ ہو جائے جب تک لوگوں کی فکر پاک نہ ہو جائے، جب تک ظلم و نا انصافی کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ یہ جہاد جاری رہے گا۔

مخالفین قرآن بھی اپنی ٹمک و دو جاہی رکھیں گے۔ لوگوں کے دلوں میں شرک و شبہات پیدا کرنے کے لیے غلط پہاڑ پکڑا کر دیں گے ان سب کے خلاف جہاد کرنا جہادِ کبیر ہے۔ امام شاد دلی الشہر فرماتے ہیں کہ ان آیات کا نشان نزول یہ ہے کہ جب تک دنیا میں کفر، شرک، بدعتی اور بد اخلاقی پائی جاتی ہے، ان کی اصلاح کرنا اور توبہ کا پریم ملنے کرنا، فسق و فجور اور جہالت کو دور کرنا اور نیکی کو پھیلانا ضروری ہے۔ قرآن کی یہ آیات جہاد کبیر کی دعوت ہے یہی ہیں جب تک برائی کو ختم نہیں کر دے گا فلاح نہیں پاسکتے۔ آج مسلمان اسی فریضہ کو ترک کرنے کی وجہ سے ذلت کی پستی میں جا کر رہے ہیں۔ آج بھی دنیا کی پانچ ارب آبادی میں چار ارب لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہیں اور باقی ایک ارب بھی برائے نام توحید پرست ہیں۔ ان میں سے کبھی بہت قلیل تعدادِ راست پر ہے۔ بہر حال برائی کے خلاف قرآن کے ذریعے جہاد بہ وقت جاری ہے اور جاری رہے گا۔

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ
 وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا
 مَّحْجُورًا ⑤۲ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ
 نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ⑤۳ وَيَعْبُدُونَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ
 الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ⑤۴

ترجمہ :- اور وہ اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے
 دیا ہے دو دریاؤں کو ایک میٹھا ہے اور خوشکوار یعنی
 پیاس بجھانے والا اور دوسرا کھاری اور کڑوا ہے اور بنا
 دی ہے ان دونوں کے درمیان ایک آڑ روک بنائی
 ہوئی ⑤۲ اور وہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے
 ذات انسان پس بنا دیا اُس کے لیے نسب اور
 سلال اور تیز پروردگار قدرت رکھنے والا ہے ⑤۳ اور
 پرستش کرتے ہیں یہ لوگ اللہ کے سوا اُن چیزوں کی جو
 نہیں پہنچاتیں ان کو فائدہ اور نہ نقصان اور کافر اپنے رب
 کے سامنے (پشت پھیرنے والا) اور (شیطان کا)
 مددگار ہے ⑤۴

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نمونے اور توحید کے حوالے دیے ہیں

بیان فرمائے۔ پہلے سائے کا ذکر ہوا، پھر شب و روز کے تغیر و تبدل اور ہواؤں کے چلنے کا ذکر ہوا۔ اللہ نے خاص طور پر پانی کے نوداں اور اس کی افادیت کا ذکر کیا۔ پھر کافروں کی مذمت بیان ہوئی اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو مافروں کے ساتھ بڑھ چڑھ کر نہ کرنے کا حکم دیا۔ معترضین کے رسالت کے متعلق اعتراضات کا شافی جواب بھی دیا۔ اب آج کی آیت بھی خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے تعلق رکھتی ہے۔ ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ہیں۔

دو تضاد
پانیوں کا
طلب

اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی پہلی دلیل یہ بیان فرمائی ہے وَهُوَ
الَّذِي مَوْجَ الْبَحْرِ يَبْتَ كَمَا لِي قَدْرَتِ كِي مَالِكٍ وَهُوَ ذَا بِي خَالِدِي
ہے جس نے دریاؤں کو روا دیا ہے۔ موج کا معنی غلط۔ طائرہ دہسے۔ اور
آپس میں ملا دینا ہوتا ہے۔ اس لیے عربی زبان میں موج سبز و زار کو کہا جاتا ہے
جہاں مختلف قسم کے پودے اور گھاس وغیرہ لگے پڑے ہوتے ہیں۔ صحیح حدیث
میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لَا تَقُومُوا السَّاعَةَ حَتَّى تُسَيِّرُوا أَرْضَ
الْعَرَبِ مِنْ وَجْهِكَ الْبَحْرَ اِقْيَامَتِ اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب
بکے عرب کی سرزمین میں سبز و زار اور ندریں نہ جاری ہوجائیں۔ دیکھا اس وقت عرب
کو علاقہ وسیع ریگستان اور لاقنا ہی ملے گا۔ یہ دشمن ہے حکم ایک وقت آئے
میرا ہے جب بہت سے مقامات پر سبز و زار ہوں گے۔ وہاں پر ندریں چلیں گی
فرمایا اللہ تعالیٰ نے دو دریاؤں، دو سمندروں یا دو پانیوں کو اکٹھا چھو دیا اور
عجب شان ہے کہ ان دو پانیوں میں ہذا عَذَابٌ ثَوِيٌّ کب پانی
میٹھا اور پیاس نکھانے کے لیے خوشگوار ہے وَهَذَا مَلْحٌ حَيَّاجٌ
اور دوسرا کھاری اور کھڑا ہے جو کہ پینے کے قابل نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت
تاکہ کی دلیل ہے۔ یہاں پر دو مختلف دریا، سمندر یا ندی ایک سر زمین میں جن کے
پانی کا ذائقہ مختلف ہو، بلکہ اس حقیقت کا اظہار مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ

نے بعض مقامات پر ایسے پانیوں کو اکٹھا رواں رواں کیا ہے کہ جن کے ذائقے مختلف ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ دونوں قسم کے پانی اکٹھا ہونے کے باوجود آپس میں خلط ملط نہیں ہوتے بلکہ اپنی اپنی نوعیت کے اعتبار سے الگ الگ جگہ پر بہنے لگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا: اس کی وجہ یہ ہے وَجَعَلْ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا ہم نے ان کے درمیان ایک آڑا قلعہ کر دی ہے وَجَعَلْ مَحْجُورًا اور ایک رکاوٹ کھڑی کر دی ہے جو دونوں قسم کے پانیوں کو خلط ملط ہونے سے روکتی ہے۔ علامہ نے لکھا ہے کہ اگر سیٹھا اور کڑوا پانی آپس میں خلط ملط ہو جائیں تو سارے کا سارا پانی ہی کڑوا ہو جائے۔ دنیا کے تمام دریاؤں کا پانی میٹھا ہے اور جہاں جہاں سے یہ گزرتے ہیں لوگ اس پانی کو پیتے ہیں اور اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ برخلاف اس کے کہ سمندر کا پانی کڑوا ہے اور جو نہی کسی دریا کا پانی سمندر میں جا کر گرتا ہے تو وہ بھی وہاں ہی کڑوا ہو جاتا ہے مگر اللہ نے اپنے جس شاہکار کا بیان ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک دریا، سمندر یا نہی نامے میں دو مختلف ذائقے کا پانی اکٹھے چلتے ہیں مگر آپس میں مل کر ان کے ذائقے میں فرق نہیں آتا اور ان کی اپنی اپنی نوعیت قائم رہتی ہے۔

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے بعض مشاہدات کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً حضرت جن سے اللہ تعالیٰ کو اس بیان کردہ حقیقت کی تصدیق ہوتی ہے حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ نے اپنے ایک بیگمالی شاگرد کو لکھا کہ جنگال چونہ دریاؤں اور سمندروں کا علاقہ ہے، لہذا آپ وہاں کسی دریا وغیرہ کے حالات لکھیں جہاں مختلف خواص کے پانی اکٹھے بہتے ہوں۔ تو انہوں نے دو معتبر علماء کی شہادتیں لے کر مولانا تھانویؒ کو آگاہ کیا جس کو آپ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں نوٹ کیا ہے لکھتے ہیں کہ جنگال میں آراکان سے بکھر چکا ہر ایک دریا کی سان یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں دو مختلف نوعیت کے پانی چلتے ہیں۔ ایک پانی سفید ہے جب کہ دوسرا سیاہ، سفید پانی میٹھا ہے

لے بیان القرآن ص ۵۶ (نیاض)

اور سیاہ پانی کھڑا ہے۔ سیاہ پانی میں سمندر کی طرح غلامیہ ہوتا ہے۔ سب کے سب پانی ساکن میں ہے۔ کشتی پانی بھی غیب پانی میں ہی ہو سکتی ہے تو اس طرح کو ایک نیا یا میں دو مختلف الانوع پانی الگ الگ لکھتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو الگ الگ دریا ہیں اور دو دو کناریوں کے درمیان اکٹھے بہہ رہے ہیں۔

شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نے حاشیہ قرآن میں لکھتے ہیں کہ بحال کے ضلع اریال کے بعض طالبانے میرت سائنس یہ حقیقت بیان کی کہ ان کے علاقہ میں دونوں ایک ہی منبع سے نکلتی ہیں مگر ایک کا پانی کٹہرا اور قابل استعمال ہے جب کہ دوسٹر کا شیریں اور لذیذ ہے۔ آپ سورت میں بھی قیہم ہے۔ آپ وہاں کے حالات لکھتے ہیں کہ صورہ تجارت میں ضلع سورت کے مقام دھیل سہک سے سمندر نظر آیا بارہ میل کے فاصلے پر سب سب سمندر میں آتا ہے تو اس کا پانی سمندر میں گرنے والی ندی میں چپڑھا آتا ہے۔ نصف کی بات یہ ہے کہ سمندر کا کٹہرا پانی ندی کے پینے پانی کے اوپر تھم جاتی صورت میں آجاتا ہے اور دونوں پانی آپس میں خلط ملط بھی نہیں ہوتے۔ کٹہرا پانی اوپر بہتا ہے اور میٹھا نیچے۔ پھر جب جڑ ہوتا ہے تو کھاری پانی سمندر میں واپس چڑھ جاتا ہے۔ جب کہ ندی کا میٹھا پانی باقی رہ جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ سمندر کا پانی ندی میں کسی کسی میل تک چلا جاتا ہے مگر دونوں بانوں کا آپس میں ٹکڑاؤ نہیں ہوتا۔ یہ بھی مشاہدہ ہے کہ زمین پانی کہیں کھاری سے اور کہیں میٹھا۔ کسی ایک ہی بستی میں کھاری اور میٹھے پانی کے کنوئیں قریب قریب ہوتے ہیں مگر یہ پانی آپس میں خلط ملط نہیں ہوتا۔ یہ نہ ہیٹھ کے اکثر کنوئیں کا پانی کھاری میں گرا کر میٹھا ہوتا ہے جو یہودیوں کی ملکیت تھا جسٹور علیہ السلام کے ترغیب دالانے پر حضرت عثمان نے یہ کنواں بیعتیں ہزار درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا یہ بھی کمال قدرت کا نمونہ ہے۔ اللہ نے اپنا احسان جلاتے ہوئے فرمایا ہے۔ لَا تَشَاءُ جَعَلْتُ أَحْشَاءَهُ
 لہ نفسیں عثمانی ص ۲۴۲ (فیاض)

لَا تَشْكُرُونَ (الواقفہ) اگر ہم چاہتے تو سائے پانی کو ٹھنڈا بنا دیتے
 ورنہ مصیبت میں مبتلا ہو جاتے۔ تم سوچنا پانی پا کر اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟
 فرمایا اس پانی کی ہمہ رسانی ہمارے ذمے ہے۔ مگر ہوتا تو نہ اُنشہ اُنشہ لَشَّوْہُ
 صَفَ الْمَوْنِ اَمْ فَحَنَ الْمُنْزِلُوتِ (الواقفہ) ۹۹ کیا تم نے
 اس پانی کو بادلوں سے اتار دیا ہے یا ہم اس کے آنے والے ہیں، غلط ہے کہ
 یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کلمہ شمر ہے کہ وہ آسمان کی طرف سے میٹھا اور قابل استعمال
 پانی نازل فرماتا ہے مخلوق میں یہ حافلت کہاں ہے؟

سمندر کہ پانی گڑھا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص مصلحت رکھی ہے۔
 اس کی گڑھا ہٹ کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس میں مختلف قسم کے نمکیات
 اور دیگر کیمیائی مائے رکھے ہیں جن کی وجہ سے یہ کھنے پھانے اور بعض پیدا کرنے
 سے محفوظ ہے۔ اگر تمام سمندروں کا پانی میٹھا ہوتا، تو اس میں بعض پیدا ہو کر
 انسانوں اور جانوروں کے لیے وبال جان بن جاتا۔ آبی جانوروں کی گندگی اور ان
 کے مرنے بھی اپنی نمکیات کی وجہ سے گل سڑ جاتے ہیں مگر بدبو پیدا نہیں ہوتی
 یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا ایک نمونہ ہے۔

پانی پینے
 کی دعا

حضور علیہ السلام نے میٹھا پانی پینے کے بعد یہ دعا بھی سکھلائی ہے اَلْحَمْدُ
 لِلّٰہِ الَّذِیْ سَقَانَا عَذْبًا فَرَاتًا بِرَحْمَتِهِ وَلَمْ یَجْعَلْهُ مِلْحًا
 اُحْبَابًا بِذُنُوبِنَا اے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس پانی
 کو میٹھا بنایا ہے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے کڑوا نہیں کر دیا۔ اس کا مطلب
 یہ ہے کہ انسان کے گناہوں کا اثر مختلف چیزوں پر پڑتا ہے۔ چپٹا پتھر
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ حجر اسود جب جنت سے اُتر آتا تو پہ
 بالکل سفید تھا۔ پھر ابن آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی رحمتیں کھا کر اور ٹھنڈا پانی پی کر اللہ کو شکر ادا کرتا ہے
 اور اللہ سے کُتتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔

اللہ نے اپنی دوسری دلیل قدرت یہ بیان فرمائی ہے وَهُوَ الَّذِي
خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ كَىٰ وَهُوَ ذَاتُ سُبْحَانَ
قطرہ آب کے انسان جیسی ہستی کو پیدا کیا۔ اور وہ قطرہ بھی ایسا کہ کپڑے کو
گٹ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے۔ اللہ نے اسی قطرہ آب کے متعلق فرمایا
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ (المرسلات: ۲۰)
کیا تمہارے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ اللہ نے اس ناپاک قطرہ
سے حسین و جمیل انسان کو پیدا کیا جو بہت سی خوبیوں کا مالک ہے۔ اللہ
نے اس کو بہت سی قوتیں اور حواس بخشے فَجَعَلْنَا نَسَبًا وَصِهْرًا
پھر انسان کو سلسلہ نسب اور سلسلہ مصاہرت قائم کیا۔ اس کی مختلف
گوشتیں اور خاندان بنائے جنوں سے نسبی سلسلہ جتنا ہے اور بیٹوں سے سسرالی
اس طرح اللہ نے سلسلہ انسانی کو پھیل دیا۔ یہ سارا سلسلہ آدم علیہ السلام پر
منبتی ہوتا ہے۔ گویا پوری نسل انسانی کا سلسلہ مٹی کے ساتھ جا کر جڑ جاتا ہے
اسی لیے فرمایا كُلُّكُمْ آبْنَاءُ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تَرَابٍ
تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی
تھی۔ غرض یہ سارا سلسلہ اللہ نے قطرہ آب سے پیدا کیا۔ وَكَانَ رَبُّكَ
قَدِيرًا اور تیرا پروردگار کمال قدرت کا مالک ہے۔ یہ سارا سلسلہ
اس نے اپنی قدرت کو بل کے ساتھ بنایا ہے۔

خبر اللہ
کی عبادت

فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے اس قدر
درجہ کے باوجود حالت ہے وَلَيَعْبُدَنَّكَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ يَهْتَكِرُ الَّذِينَ هِيَ أَلِيسَىٰ جِزْرًا كَرِهَتْ لِمَنِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ
وَلَا يَضُرُّهُمْ جَوْنَهُمْ إِنَّ كَرِهُنَّ يَنْفَعُ سَكَنِي سَبَّ وَأَرْذَلُ نَقْصَانٍ - النَّافِعُ
النَّصْرُ تَوْفِيقُ ذَاتِ خَدَوْنَدِي سَبَّ - عَجَلُ دُوسَرِي كُونِي ذَاتِ سَبَّ جَو
نَفْعُ نَقْصَانٍ كَىٰ مَالِكُ بَو - پستش کے رُوحِ تَوَدُّ ذَاتِ سَبَّ جَو عِلْمِ كُلِّ

قادرِ مطلق ہے۔ اللہ کے سوا باقی سب عاجز مخلوق ہے، لہذا ان صفات کا حامل بھی کوئی نہیں تو ایسی مستبیوں کی عبادت کرنا اور ان کو خدا کا شریک بنانا کتنی بے عقلی کی بات ہے۔ وہ تو خمد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ بھلا وہ دوسروں کی حاجت بڑی کیسے کر سکتے ہیں؟

فَرِیَا وَكَاتَ الْكَافِرُ عَلٰی رَبِّهِ ظَهِیْرًا دُکِّیْوْا
 کافر آدمی کس طرح اپنے رب سے پشت پیچ کر شیطان کا مددگار بنا ہوا ہے، شرکیہ امور میں غوث ہونا شیطان کی اتباع کے مترادف ہے، شیطان کفر اور شرک کو پسند کرتا ہے اور اسی کی ترغیب دیتا ہے۔ لہذا شیطان کے ہکامات میں آکر غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایسا جبر ہے جس کی کوئی معافی نہیں، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ⑤ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ⑥ وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ⑦ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهِ خَبِيرًا ⑧ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ⑨

نوحیہ اور اے پیغمبر! میں نہیں بیجا ہوں نے آپ کو مگر خوشخبری
 شانے والا اور ڈرانے والا ⑤ آپ کہہ دیجئے میں نہیں
 مانگتا تم سے اس پر کوئی بدلہ مانگو جو چاہے بنائے اپنے پروردگار
 کی طرف راستہ ⑥ اور آپ بھروسہ کریں اُس زندہ ہستی پر جو
 کبھی نہیں مرے گا۔ اور تسبیح بیان کریں آپ اُسی تعریف
 کے ساتھ۔ اور کافی ہے وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی
 خبر رکھنے والا ⑦ وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو
 اور جو کچھ اُن کے درمیان ہے، چھ دن کے وقفہ میں۔

پھر وہ مسکری ہوا عرش پر ۔ وہ بڑی رحمت والا ہے ۔
 میں روچیں آپ اس کے دے میں نہر نکھنے کے (۵۵)
 جب کہا ہوتا ہے ان لوگوں سے کہ سجدہ کرو رحمان
 کے سامنے تو کہتے ہیں کیا ہے رحمان ؟ کیا ہم سجدہ کریں اُس
 کے لیے جس کے لیے تو ہمیں رحمہ دینا ہے ؟ اور بڑھ رہی
 ہے ان نفلت اور زبودہ (۵۶)

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ نامہ کی دو باتوں کا ذکر کیا تھا ۔
 پہلی بات یہ تھی کہ وہ دو مختلف پانیوں کو اکٹھے چلا کر ان کے درمیان رکاوٹ کھینچی کر دیتا
 ہے جس کی وجہ سے وہ پانی آپس میں خلطہ مطہ نہیں ہوتے ۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ
 کہ اُس نے انسان کا سلسلہ نسب تیسرے و آب سے چلایا ہے ۔ یہ دونوں باتیں اُس کی قدرتِ
 کاملہ اور توحید کے درمیان ہیں ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے مگر ان تمام تر
 دلائل و شواہد کے باوجود لوگ ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو ان کو فائدہ پہنچا سکی
 ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں ۔ فرمایا لوگ خدا کی طرف سے پشت پیچ کر شیطان کے اشارے
 پہنے ہوئے ہیں ۔

آج کے درس کی آیت کی آیات میں رسالت کا ذکر ہے ۔ اگلا و شرا لمن خسر عہدہ
 سے من مانی نشانیاں طلب کرتے تھے جس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ آپ کا کام
 نشانیاں دکھانا نہیں بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے ۔ وہ جب چاہے کوئی نشانی ظاہر کر
 دے ۔ آپ کے فرائض کے متعلق فرمایا وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
 پیغمبر! نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرنا دینے والا ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ
 پر ایمان لائے گا اور اس کی توجیہ کوٹھے گا اس کے متعلق آپ کا کام یہ ہے کہ آپ
 نے خوشخبری سنائی اُن لَھُمْ قَدَمٌ صَدِیقٌ عِنْدَ رَبِّھُمْ دُیُوس ۱۲ کہ ایسے
 لوگوں کے لیے اُن کے پروردگار کے ہاں سچائی کا پایہ ہے ۔ اُن کے درجات بلند ہو جائیں گے

وہ خطیرۃ القدس کے ممبر بنیں گے اور بالآخر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ فرمایا
آپ ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دیں۔ اس کے بعد حضرت جوگ کافر اور شرک
ہیں۔ معاصی اور ظلمتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان پر خدا کا غضب ہوگا۔ عذبت
کے گی اور وہ ناکام ہو کر جہنم رسید ہوں گے۔ آپ ان کو ان کے بہت انجام
سے ڈرا دیں۔ غرضیکہ آپ کے ذمے جو کاروں کو خوشخبری دینا اور تم سے لوگوں
کو ڈرانا ہے۔

یہ لوٹ
تجلیغ

فرمایا قل اے پیغمبر! آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ میں جو کچھ اللہ کا
پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں اور جو تعلیم تمہیں دیتا ہوں، یہ سبے لوٹ اور بلا معاوضہ
ہے مَا اسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ میں اس پر تم سے کوئی اجر
مزدوری یا معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ مجھے تم سے کوئی دنیاوی غرض نہیں، میرا
کوئی مالی مفاد وابستہ نہیں، نہ میں تم سے اس سدر میں کوئی فیس مانگتا ہوں۔ میں
میری غرض یہ ہے اَلَا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذِ الْوَسِيلَةَ
سَبِيلًا کہ تم میں سے جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف راستہ بنائے
اور اس کی اطاعت کرے اس کی رضا کے مقابلہ میں کچھ مانگا جائے۔

بلا معاوضہ خدمت کی پیشکش نہ صرف حضور علیہ السلام تک ہی محدود نہ
تھی۔ بلکہ اللہ کے تمام انبیاء علیہم السلام ہی مشن کے کر کے اَلَا مَنْ شَاءَ فَيَتَّخِذِ
وَمُنْذِرِينَ لِقَاءِ يَكُونُ لِلنَّاسِ عِلْمٌ لِّلَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ
الرَّسُولِ وَالنَّارُ۔ ۱۷۵ تمام رسول خوشخبری دیتے ہیں اور ڈراتے ہیں
تاکہ ان کے بعد لوگوں کے لیے کوئی محبت باقی نہ رہے۔ تمام رسولوں نے یہی
کہا وَمَا اسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ اَخْبَرَ كَلًا
عَلَّمَ رَبِّ الْعِلْمَانِ اَلشُّعْرُ۔ ۱۷۹ لوگو! میں یہ فہم خدا پہنچانے پر
تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ میرا حجت تو اللہ کے پاس ہے۔ وہی مجھے
صلہ دے گا۔ تم میری بات ماننے کی بجائے مجھ سے بدسلوکی سے پیش آتے

ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی زبان سے یہ بھی کہلوا یا ہے کہ اے لوگو! میں تم سے کوئی معاوضہ تو طلب نہیں کرتا، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى (الشوری - ۳۶) کہ از کم میری قرابت داری کا ہی خیال کرو۔ میں بھی تمہارے خاندان اور برادری کا آدمی ہوں تمہارے فائدے کی بات کرتا ہوں مگر تم مجھ سے اس طرح بدسلوکی نہ کرو۔ بعض مفسرین اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا بلکہ چاہتا ہوں کہ تم سچی اور تقرب کے کامیوں کو اختیار کرو۔ ظاہر ہے جو شخص اپنا کوئی ذاتی مفاد پیش نظر نہیں رکھتا۔ اس کی سچی بات کی مخالفت کرنا شقاوت کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔

توکل علی اللہ

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی بھی دی ہے کہ آپ کفار و شرکین کی ہولناکی پر دل برداشتہ نہ ہوں و تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ بلکہ اللہ تعالیٰ کی اُس زندہ ذات پر بھروسہ رکھیں جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، اور اپنا ذریعہ تبلیغ ادا کرتے چلے جائیں، مخالفین آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔

امام ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب "توکل" میں اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں عقیلہ بن ابی شیبہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تو راست یہ بات موجود ہے لَا تَوَكَّلْ عَلَى بَنِ آدَمَ فَإِنَّ بَنَ آدَمَ لَيَمُوتَنَّ لَاقِدَامًا آدم کے کسی بیٹے پر بھروسہ نہ کرو کیونکہ آدم کے بیٹے کے یہ کوئی اثبات نہیں ہے۔ وہ نونانی ہے، اُس کی ہر چیز مستعار ہے اُس پر تم کیسے بھروسہ کر سکتے ہو؟ وَلَٰكِنْ تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ بلکہ توکل ہمیشہ اُس ذات خداوندی پر کرو جو زندہ ہے اور جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر اس باب کو اختیار کرو مگر اُن پر بھروسہ نہ کرو۔ بھروسہ صرف خدا کی ذات پر ہی ہونا چاہیے۔ وہ چاہے گا تو اسباب کو موثر بنا دیگا۔ ورنہ وہ

نیسے ہی دھڑکے کے دھڑکے رہ جائیں گے۔ اور وہ ان ذرات پر بہت
 عَلَيَّ اللَّهُ فَلْيَكُنْ لِلْمُؤْمِنِينَ رَاحَةٌ ۝ ۱۱۰ اُوں تو خدا پر
 اشر یہی بھروسہ کرتے ہیں۔ نیز فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
 الْمُتَوَكِّلُونَ (ابراہیم - ۱۲) بھروسہ کرنے والے صرف اللہ تعالیٰ پر ہی
 بھروسہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اے پیغمبر! آپ اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے
 ہوئے اپنے مشن کو جاری رکھیں۔

اور دوسری بات یہ قرآنی وَتَسْبِيحُ جَمْعُهُ اور اس کی تسبیح بیان
 کریں اُس کی تعریف کے ساتھ۔ وَكَفَى بِهِ يَذْنُوبٍ عَبَادُهُ خَلِيلًا
 اور کافی ہے وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا۔ تمام مجرم اشر
 کی نگاہوں میں ہیں اور اس کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے۔

تخلیقِ ارض و آسمان

انہی آیت کریمہ میں پھر توحید کے دلائل میں ارشاد ہوتا ہے الَّذِي
 خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ
 اَيَّامٍ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے پیدا آسمانوں اور زمین کو اور جو
 کچھ اُن کے درمیان ہے چھ دنوں کے وقفہ میں۔ قرآن کی متعدد آیات
 میں آسمان و زمین کی چھ دنوں میں تخلیق کا ذکر آیا ہے۔ اور یہ ذکر تورات میں
 بھی بیان ہوا ہے۔ البتہ یہودیوں نے تورات میں ایک بات بڑھا دی ہے
 جہاں زمین و آسمان کی چھ دن میں تخلیق کا ذکر ہے وہاں آگے یہ اضافہ ہے
 ثُمَّ اسْتَرَاحَ یعنی ارض و سما کی تخلیق کے بعد اللہ نے آرام کیا اگر اللہ تعالیٰ
 یہ کام کر کے تھک گیا تھا جو اسے آرام کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی العباد ہتھ
 حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اُونگھ اور اس کا ارشاد
 هُوَ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُثُوبٍ (ق - ۲۸) ہم نے آسمان و زمین
 کو چھ دن میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ
 تو ایک لحظہ میں تمام چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے۔ یہ چھ دن کا وقفہ تو اُس کی

استوی
علی العرش

خاص مصلحت پر مبنی ہے۔ اُس کی طرف تہذیب کو منسوب کرنا تو کفر کی بات ہے

تخلیق ارض و سما کے بعد فرمایا **ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ**

پھر اللہ تعالیٰ عرش پر استوی ہوا۔ بعض مفسرین استوی کا معنی کرتے ہیں **یَدْبِیْثُ** اور دوسرے یعنی وہ محلے کی تدبیر کرتا ہے۔ سورۃ الکہ السجدہ میں موجود ہے

یَدْبِیْثُ الْاَمْرَ وَهُوَ السَّکَّانُ الِی الْاَرْضِ (آیت ۵) وہ

آسمان کی بندوبست سے لیکر زمین کی پستیوں تک ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے۔

نور انسانی کے متعلق خاص طور پر اشارہ ہے **وَهُوَ الْغَافِقُ فَوْقَ**

عِبَادِهِ (الانعام - ۶۱) وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ تفسیر حاد میں لکھے

کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر اس طرح استوی ہے **کَمَا یَلْبِثُ**

بِشَیْءٍ جیسا کہ اُس کی شان کے لائق ہے۔ وہ اس طرح عرش پر نہیں

بیٹھا جیسا کہ ہم چار پائی یا کسی پر بیٹھتے ہیں کیونکہ وہ جسمیت اور جہت سے پاک

ہے۔ ہم اُس کے استوی کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے بعض بزرگان دین فرماتے ہیں

رَبُّ الْعَرْشِ فَوْقَ الْعَرْشِ لَکِنْ

بِلَا وَتَوَاسُطِ التَّمَكُّنِ وَالِتَّصَالِ

عرش کا، تاک عرش کے اوپر ہے لیکن ایسا نہیں جیسا کہ کوئی اوپر ٹپکا ہوا جو معنی

اتصال نہیں ہے۔ اتصال ٹخنے سے جسمیت لازمہ اُسے کی مگر اللہ تعالیٰ

جسم سے پاک ہے۔ اُس کا استوی علی العرش متشابہات میں سے ہے اور

انسانی عقل و فہم سے بچتا ہے۔ استوی علی العرش کی مثال بھی ایسی ہی ہے

جیسے تریب خداوندی۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا فرمان ہے۔ **وَنَحْنُ اقْرَبُ الْاَلٰہِ**

مِنَ حَبْلِ الْوَرْدِ (ق ۱۶) ہم بندے کی شدہ رگ سے بھی زیادہ

قریب ہیں۔ مگر وہ قرب بلا کیف ہے۔ اس کی کیفیت کو وہ خود ہی جانتا ہے

ہست رب ان کس را جان نام

اتصال بے کیف ہے قیا کس

لوگوں کا پروردگار اُن کی جانوں سے متصل ہے مگر اُس کی کیفیت کو کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح استنبی علی العرش کے متعلق بھی یہی عقیدہ رہنا چاہیے کہ وہ عرش پر اسی طرح ستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔

فرمایا الرَّحْمَنُ وہ بڑا ہی مہربان ہے فَسْتَلْ بِہِ حَبْرًا پس پوچھیں آپ کسی نمبر کھنڈے سے۔ نزول قرآن کے زمانہ میں تورات کے عالم موجود تھے۔ یہ اپنی کی طرف اشارہ ہے کہ کم از کم اُن سے پوچھ لیں وہ بھی بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ارض و سما کو چھ دین کے وقفہ میں پیدا فرمایا عام مفسرین یہ کہ ضمیر خدا تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں اہل علم سے دریافت کریں۔ بعض مفسرین یہ کہ بمعنی مِنْہ بھی کہتے ہیں یعنی آپ اُس سے پوچھ لیں جو خبر رکھنے والا ہے۔ کیونکہ دوسرے کو تو علم ہی نہیں ہے۔

رحمان کے
سجدہ

ارشاد ہوتا ہے وَ اِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدْ لِلرَّحْمٰنِ جب اُن کفار سے کہا جاتا ہے کہ خدائے رحمان کے سامنے سجدہ کرو تو وہ اس سے بدکتے ہیں۔ قَالُوا وَمَا الرَّحْمٰنُ کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے۔ واقعہ حدیث میں یہی معاملہ اسی بت پر آکر رک گیا تھا۔ صلح نامہ کی ابتدا میں جب حضور علیہ السلام نے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لکھرایا، تو مشرکوں نے فوراً اعتراض کر دیا۔ کہ ہم کسی رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، لہذا بِسْمِ اللّٰهِ لکھنا جیسا پہلے لکھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایسے ہی لکھا گیا۔

مشرکین کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ نبوت کا دعویٰ یہ ہیں تو توحید کی دعوت دیتا ہے اور خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ رحمان اور رحیم کو پکارنے کے لیے بھی کہتا ہے۔ اللہ نے اس اعتراض کا جواب متعہ و مقامات پر دیا ہے جیسے فرمایا وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا (الاعراف ۱۸)

تغذیر کبیر ص ۲۱۶ کبیر ص ۲۱۶ تہ تفسیر ابن کثیر ص ۲۲ (فیاض)

خدا کی ذات کو ایک ہی ہے البتہ اس کے اسمائے پاک اور صفات بہت سی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جس نام سے بھی پکارو گے۔ وہ راضی ہو گا۔ وہ رحمان، رحیم، ہستار، بخار اور انزق ہے۔ اس کے تمام نام پھیلے ہیں اور نہ کسی بھی نام سے پکارا جاسکتا ہے۔ اور صرف اسی کے سامنے سجدہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کے سامنے سجدہ روا نہیں۔ اللہ سورۃ تہ کہ مسجدہ میں صریح فرمایا ہے لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ آیت - ۳۷ نہ سورج کو مسجدہ کرو اور نہ چاند کو مسجدہ ان کے خالق اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ سزاوار ہے۔

ابن ابی حاتمہ محدث نے روایت بیان کی ہے کہ امام ابن کثیرؒ نے بھی نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مدینہ کی کسی گلی بازار میں جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت سلمان فارسیؒ ملے۔ ایمان کے لوگ اپنے بادشاہ کو مسجد کہتے تھے۔ تو سلمان فارسیؒ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کیا۔ اس پر آپؐ نے اس کو سمجھایا لَا تَسْجُدُوا لِمَا يَأْتِيهِمْ مِنَ السَّمَانِ وَاسْجُدُوا لِلْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ اے سلمان! مجھے مسجد نہ کرو بلکہ اس زندہ باد رہتی مسجد و کرو جس کو موت نہیں۔ دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام کے یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو مسجد روا ہوتا تو میں موت سے کہتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کرے کیونکہ اللہ نے خاوند کا بڑا حق رکھا ہے۔ آج کل کی مغربی تہذیب کے زن دشوہر کی عادات کا رشتہ دار پڑھتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاوند کو بیوی پر فضیلت عطا کی۔

ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا حضور! ہم غیر مالک میں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں لوگ اپنے مالک کے سامنے سجدہ رہ رہتے ہیں۔ تو آپؐ تو اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر کیوں نہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کیا کریں۔

۔۔۔ تفسیر ابن کثیر ص ۱۳۵ (۱۳۵)

آپ نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد اگر تمھارا گزیر میری قبر سے ہوا تو کیا میری قبر پر بھی سجدہ کرو گے؟ اُس نے عرض کیا حضور! ایسا تو نہیں ہوگا۔ فرمایا جس طرح میری قبر پر سجدہ روا نہیں اسی طرح میری زندگی میں بھی میرے سامنے سجدہ روا نہیں۔ سجدہ صرف اللہ کے سامنے کرو۔

اس زمانے میں لوگ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں جو کہ شرک اور قطعی حرام ہے سر یہ اپنے پیروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ حالانکہ خود حضور علیہ السلام نے اپنے سامنے سجدہ کرنے سے منع فرمادیا تھا۔ کسی ہندو پیر کے متعلق اخبار میں آیا تھا کہ وہ کبھی پرہیٹھ جانا اور اُس کے چیلے اُس کے سامنے آکر سجدہ کرتے یہ تو انسانیت کی توہین ہے۔ اگر کوئی شخص دوسرے کو نافع اور ضار سمجھ کر سجدہ کرتا ہے تو وہ کافر اور مرتد ہو جائے گا۔ اور ایسا نہیں سمجھتا تو سجدہ بہر حال حرام ہے۔ اس آخری امت میں نہ عبادت کا سجدہ روا ہے اور نہ تعظیمی سجدہ۔ فرمایا جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے سامنے سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے۔ اور ساتھ یہ بھی اَلَسَّجْدُ لِمَا نَا مُرِّدَا کیا ہم محسوس کے لیے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ کافر اور مشرک لوگ جہالت میں مبتلا تھے۔ وہ خدائے رحمان کے سامنے سجدہ کرنے سے بہکتے تھے مگر انسانوں اور بتوں کے سامنے جھکنے میں ذرا عار محسوس نہیں کرتے تھے وَ زَادَهُمْ ظُفُورًا اور خدا تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے متعلق اُن کی نفرت مزید بڑھ جاتی تھی۔ قرآن پاک میں کل چودہ آیات سجدہ ہیں جن کو پڑھنے سے سامنے سجدہ لازم آتا ہے، اُن میں سے ایک یہ آیت بھی ہے۔ تمام سامعین بعد میں سجدہ کریں۔

تَبَرُّكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا
سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ⑥۱ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ
وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ⑥۲

ترجمہ :- بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے بنائے ہیں آسمان
میں برج اور رکھا ہے اُن میں ایک چراغ اور روشنی کھینے
والا چاند ⑥۱ اور وہ وہی ذات ہے جس نے بنایا ہے
رات اور دن کو آگے پیچھے آنے والا اس شخص کے لیے
جو ارادہ کرتا ہے کہ نصیحت پکڑے یا جو ارادہ کرتا ہے
شکرگزاری کا ⑥۲

گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ جب کفار و مشرکین کو خدا نے جہان کے
سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہا جاتا تو وہ کہتے کہ ہم کسی جہان کو نہیں جانتے اب آج
کی پہلی آیت میں اسی اعتراض کا جواب ہے اور اُس ذات کی تعریف بیان کی گئی ہے
جس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے تَبَرُّكَ الَّذِي
جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا بڑی بابرکت ہے وہ ذات خداوندی جس نے آسمان
میں برج بنائے ہیں۔ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا اور اُن آسمانوں میں ایک روشنی چراغ
بھی رکھا ہے۔ وَقَمَرًا مُنِيرًا اور اجالا کرنے والا چاند بھی رکھا ہے۔ مطلب یہ
کہ خدا تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو ان صفات کی حامل ہے کہ اُس نے آسمانوں میں برج
سورج اور چاند جیسی چیزوں کو پیدا کیا ہے اور اُسی کے سامنے سجدہ و ریزہ ہونے کا حکم دیا
جاتا ہے۔ روشنی چراغ سے مراد سورج ہے جو ساری دنیا کو روشنی اور حرارت پہنچا رہا ہے

اللہ تعالیٰ کی صفتِ بابرکت اس سورۃ میں دو دفعہ پہلے بھی بیان ہو چکی ہے
سورۃ کی ابتدا میں پڑھ چکے ہیں قُلْ اِنَّ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ
عَلٰى عَبْدِهِ (آیت - ۱) بڑی برکتیں شیعے والوں سے . وہ ذاتِ جس نے
فرقان کو نازل فرمایا ہے . پھر دوسرے رکوع کی ابتدا میں صافات کے باب
میں فرمایا قُلْ اِنَّ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ اِنَّ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَلِیْلًا مِّنْ
ذٰلِكَ (آیت - ۱۰) بابرکت سے وہ ذات کہ اگر چاہے تو اسے ہمیشہ
آپ کو اس سے بہتر چیزیں عطا کرے . اور اب تیسری سجدہ ہی لغو اللہ
تعالیٰ کی وحدانیت کے سلسلہ میں آیا ہے

بعض فرماتے ہیں کہ برج سے مراد آسمان کے بڑے بڑے ستارے ہیں
جو رات کو نظر آتے ہیں اور ان میں کسی کی روشنی سفید کسی کی سرخ اور کسی کی نیلی ہوتی
ہے . اللہ نے ان میں مختلف قسم کے خواص رکھے ہیں . اور بعض فرماتے ہیں
کہ آسمان کے مختلف مقامات پر بڑے بڑے قلعے اور دروازے بنائے ہوئے
ہیں جہاں اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں رکھا رکھتی ہیں اور وہ وہاں پر پہرہ دیتے
ہیں . ان قلعوں اور دروازوں کو برج و نامہ دیا گیا ہے .

معرّفہ
برج

البتہ بعض کا نظریہ ہے کہ یہاں پر برج سے مراد وہ معروف بارہ پر
میں جو سات بڑے بڑے سیاروں کی منزلیں ہیں جن کے نام یہ سیارے چلتے
ہیں . سورج اور چاند بھی ان سبع سیارات میں شامل ہیں جن کی منازل کو ہم سورہ
شادہ کہتے ہیں کہ وہ ہر روز تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور پھر ان کے ذریعے سورہ
اور چاند کو سمجھ نمایاں طور پر واقع ہوتے رہتے ہیں . ان بارہ برجوں میں جو ستارے
اکٹھے ہوتے ہیں . ان کی ایک خاص شکل بن جاتی ہے اور اس کی شکل کی مناسبت
سے ان برجوں کے نام بھی رکھے گئے ہیں . بارہ برجوں کے نام اور ان کی شکلوں
کی تفصیل حسب ذیل ہے .

۱۔ تفسیر ابن کثیر ص ۲۲۲ ۲۔ ابن کثیر ص ۲۲۲ ۳۔ السراج ص ۲۲۲ (فیاض)

اس میں موجود ستاروں کے فتنے والی شکلیں

نام بُرج

۱۔	حمل	بھیشٹرا کا بچہ
۲۔	ثور	بیل
۳۔	جوزا	اُخردن کا درخت
۴۔	سرطان	پانی کا کیکڑا
۵۔	اسد	شیر
۶۔	سنبلہ	اناج کا خوشہ
۷۔	میزان	ترازو
۸۔	عقرب	بچھو
۹۔	قوس	کمان
۱۰۔	جدی	بکری کا بچہ
۱۱۔	دلو	ٹوٹل
۱۲۔	حوت	مچھلی

جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے ہمارے اس نظام شمسی میں سات بڑے بڑے سیارے ہیں جو ان برجوں میں چلتے ہیں۔ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

سیارے
کی منازل

نام سیارہ

نام بُرج

۱۔	مریخ	حمل اور عقرب
۲۔	زہرہ	ثور اور میزان
۳۔	عطارد	جوزا اور سنبلہ
۴۔	قمر	سرطان
۵۔	شمس	اسد
۶۔	مشتری	قوس اور حوت
۷۔	زحل	جدی اور دلو

اکثر اخبارات کے ہفتہ وار ایڈیشن میں ان سیاروں اور بیجوں کے بارے میں جو لوگ بعض پیشین گوئیاں بھی کرتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے، بخیر سہہ نہریلیہ غیب کی خبریں معلوم کرنا سحر اور شکر میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ ان سیاروں و بیجوں کے ذریعے مومنوں کے تغیر و تبدل و غیرہ علویہ کرامات سے درست ہے بعض منجم لوگوں کی سعادت اور شقاوت کو ان سیاروں کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں اور پھر غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ ایسا کلام باطل ہے۔

سورج اور
چاند کے
فوائد

سات بڑے بڑے سیاروں میں سے سورج اور چاند کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا ہے اور دیگر بہت سے مقامات پر بھی ہے۔ مثلاً سورۃ نوح میں فرمایا ہے **وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ يَوْمَ احْدَاثِ آيَاتِ ۱۹** اللہ نے سات آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ان میں چاند کو اجالا کرنے والا اور سورج کو چراغ بنایا۔ چاند اور سورج دونوں بڑے نمایاں سیارے ہیں جن کا متعلق براہ راست مخلوق کے ساتھ ہے۔ رات کے وقت چاند کی مدد روشنی اور ستاروں کی امداد رات کے مسافروں کے لیے رہنمائی کا کام دیتی ہے۔ اور سورج سے چمکدار سیارہ ہے اللہ نے اس میں روشنی اور حرارت کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر دیا ہے جس کی ذریعہ یہ پورے نظام شمسی کو یہ دونوں چیزیں پیدا کر رہا ہے۔ جب کہ اللہ نے سورج کو پیدا کیا ہے، اس پر اپنے جن پروردگار سے اور قیامت تک جلتا رہے گا اور اس کی حرارت اور روشنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن آخر میں ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ ایندھن بھی ختم ہو جائے گا پھر اس پر اتنا کمزور ہو جائے گا کہ اس کی جگہ دوسرا نظام لایا جائے گا۔

آجکل ہم ٹیلی ویژن سے گزرتے ہیں۔ سائنس بہت ترقی کر چکی ہے ایندھن میں لکڑی سے ایندھن کا کمر بنایا جاتا تھا۔ جنوں جنوں ہادی یہ بھی لکھی اور

جس طرح شمس ایک ثابت ہی کارآمد سیارہ ہے، اسی طرح چاند سے بھی
 بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ قمر کی مدد اور دھیمی روشنی اپنے اندر خاص
 اثرات رکھتی ہے۔ مثلاً مچھلیوں میں رس چاندنی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے انہوں
 جانوروں اور نباتات پر بھی اس کے خاص اثرات پڑتے ہیں۔ سمندروں میں طویر
 بھی چاند کے اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت
 اور اس کی وحدانیت کی دلیل ہیں۔

آگے پھر اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً

SOLAR ENERGY

کے لیے تجربہ ثابت ہو رہا ہے اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی حاصل ہوتی ہے
 اور امید کی جاتی ہے کہ اکیسویں صدی میں شمسی توانائی کا استعمال عام ہو جائے
 گا۔ اور عام گھریلو استعمال کے علاوہ اس سے بڑے بڑے کارخانے،
 بجلی گھر اور گاڑیاں بھی چلنے لگیں گی۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورج
 میں اس قدر طاقت اور روشنی رکھی ہے کہ ہر چیزوں سے کام آ رہی ہے
 اور آئندہ نامعلوم کب تک اور کس کس طرح استعمال میں آتی رہے گی تو یہاں پر
 اللہ نے بطور احسان یاد دلایا ہے کہ وہ ایسی بابرکت ذات ہے جس نے
 آسمانوں میں برج کھڑے کئے ہیں اور ان میں خاص طور پر دو نباتات بھی
 مضبوطی سے چاند اور سورج مندر کے ہیں جن سے جاندار اور نباتات مستفید
 ہو رہے ہیں۔

جس طرح شمس ایک ثابت ہی کارآمد سیارہ ہے، اسی طرح چاند سے بھی
 بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ قمر کی مدد اور دھیمی روشنی اپنے اندر خاص
 اثرات رکھتی ہے۔ مثلاً مچھلیوں میں رس چاندنی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے انہوں
 جانوروں اور نباتات پر بھی اس کے خاص اثرات پڑتے ہیں۔ سمندروں میں طویر
 بھی چاند کے اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت
 اور اس کی وحدانیت کی دلیل ہیں۔

شب و روز
 کے تغیر کی
 حکمت

آگے پھر اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً

اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے رات اور دن کو آگے پیچھے آنے سے بنایا۔ یہ آپس میں بہلتے بہتے ہیں۔ رات گئی تو دن نمودار ہو گیا۔ اور دن ختم ہوا تو رات کی تاریکی چھا گئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یہ نشانات اُس شخص کے غور فکر کے لیے ہیں لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَدَّ حَكْرَ حَوْنِصِتٍ حَاصِلِ كَمَنْعَةٍ کا ارادہ رکھتا ہو اَوْ أَرَادَ شُكْرَ مَا يَجُوشُ كَرَادَا كَرَامًا جَابِتًا ہو مطلب یہ ہے کہ مناظر قدرت سے جو شخص مستفید ہونا چاہے گا۔ ان میں غور و فکر کرے گا اور آخر کار اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہو جائے گا۔ مگر جو شخص ان میں مصیبت ہی نہیں کرے گا۔ سوچتا سمجھتا ہی نہیں، وہ نہ تو ان سے کوئی نصیحت حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا ہے۔ اُس کے لیے سارا نظام قدرت محض بیکار ہے۔ اُس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی دن کے وقت بھی آنکھیں بند کرے اور پھر کائنات کی ہر چیز کا انکار کر دے۔

مجموع حدیث میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيئُ النَّهَارِ اللَّهُ تَعَالَى اپنی شفقت کا ہر لمحہ رات کو پھیل دیتا ہے تاکہ دن کے وقت برائی کرنے والوں کو توبہ کر سکیں اِس طَرَفِ فَمَا يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيئُ اللَّيْلِ اللَّهُ تَعَالَى اپنا ہر لمحہ دن کے وقت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والوں کے وقت معافی ملے اور توبہ کے بغیر و تبدیل کی ایک یہ حکمت بھی بیان کی ہے۔

ایک دوسری حدیث میں دن رات کی حکمت اور مصلحت اِس طرح بھی بیان کی گئی ہے۔ مَنْ نَامَ عَرَجٌ حَذِيبٌ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَقَرَأَ فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَ مِائَةَ آلِفٍ (مسلم) جو آدمی رات کو پناہ و رپور کیے بغیر سو گیا۔ پھر اگر سنے وہ عمل فجر اور ظہر کے درمیان ادا

کر لیا تو ایسا ہی ہے جیسا اُس نے وہ عمل رات کے وقت ہی کیا۔ کسی شخص نے کسی ورد، تلاوت یا نماز کا معمول بنالیا ہے کہ وہ رات کو اٹھ کر یہ عمل کرے گا۔ مگر نہیں کرے گا تو اس کی تلاوت بھی حضور علیہ السلام نے بتادی کہ وہ اپنا عمل دن کے وقت کرے تو اسے پورا پورا ثواب ملے گا۔

ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے چاشت کی نماز بڑی دراز کر کے پڑھی۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا، آج رات کی نماز مجھ سے رہ گئی تھی جسے میں نے اب ادا کیا ہے۔ نیز فرمایا: **تَبْدِلُ مَا قَاتَلَ مِنْ لَيْلٍ فِي نَهَارٍ** جو چیز تم سے رات کے وقت رہ گئی ہے اس کا بدل دن میں ادا کر لو کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے **جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً** کہ اُس نے رات اور دن کو آگے پیچھے آنے والا بنایا ہے۔ مگر یہ اس شخص کے لیے ہے جو دھیان کرتا ہے، نصیحت پکڑتا یا شکر گزاری کرتا ہے، جو شخص غور و فکر سے غاری ہے، وہ رات دن کی مصیبت کیا سمجھے گا؟ اس کا نصیحت پکڑنے یا شکر کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور پھر رات دن کا سارا اس لیے قائم کیا ہے تاکہ لوگ پورے طریقے سے اس میں غور و فکر کریں اور پھر خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں۔ تمام تعلیمات اور تصرفات خواہ بڑے ہوں یا چھوٹے سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ سب کی کیم سازی اسی کے پاس ہے۔ رات اور دن کے فوائد کو دیکھ کر انسان کو شکر گزار بننا چاہیے۔ یہ سارا اس خدا نے رحمان کا کارخانہ قدرت ہے جس کے نام سے شرک بدکتے ہیں۔ حالانکہ پورے نظام کائنات میں بے شمار مصیبتیں ہیں جن سے نصیحت حاصل کی جاسکتی ہے اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاسکتا ہے۔

تفریق ۲۵

وقال الذین

آیت ۶۳ تا ۶۶

درس چارم ۱۵

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا
خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝۶۳ وَالَّذِينَ
يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝۶۴ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ
رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ
غَرَامًا ۝۶۵ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝۶۶ وَالَّذِينَ
إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ
قَوَامًا ۝۶۷

ترجمہ:- اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں نرمی
پر وقار کے ساتھ۔ اور جب خطاب کرتے ہیں اُن سے نادان
لوگ تو وہ کہتے ہیں سلام ۝۶۳ اور وہ لوگ جو رات گزارتے
ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ دیتے ہوئے اور قیام
کرتے ہوئے ۝۶۴ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، اے ہمارے
پروردگار! بٹائے ہم سے جہنم کے عذاب کو۔ بیشک اس
کا عذاب لازم ہونے والا ہے ۝۶۵ بیشک وہ (جہنم) بہت
بڑی جگہ ہے ٹھہرنے کی اور رہنے کی ۝۶۶ اور وہ لوگ
کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور
نہ بخل۔ اور ہوتا ہے اس کے درمیان اُن کا گزران ۝۶۷

رہنمائی آیات گزشتہ رکوع کے آخر میں مشرکین کا ذکر ہوا کہ جب انہیں خدا نے رحمان کے

سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کون ہے رحمان، ہم کسی
 رحمان کو نہیں جانتے، اللہ نے اُن کے اس یہودہ کلام کے جواب میں خدائے رحمان
 کی صفات اور اُس کے کمالات کا تذکرہ فرمایا کہ رحمان وہ بہ کثرتِ نیت والی ہستی ہے
 جس نے آسمانوں میں برجِ قافسیہ کی سورج جیسا روشن چرخ اور چاند جیسا اجالا کرنے
 والا سپارہ بنایا۔ اُس نے رات اور دن کو آگے پیچھے آنے والا بنایا اور اس
 تغیر و تبدل میں خاصِ صلیحت کہنی جو نسیحت پکڑنے اور شکرا ادا کرنے والوں کو
 دعوتِ غور و فکر دے رہی ہے۔ اب اس کو دعاء میں اللہ تعالیٰ نے خدائے رحمان
 کے بندوں کی چودہ صفات بیان کی ہیں تاکہ مشرکوں کو معلوم ہو جائے کہ جس رحمان
 کے بندوں میں یہ اعلیٰ صفات پائی جاتی ہیں خود رحمان کن کمالات کا مالک
 ہے جس کے سامنے انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے مگر وہ اس کے لیے
 تیار نہیں ہوتے، بلکہ یہودہ اعتراضات کرتے ہیں

عباد الرحمن
 کی صفات
 (۱) چال میں
 طمانیت

ارشاد ہوتا ہے وَعِبَادُ التَّخَنُّفِ الَّذِينَ كَيْفُشُونَ عَلَى
 الْأَرْضِ صَبْرًا وَحُمُولًا اور رحمان کے بند سے وہ ہیں جو زمین پر وقار اور طمانیت کے
 ساتھ چلتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کی چار صفات ہے کہ وہ دنیا کی اس عارضی زندگی میں
 غرور و تکبر اور اکثر کا اظہار نہیں کرتے بلکہ خدا کی زمین پر پستے وقت پر سکون اور بر وقار
 نظر آتے ہیں۔ ان کی چال و حال میں کمالِ درجے کی تواضع اور خضوع ہوتی ہے۔ اس
 کے برخلاف کفار و مشرکین ہمیشہ غرور میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ اُن کا تکبر ہی تھا
 جس کی وجہ سے انہوں نے خدائے رحمان کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔
 حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ ایک نوجوان سبز آگے زکال کرنا کرتے ہوئے
 جا رہا تھا آپ نے اُس کو بلا کر کہا کہ اکثر کی جاں نہ کرنا کہ نہیں ہے سوائے
 جہاد کے وقت کافروں کے مقابلے میں کہ ایسے موقع پر اکثرنا درست ہے۔
 تاکہ دشمن مرعوب ہو، سورۃ لقمان میں ہے وَأَفْضَلُ مِنْ مَّشْيِكَ رَأْيُكَ
 پنجاہاں میں میانہ روی اختیار کرو جس طرح غور و فکر والی چال درست نہیں۔

۱۔ ابن کثیر ص ۲۲۲ و درمذہبہ فیہ فیہ

اسی طرح غمیضوں والی چال ڈھال بھی ٹھیک نہیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس سے
 آتے کہ آپ تو اصغر حریف پر چلتے تھے مگر پاؤں زمین سے اٹھا کر۔
 پیادوں کی طرح پاؤں زمین پر گھسٹ کر چلنا بھی ٹھیک نہیں۔ حضور علیہ السلام چلتے
 وقت آگے کی طرف جھکے ہوئے ہوتے تھے گویا کہ آپ کسی دھامان میں اتر
 رہے ہیں۔ سینہ ان کو تکیہ کی چال چلنا اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں
 ہے کہ اگر اکثر مکر چلو گے۔ اِنَّكَ لَمِّنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَوْ
 تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (آیت ۲۷) تو نہ تو زمین کو پھاڑ سکے گا۔ اور نہ تھرا
 سر آسمان سے ٹکرائیگا، بلکہ رہو گے۔ پھر بھی اللہ ہی۔ لہذا اکثر کی چال اللہ
 کو ہرگز پسند نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے بندے زمین پر ہمیشہ وقار کے
 ساتھ چلتے ہیں۔ سکون اور اطمینان کو اپنا وظیفہ بناتے ہیں۔ بلاوجہ دوڑنا بھی بوجھ
 والی بات ہے۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز
 کے لیے آؤ تو تیز مت چلو بلکہ علیکم السکینۃ والوقار تم پر
 اطمینان اور وقار لازم ہے آرام سے آؤ۔ نماز کا بقا منہ جاغت سے مل جائے اور
 کرو۔ اور باقی حصہ بعد میں پڑھ لو مگر طہارت کا دامن مت چھوڑو کہ یہ ناسپند ہے
 عباد الرحمن کی دوسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے وَاِذَا خَاطَبَهُمُ
 الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا جب ان سے جاہل لوگ بات چیت
 کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں سلام ہو۔ کفار و مشرکین بے ادب، گستاخ اور
 بے وقوف لوگ میں مگر اللہ کے بندے بے ادبی اور گستاخی کا جواب اس
 طرح نہیں دیتے بلکہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ یہ سلام منارکت کو دلاتا ہے نہ
 ہم تمھارے ساتھ اکھٹے ہو گئے نہیں۔ تمھاری امینٹ کا جواب پھر سے نہیں
 دیں گے، گالی کا جواب گالی نہیں ہوگی۔ کیونکہ حیالت کا جواب حیالت سے
 دینا جاہلوں کا کام ہے۔ عرب کے مشرک کہتے تھے۔

سورۃ مائت

اَلَا يَجْهَلْنَ اَحَدٌ عَلَيْنَا فَجْهَلٌ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِيْنَ

اے بن کثیر پہلے ۲

اے بن کثیر پہلے ۲

نمبر ذکر کوئی ہمارے ساتھ جہالت سے پیش نہ آئے۔ ورنہ ہم تمام جاہلوں سے بڑے
 کر جہالت سے پیش آئیں گے۔ غرضیکہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جب جاہل
 لوگ کوئی ایسی بات کہتے ہیں تو اللہ کے بندے مناسب طریقے سے مناسب
 سلام کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں اور یہود وہ لوگوں کو منہ نہیں لگاتے روزے والی
 حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے دار کے ساتھ یہودہ بات کرے
 تو روزے دار کو جابت کہہ کر دے بھائی! اَلْحَبِ اَمِنْ عَصَائِدِہُمْ میں روزہ
 ہوں۔ میں تمہاری یہودہ بات کا جواب یہودگی سے نہیں دوں گا۔ اسی طرح
 عباد اللہ حیا کی صفت یہ ہے کہ جاہلوں کے ساتھ الجھنے کی بجائے سلام کہہ کر
 گزر جاتے ہیں۔

(۲)
 سحر ورقیہ

فَرَّيَا وَالَّذِينَ يَذَّبُوْنَ لَهُمُ مَّحَدًا وَقِيَامًا
 اللہ کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام
 کرتے ہوئے یعنی نماز پڑھتے ہوئے رات گزار دیتے ہیں یہ ان کی تیسری صفت
 بیان ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں کی راتیں لہو و لعب، کھیل مٹاتے اور غفلت میں
 نہیں گزرتیں بلکہ اپنے پروردگار کے حضور گر گزرتے ہوئے بسر ہوتی ہیں۔ پرانے
 زمانے میں لوگ رات کے وقت بڑی بڑی مجلسیں قائم کیا کرتے تھے جہاں قصے
 کہانیاں سنائے جاتے، شعر و شاعری ہوتی، لطیفہ گوئی ہوتی۔ آج کے ترقی یافتہ
 زمانے میں لوگوں کی راتیں سنیا، آرٹ گیلری اور کلب میں گزر جاتی ہیں۔ جہاں
 گانا بجانا، رقص و سرود اور یہودہ باتیں ہوتی ہیں۔ غریبی اور فحاشی کا بازار گرم ہوتا
 ہے مگر جو اللہ کے بندے ہیں وہ پرانے زمانے میں بھی ان لغویات سے
 مبرا تھے اور آج بھی ان کی راتیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہی
 گزرتی ہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تنجید کی نماز لفظی عبادتوں سے افضل
 ہے۔ مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں۔ اَفْضَلُ الصَّلَوةِ
 لَعْنَةُ اَحْمَدَ مَبْرُورٌ مَذِي صُنْ (نیاض)

بَعْدَ الْمَقْرُوضَةِ صَلَوةً فِي جَوْفِ اللَّيْلِ يَعْنِي فَرْضِ نَمَازِوں
 کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو رات کو پڑھی جائے۔ ترجمہ فی شریف
 میں آپ کا یہ فرمان بھی موجود ہے۔ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَانَالَهُ
 دَابَّ الصَّالِحِينَ قُلُوبُهُمْ وَهُمْ قُرْبَةٌ لَّكُمْ الْحَرَكَةُ
 وَمَكْفَرَةٌ لِلذَّنْبِ وَمِنْهَا عَنِ الْأَثَمِ لَوْ لَا اسْتِ
 كَمَ قِيَامُكُمْ لَازِمٌ يَكْثُرُ وَكَثْرَتُهُ مِمَّا يَكُونُ فِي سَاعَةِ عَمَلٍ يَكُونُ
 فِيهِ خِدَاةٌ لَا تَقْرُبُ دَلَالَةً بِرَأْيِی كَوْنِی لَوْنِی سَوْنِی رَوْنِی كَوْنِی
 ذَرِیْعَةً هِيَ غَرَضِيَّةٌ فَرِيَا كَوْنِی لَوْنِی سَوْنِی رَوْنِی كَوْنِی
 اُن کی راتیں سجود و قیام میں گزرتی ہیں۔

جنم کے دور
 رہنے کی دعا

فَرِيَا لَوْنِی سَوْنِی رَوْنِی كَوْنِی لَوْنِی سَوْنِی رَوْنِی كَوْنِی
 رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۚ إِنَّهُ دُونَكَ لَأَشَدُّ
 ہمارے پورے دگر ! ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے۔ اللہ کے بندوں کو ہمیشہ
 یہ فکر رہتی ہے کہ کہیں وہ دوزخ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائیں اس لیے وہ ہمیشہ
 اس سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں موجود ہے کہ اللہ کے بندے
 اپنے پروردگار سے جہاں دنیا اور آخرت کی بعدی طلب کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی
 درخواست کرتے ہیں وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (آیت - ۲۰۱) پروردگار !
 ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ سورۃ آل عمران میں ہے فَمَنْ
 زُجِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ رَاٰتِ ۙ
 جو شخص دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے
 بندے ہمیشہ ایسی ہی کامیابی کی دعائیں کرتے ہیں۔ بہر حال اللہ کے بندوں
 کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے رہائی چاہتے ہیں کیونکہ ان
 عَذَابُهَا كَانَ عَذَابًا ۙ بَشَرًا جَهَنَّمَ كَالْعُذَابِ لَازِمًا ہونے والا یعنی جہنم
 جانے والا ہے۔ غرامہ تاوان کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ متعلقہ شخص کو چھوٹ
 لے کر مہدی منہ (نیاض)

جانتے ہیں انہما ساءت مستتراً و مقام ایک یہ دوزخ دہشت
کی بہت بری جگہ اور بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔

مسند احمد میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ دوزخ میں چار سو ایک
شخص ایک ہزار سال کا یا چنانچہ یا صنان یعنی بے شفقت کرنے
والے اور حسان کرنے والے خدا پرست تھے۔ بارگاہِ رب تعالیٰ فرشتوں
سے فرمائے گا کہ جاؤ اس شخص کو پورا کرنے آؤ۔ فرشتے جا کر دیکھیں تو
سب دوزخی اور بے رحم ہوں گے اور مظلوم شخص کی شناخت نہیں
ہو سکے گی۔ واپس آکر اللہ کے سامنے صورت حال بیان کریں گے۔ اللہ
فرمائے گا، جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ فرشتے اس شخص کو پورا کر کے آئیں گے
جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہو گا۔ تو اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے!
دوزخ کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ کہے گا، بہت ہی بڑا ہے نہایت ہی تکلیف
دہ ہے۔ اللہ فرمائے گا، جاؤ واپس اسی میں چلے جاؤ۔ وہ بندہ عرض کرے گا،
مولا کریم! تیری رحمت سے مجھے یہ امید تو نہ تھی کہ ایک دفعہ دوزخ سے
نکالنے کے بعد پھر اسی میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے
گی اور حکم ہو گا کہ اُن کو دوزخ سے رہا کر دو۔ نیز صیغہ دوزخ بہت ہی بڑا ٹھکانہ
ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔

۱۵۰
خرچ میں
میان روزی

عباد الرحمان کی پانچویں صفت یہ بیان فرمائی ہے وَالَّذِينَ إِذَا
أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَالَّذِينَ كَسَبُوا زُكْرًا
وَالَّذِينَ كَسَبُوا زُكْرًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ فَجُوعًا
کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل۔ اسراف تو طرح
سے ہوتا ہے۔ ایک اسراف تو یہ ہے کہ انسان حرام، مکروہ اور ناجائز مالا
پر مال خرچ کرے جیسا کہ دھوئوں، شادیوں اور پارٹیوں پر کیا جاتا ہے۔ مختلف
تضریبات اور باطل رسوم پر وہ خرچ کیا جاتا ہے۔ یا پھر مکان کی زینت
لباس پر فضول خرچ اور دیگر ناجائز امور پر خرچ ہوتا ہے۔ دوسرا اسراف یہ

عہ ابن کثیر ص ۲۲۵ (فیاض)

ہے کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے۔ ایک کام محتوڑے خرچہ سے
 آسانی یا تکمیل کو پہنچ سکتا ہے مگر ذاتی مورد نمائش کی خاطر بے دریغ و پسہ
 بے اسراف ہے۔ ایک دعوت کا انتظام دو سو روپے میں ہو سکتا ہے تو اس پر
 ایک ہزار روپے خرچ کر دینا اسراف میں داخل ہے۔ چار چھ ڈش کی بجائے
 اگر ایک دو ڈش پر گزارا کر لیا جائے تو مال ضائع نہیں ہوگا۔ مگر اب تو ایک
 دو سو روپے سے بڑھ چھ سو روپے نمائش کی جاتی ہے اور پھر اس کے لیے کسی حد کا تعین
 نہیں ہو سکتا۔ جتنا بڑھاؤ گے بڑھنا چلا جائے گا۔ یہی اسراف ہے حضور ﷺ
 کا قول ہے کہ نفس کی ہر خواہش کو پورا کرنا، جو جی چاہے کھانے کے لیے فوراً
 مہیا کر لینا بھی اسراف میں داخل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے
 میں آتا ہے مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے
 وہ محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ کا فرمان ہے كَلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا
 (الاعراف ۳۱) کھاؤ، پیو مگر فضول خرچی نہ کرو۔

جس طرح فضول خرچی پسندیدہ ہے اسی طرح بخل بھی بہت بُری
 بیماری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَحْسُ دَاعٍ اَذْوَعُ مِنَ
 الْبَخْلِ بخل سے بڑھ کر کوئی بیماری ہو سکتی ہے۔ اپنے بال بچوں کی جائز
 ضروریات بھی پوری نہ کرنا بخل ہے۔ غریب و مساکین کی حق تلفی کرنا، عزیز و اقارب
 سے روگردانی کرنا وغیرہ بخل کی علامات ہیں جو کہ حرام اور ممنوع ہیں۔ بخل اور
 فضول خرچی کے درمیان بہترین راستہ میانہ روی کا راستہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے دعا بھی سکھلائی ہے، اے پروردگار! میں تجھ سے میانہ روی کا سوال کرتا
 ہوں۔ جب کوئی انسان فقر، غنی اور معیشت میں میانہ روی اختیار کرے گا تو
 اس کو پریشانی لاحق نہیں ہوگی کیونکہ اس کی معیشت کا توازن برقرار ہے گا۔
 جمہوری کوئی شخص اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرتا ہے۔ مفروض ہو کر ذیل
 ہو جاتا ہے۔

فرمایا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف
 کرتے ہیں اور نہ بخل و مکران میں ذلت قواما بلکہ ان ہا کثران
 ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے۔ وہ اعمدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔
 امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ قوام اگر قلم کے کسرہ کے ساتھ ہو تو اس سے مراد وہ چیز
 ہوتی ہے جس سے انسان کی ضرورت پوری ہو جائے اور قوام کا معنی گزران ہے
 دونوں لحاظ سے معنی ایک ہی ہے کہ التبرک کے بندے خرچ کرتے وقت میزان
 اختیار کرتے ہیں۔ اپنی جائزہ ضروریات بخوشی پورا کرتے ہیں مگر ناجائز امور پر اپنا
 مال خرچ نہیں کرتے۔

امام بیضاوی ص ۲۱۱ (فیاض)

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ
 النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ؛ وَمَنْ
 يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ ⑥۸ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ
 الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۖ ⑥۹ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ
 وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ
 حَسَنَاتٍ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۖ ⑥۷ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ
 صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۖ ⑥۸ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ
 الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۖ ⑥۹

ترجمہ:- اور (عباد الرحمن) وہ لوگ ہیں جو نہیں پکارتے اللہ تعالیٰ
 کے ساتھ کسی اور کو الہ اور نہیں قتل کرتے اُس جان کو کہ اللہ
 نے اُسے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ اور نہیں وہ
 بہاری کرتے اور جو شخص ایسا کرے گا، وہ پائے گا،
 گناہوں کی سزا ⑥۸ دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب
 قیامت کے دن، اور ٹھہریگا وہ اس میں غار کیا ہوا ⑥۹
 مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا عمل کیا۔ پس
 یہی لوگ ہیں کہ تبدیل کر دے گا اللہ تعالیٰ اُن کی برائیوں
 کو نیکیوں میں اور اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا مہربان

ہے ④ اور جس شخص نے توبہ کی اور اچھا عمل کیا
پس بیشک وہ شخص رجوع رکھتا ہے اللہ کی طرف
رجوع رکھنا ⑤ اور وہ لوگ جو نہیں شامل ہوتے جھوٹے
کام میں اور جب وہ گزرتے ہیں کسی بیہودہ بات کے پاس
سے تو گزرتے ہیں شریفانہ طریقے پر ⑥

پہلے خدا نے رحمان کے اوصاف اور کمالات کا ذکر ہوا۔ پھر اللہ نے عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائیں۔ اب تک پانچ صفات کا بیان ہو چکا ہے یعنی خدا نے رحمان کے بندے دو ہیں جو (۱) زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے بلکہ وقار اور سکینت کے ساتھ چلتے ہیں۔ (۲) جب ان سے نادان لوگ بات کرتے ہیں تو وہ انھیں کی بجائے سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ (۳) اللہ کے بندوں کی راتیں سجد و قیام میں گزرتی ہیں (۴) وہ اپنے پروردگار سے دوزخ کو دور کرنے کی دعائیں کرتے ہیں (۵) وہ لوگ خرچ کرتے وقت نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل، بلکہ میاندروی اختیار کرتے ہیں۔

بہارِ شریعت

اب آج کی آیت میں عباد الرحمن کی چھٹی نعمت یہ بیان ہوئی ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا خَيْرًا ۖ وَهُوَ الَّذِي يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔
 انہیں پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہیں بناتے۔ یہ بڑی عظیم اور
 سب سے عمدہ صفت ہے۔ خدا کا بندہ کسی کو الوہیت میں شریک نہیں کرے گا۔ چونکہ
 خالق، مالک، قادر مطلق، مختار مطلق اور عظیم کل صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے لہذا اس کے
 سوا سبھی عبادت بھی کوئی نہیں۔ قَوْلًا بَعْدًا ۖ عَلَّامَايَاتٍ ۚ وَهُوَ الَّذِي يَصْرِفُ
 ذَاتِ خَدَايَا ۚ

صمیمین میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ سَبَّ سَبَّ بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کا شریک ٹھہرائے۔

حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، عرض کیا، اس کے بعد کون سا گناہ ہے۔ فرمایا
 اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً اَنْ يَّطْعَمَ مَعَكَ تُوْبَتُكَ يَكْفُرُ
 اس وجہ سے قتل کرنے کے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہو
 جائے گا۔ اولاد کی پرورش کے خوف سے مار ڈالے۔ ابن سعود نے پھر
 عرض کیا، اس کے بعد کون سا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اَنْ تَزْنٰى
 حَلِيْلَةً جَارِكَ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرے۔ گویا یہ اکبر الگیاہ
 میں سے بعض جہانم میں، اور ان میں سے سرفہرست اللہ اک بالشر ہے اگر
 کوئی شخص اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اللہ کی عبادت میں یا صفت میں شریک
 کرے گا کسی کو نافع اور ضار سمجھ کر اس سے حاجت طلب کرے گا، مراد ان کے
 گا۔ یا کسی کی نذر و نیاز پیش کرے یا تو یہ شرک ہو گا جسے سب سے بڑا جرم شمار کیا گیا ہے
 فرمایا اللہ کے بندوں کی ساتویں صفت یہ ہے وَلَا يَقْتُلُوْا
 النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ کہ وہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں
 کرتے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صرف تین صورتوں میں قتل کرنا روا ہے
 ایک ایسا قتل جو قتل کے بدلے میں قصاص کے طور پر کیا جائے۔ دوسرا مرتد کا
 قتل ہے جو دین اسلام سے پھر جائے اور سمجھانے کھانے اور شکوک و شبہات
 دور کرنے کے باوجود دین میں واپس نہ آئے، اور تیسرا قتل محسن زانی کا ہے جسے
 شکار کر دیا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی صراطِ کردہ
 سی بن کو قتل نہیں کرتے سوائے قتلِ حق کے۔

(۷)
قتل نفس
سے
اجتناب

تس کے فرمایا اللہ کے بندے وہ ہیں وَلَا يَنْتَوُوْا
 نہیں کرتے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، زنا بھی اکبر البائز میں شامل ہے
 پھر اس میں بھی قبیح بدکاری وہ ہے جو اپنے پڑوسی کی بیوی سے کی جائے۔
 کیونکہ اِنَّ لِلْجَارِ عَلٰى الْجَارِ حَقًّا پڑوسی کا پڑوسی پر بڑا حق
 ہوتا ہے۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے مال اور عزت ناموس کا محافظ ہوتا ہے

(۸)
زنا سے
بیمائیز

اور اگر وہی اُس کی آبروریزی کرے تو یہ بہت بُرا گناہ ہوگا۔ حضورِ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دس گنہگاروں سے چوری گناہ زیادہ بدکام ہے اس سے کہ چورسی کے ایک گھر سے چوری کی جائے۔ چوری تو طاقِ عام ہے مگر چورسی کی چوری دس گناہ زیادہ بیخ ہے۔

فَرَمَا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِك يَأْتِ أَثَامًا جَوْكُفِي يَسْعَى كَارِثًا
 کہے گا، وہ گناہوں کے جہرم کو پائے گا۔ آثام کی جمع ہے جس کا معنی گناہ ہوتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ آثام جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ جس میں سخت سزا دی جائے گی۔ اگر یہ معنی ہو تو جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص جہنم کی اُس وادی کو پائے گا یعنی اُس میں پہنچ جائے گا۔ فرمایا اے مجرم کے لیے یُضَعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيَامَتِ دُنِ اُس کے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا۔ نہ اس کا جہرم ختم ہوگا اور نہ سزا ختم ہوگی۔ بلکہ بڑھتی ہی جائے گی، اسی سے فرمایا کہ اُس کی سزا کو ڈبل کر دیا جائے گا۔ وَجُحْدٌ فِيهِ مُهَانَا اور وہ اس میں ذلیل و نوار ہو کر رہے گا۔ یہ لو ایک گناہ کی سزا ہے۔ اگر اس کے علاوہ دیگر جرائم بھی ہیں تو ہر جرم کی گناہ الگ سزا ملے گی اور وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔

فَرَمَا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا
 مگر جس شخص نے توبہ کر لی وہ ایمان لے آیا، اور اس نے اچھا عمل بھی کیا۔
 فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ يَسِي لَوْ كَانُوا يَكْفُرُونَ
 براہِ نیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا یعنی پہلے جرائم معاف ہو کر ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ جب تک انسان کے ہوش و حواس قائم ہیں اور اس پر موت کا غرغره طاری نہیں ہو جاتا۔ اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ وہ ہر گناہ سے حتیٰ کہ کفر اور شرک جیسے بدترین گناہوں سے بھی تائب ہو کر اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو سکتا ہے۔

لے ابن کثیر ص ۲۲۲ درمنثور ص ۲۰۰ (فیاض)

حضرت ابوذر غفاریؓ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: قیامت
 والے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو حاضر کرنے کا حکم دیں گے۔ جب وہ
 حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو شمار
 کیا جائے۔ پھر اُس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے یہ گناہ کیا۔ وہ شخص اقرار
 کرتا جائے۔ گا اور ساتھ ساتھ خائف بھی ہوگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ بڑے
 بڑے جرائم کے متعلق نہ پوچھے۔ پھر حکم ہوگا، جاؤ ہم نے تمہارے یہ
 چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیئے اور ان کے بدلے میں ایک ایک نیکی
 دے دی۔ وہ شخص دلیر ہو جائے گا کہ گناہوں کے بدلے میں نیکیاں ہی مل رہی
 ہیں تو کیوں نہ بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ بھی ہو جیسے کہ ان سے دے دیں بھی نیکیاں مل جائیں
 پھر وہ عرض کرے گا کہ مولا کریم! ابھی میرے بعض گناہوں کا ذکر نہیں
 ہوا۔ یہ بیان کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا کہ دیکھو! یہ شخص
 پہلے ناپ گناہوں سے خائف تھا مگر اب اللہ کی مہربانی دیکھ کر اتنا
 دلیر ہو گیا کہ خدا اُن کا تذکرہ کر رہا ہے۔ یہ حال بعض لوگوں پر اللہ متعلیٰ اس
 قدر راضی ہو جائے گا کہ اُن کے گناہوں کی بجائے اُن کے نام نیکیوں کا درج ہو
 جائیں گی۔ یہ سب سچے دل سے توبہ کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ وَسَكَتَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے
 اللہ نے یہ بھی فرمایا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا جس نے توبہ
 کر لی ورنہ عمل انجام دیا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا
 پس بیشک وہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھتا ہے۔ رجوع رکھنا۔
 یہ ایمان والوں کی ہی صفت ہے کہ کوتاہی ہو جاتی ہے تو فوراً تائب ہو
 جاتے ہیں۔ ایسا کرنے والے شخص کے نہ صرف گناہ معاف ہو جائیں گے
 بلکہ اُس کے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے۔

(۱۵۶)
 چھوٹے
 سے پرہیز

اس کے علاوہ اللہ کے بندوں کی دسویں صفت یہ ہے وَالَّذِينَ
لَا يَشْهَدُونَ الزُّوْرَ کہ وہ چھوٹے کام میں حاضر نہیں ہوتے بلکہ ہر چھوٹے
 کام میں ہرگز نہ ہوتا (فیاض)

فعل سے پرہیز کرتے ہیں۔ بعض اس سے مراد جھوٹی گواہی دیتے ہیں یعنی اللہ کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے کہ جھوٹی گواہی بھی اکبر الکبائر میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاقِمُْوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ (الطلاق - ۲) یعنی اللہ کے لیے گواہی صحیح صحیح دو۔ چنانچہ گواہ کا عادل ہونا ضروری ہے۔ کسی فاسق فاجر اور غیر عادل گواہ کی گواہی معتبر نہیں ہے کیونکہ جھوٹی گواہی سے یا تو کسی کا جائز حق ضائع ہوتا ہے یا ناجائز حق ثابت ہوتا ہے۔ کسی مسلمان کی حق تلفی بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق جیسی کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ جس شخص کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ اس نے کسی معاملہ میں جھوٹی گواہی دی ہے تو اس کو چالیس دے ڈالے جائیں۔ اس کا منہ سیاہ کر کے اس کی تشہیر کی جائے کہ یہ جھوٹا گواہ ہے۔ نیز اس کو قید میں بھی ڈالا جائے وہ قینوں سزاؤں کا مستحق ہے۔

اگر انصاف سے دیکھا جائے تو ہماری عدالتوں کا سارا نظام ہی جھوٹی گواہیوں پر چل رہا ہے۔ پولیس نے گواہ کو اچھی طرح پڑھا کر یہ عدالت میں پیش کرتے ہیں کہ یوں کہنا اور یوں نہ کہنا۔ درحقیقت ہونا تو یہ چاہیے کہ گواہ جو کچھ جانتا ہے یا اس نے جو دیکھا ہے بے کم و کاست بیان کر دے۔ مگر اس طرح تو مقدمہ خراب ہو جاتا ہے۔ جب تک اس میں جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہوگی۔ مقدمے کا فیصلہ حسبِ غنا حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ سارا قانون شہادت ہی غلط ہے۔ عدالتوں میں روزمرہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ محوڑی سی فیس کے بدلے ہمیشہ وراثت جتنی گواہ مل جاتے ہیں۔ بعض تو ایک سگڑیت کے بدلے جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لوگ گواہی کی اہمیت سے اس قدر بیخوف ہو چکے ہیں ایسے حالات میں عدالتوں کا نظام کیسے درست ہو سکتا ہے اور سوائی کے پاک ہو سکتی ہے؟ بہر حال عباد الرحمن کی ایک صفات یہ

بھی ہے کہ نہ وہ مجبوری گواہی دیتے ہیں اور نہ کسی مطلق مجبور نے معاملے میں شریک ہونے میں۔

(۱۱)
لغویات
کے کنارہ کی

اللہ کے بندوں کی گیارہویں صفت یہ ہے وَإِذَا نَادَا بِاللَّغْوِ
مَثْرُوعًا مَّا كَرِهَ جِب وہ کسی لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں۔ تو
شریفانہ طریقے پر گزر جاتے ہیں۔ بہرہ پورہ، ناجائز اور فحش بات لغویات کے
زمرہ میں آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ اور امام ابوحنیفہؒ لغویات سے
گناہ، سبنا، سر دینے میں کھیل تماشہ، گناہ، بکنا، عشق و محبت کی داستانیں سب
لغویات میں شامل ہیں بعض آثار میں آتا ہے يُنْبِتُ النِّفَاقَ
فِي الْقَلْبِ کہ یہ چیزیں دل میں نفاق پیدا کرتی ہیں۔ مگر آج آپ معاشرے
میں نظر مار کر دیکھ لیں، کوئی گھر، کوئی مکان، کوئی رفاہ عامہ کا ادارہ، کوئی
کلب اور آرٹ گیلری اس قیامت سے پاک نہیں ہے۔ ریڈیو ہوائی ری
ہر وقت موسیقی کا پروگرام چل رہا ہے کھیل تماشے کے لیے وزارتیں بنی
ہوئی ہیں۔ لاکھوں روپیہ کا زر مبادلہ خرچ کر کے بین الاقوامی کھیلوں میں
حصہ لیا جاتا ہے اور پھر جیتنے پر صدر اور وزیر اعظم کی طرف سے مبارکباد
دی جاتی ہے۔ اللہ کے بندو! انہوں نے کون سا قلعہ فتح کر لیا ہے۔ کوئی
قوم اور ملک کی خدمت کی ہوئی، دین کی خدمت کی ہوئی تو کچھ فائدہ بھی ہوتا۔
یہی حال سیلوانی اور ہارڈی بلڈنگ کے فن کا ہے۔ محض فضولیات اور
تضییع اوقات ہے۔ پیسے کی بربادی ہے۔ عیساٹیوں، یہودیوں اور دہریوں
کے نقش قدم پر بلا سوچے سمجھے چل رہے ہیں۔ آخر ان ڈراموں سے قوم کی
کون سی اصلاح ہوتی۔ یہ تو اٹا چوری، ذہنی اور عشق و محبت کی تربیت گاہیں
بن چکی ہیں مگر ساری قوم انہی لغویات میں اکھڑ کر رہ گئی ہے، کوئی نہیں
کہتا کہ بجائی ان لغویات کی بجائے کوئی اچھا کام کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ
کے مقبول بندے وہ ہیں جو ایسی لغویات سے شریفانہ طریقے سے گزر جاتے
ہیں اور ان میں ہوش نہیں ہوتے

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿۴۲﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿۴۳﴾ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿۴۴﴾ خُلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿۴۵﴾ قُلْ مَا يَعْبُودُكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿۴۶﴾

ترجمہ: اور وہ لوگ جب کہ ان کو یاد دلائی جاتی ہیں اپنے

پروردگار کی آیتیں، تو نہیں گرتے اُن پر بہرے اور اندھے

ہو کر ﴿۴۲﴾ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار

عطا فرما ہم کو ہماری بیویوں سے اور ہماری اولادوں سے

ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور بنا دے ہمیں مستقیوں کا پیشوا ﴿۴۳﴾

یہی لوگ ہیں جن کو بدلہ دیا جائے گا بلاخانوں کا اس وجہ

سے کہ انہوں نے صبر کیا، اور وہ دیے جائیں گے اس

میں دُعا اور سلام ﴿۴۴﴾ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے

اچھی ہے وہ ٹھرنے کی جگہ اور قراء گاہ ﴿۴۵﴾ اے پیغمبر،

آپ کہہ دیجئے، نہیں پروا رکھتا تمہاری میر پروردگار اگر نہ ہو

تمہارا پکارا اُس کو پس بیشک تم نے جھٹلایا ہے، لہذا

عنقریب مسند نبیؐ ہوگی (۷۷)

عبداللہ بن مسعودؓ کی کا ذکر جو روایت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ذَکِّرْہَا بِآیَاتِ رَبِّہِہَا اور اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب انہیں
ان کے پروردگار کی آیات یعنی احکام اور دلائل پر دلائل جاتے ہیں
سمجھائے جاتے ہیں۔ لَکُم نَحْفَہُ وَاعْلَیْہُ حَقٌّ وَاعْمِیَانَا تو
وہ اس پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں بگڑ پڑتے۔ اس کے برخلاف وہ
اللہ تعالیٰ کے دلائل قدرت میں غور و فکر کر کے اس کی معرفت حاصل کرتے
ہیں۔ اس کے احکام کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش
کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے آیات الہی کے ساتھ کفار و مشرکین جیسے
بہرے اور اندھوں کا سا سلوک نہیں کرتے کہ ان کو سناہ نہ سمجھا، نہ
غور و فکر کیا اور نہ اس پر عمل کیا۔ بہر حال عباد الرحمن آیات الہی سے
غفلت نہیں رہتے، جن باتوں پر یقین رکھنا ضروری ہوتا ان کو دل و
دماغ میں جگہ دیتے ہیں اور جن پر عمل کرنا ہوتا ہے ان پر عمل پیرا ہوجاتے
ہیں۔ یہ ان کی بارہوی صفت ہے۔

ایک روایت ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے

تعلیم و علم

ذَکِّرْہَا لِمَعْنٰی اَدِّیْہَا یا سمجھانا ہوتا ہے۔ گویا آیات الہی کا سمجھنا
ضروری امر ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا نبی وحی الہی کر اپنے مخاطبین تک
پہنچاتا ہے اور اس کی جزایات سمجھاتا ہے۔ پھر امت کے اہل علم
لوگ احکام الہی کو نسل در نسل سمجھاتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے یہ بات
بھی اخذ ہوتی ہے کہ علم سمجھانے سے آتا ہے اور جو لوگ خود بخود محض
مطالعہ کے ذریعہ کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ غلطیاں
کرتے ہیں۔ استاد کے بغیر کوئی شخص کسی بھی علم میں کمال حاصل نہیں
کر سکتا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی
کسب و بہر خواہ وہ موحی، برہمنی، درزی یا لکھڑا ہو، استاد کے
لے حجة اللہ بالانصاف (فیاض)

سمجھائے بغیر نہیں آتا۔ کوئی ڈاکٹر خود بخود علمِ کبر کے ڈاکٹر نہیں بن سکتا اور نہ ہی کوئی انجینئر ذرا سی مطالعہ کے ساتھ کہ میاب انجینئر بن سکتا ہے۔ بہ شجبہ میں سنتِ محمدیہ اور اسلامی سنتِ نبویہ کی کتاب جاکر کسی شخص کو اپنے فہم میں مہارت حاصل ہو جائے تو ان تمام امور کو سمجھنے کے ساتھ ضرورت ہے کہ وہ نیز دنیاوی دھیسے اور فحشوں سے بچے۔

عربی زبان پڑھ کر قرآنِ کریم کو ترجمہ شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ کمر ہی کا ہتھ بھی بننے میں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاسْئَلْنَاهُ أَفْهَلُ الَّذِي أَنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (اشمل - ۳۳) جس چیز کا تمہیں علم نہیں وہ یاد کرنے والے یعنی اہل علم سے دریافت کر لو۔ قرآن پاک میں اس بات کا بار بار تذکرہ آیا ہے کہ ناواقف لوگ جاننے والوں سے پوچھ لیا کریں تاکہ اُن کا رنج سیدھا ہو جائے۔ جب بھی کسی معاملہ میں مشکل درپیش ہو، کسی بات کی سمجھ نہ آتی ہو تو پھر لَعَلَّمَهُ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ مَنْهُمْ (النساء - ۶۳) اہل علم کے پاس جاؤ، وہ امتیاز و استخراجِ کمر کے تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ اور اس طرح گویا استاد سے صرف لکھنا ہی کافی نہیں بلکہ انبیاء علیہم السلام اور اُن کے سچے پیروکاروں کا نمونہ بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا بھی لازم ہے۔

(۱۳)
از شیخ و اولاد
کی مندر

عبدالرحمن کی ایک صفت یہ بھی ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قَانِیَةً اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! بخش دے ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھیں کی ٹھنڈک یہاں یہ کہ ہماری بیویوں کو ایسی ہدیت عطا فرما کہ وہ قلب و نصیر کا سرور بن جائیں اور اولاد بھی ایسی ہو کہ جسے دیکھ کر دل مضمن اور آنکھیں ٹھنڈی ہوں جس کا مل الایمان آدمی کی بیوی فرما بن جائے، اس کا عقیدہ اور اخلاق درست ہو اور عملِ صالح ہو تو وہ اس کے لیے مسرت کا باعث ہوگی۔ اسی طرح

جس کی اولاد نیک اور باعمل ہوگی وہ بھی اُس شخص کے لیے اطمینان کا باعث ہوگی۔ اس کے برخلاف اگر بیوی یا اولاد کا عقیدہ خراب ہوگا، یا عمل میں کوتاہی ہوگی، اخلاق غیر معیاری ہوگا تو ایسے شخص کو سرور اور اطمینان کیسے حاصل ہو سکے گا؟

حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص کے مرنے کے بعد اُس کی اولاد اس کے حق میں جو دعا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اُس کا صلہ مرنے والے کو دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں **أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَكَ** یعنی وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ظاہر ہے کہ اگر اولاد نیک ہوگی تو وہ دعا بھی کرے گی اور اس کا فائدہ بھی ہوگا اور اگر اولاد نیک ہی نہیں ہے تو وہ والدین کو اُن کے مرنے کے بعد کیا فائدہ پہنچا سکے گی۔ اسی لیے اللہ کے بندے یہ تمنا رکھتے ہیں کہ اُن کی اولاد اطاعت کے راستے پر گامزن ہے وہ مفید علم حاصل کرے اور اچھی باتوں کے ساتھ شغل رکھے تاکہ اُس کو دیکھ کر دل کو سرور اور آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو۔ اگر اولاد نالائق، فاسق اور بدعاش ہوگی تو مومن کا دل کیسے مطمئن ہوگا؟ جو اولاد نقصان پہنچائے، والدین کے مال کو ضائع کرے تو ایسی اولاد سے تو سائب اچھا ہوتا ہے بدکار اولاد والدین اور خاندان کو بدمعاش کرتی ہے اور اُن کی عزت و شرفیت کو بٹہ لگاتی ہے۔ چنانچہ عباد الرحمن یہی دعا کرتے ہیں کہ **مولا کریم!** انکی بیویوں اور اولادوں کو نیک بنائے جن کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں مجھ پر ہے کہ ہر مومن آدمی کو اپنی بیوی اور اولاد کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ صراطِ مستقیم پر قائم ہے۔ اُن کو خود بھی سمجھانا چاہیے اور صحیح راستے پر ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

ایک مومن آدمی جہاں اپنے اہل خانہ کی بہتری اور اصلاح کے لیے دعا کرتا ہے، وہاں وہ اپنی ذات کے لیے بھی ایسی ہی خواہش رکھتا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَشِدْ مِنْهَا (فیاض)

۱۴۲
ذاتی علاج

چنانچہ عباد الرحمن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اے پروردگار! کہ خود ہمیں ایسا اصلاح یافتہ بنائے کہ ہم متقیوں کے پیشوا بن جائیں یعنی آئندہ آنے والے لوگ ہمارے نقش قدم پر چلنے میں فخر محسوس کریں۔ انسان کی ابدی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے درجے میں ایسی روحانی ترقی حاصل کرے کہ دوسروں کے لیے پیشوا بن جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے لیے یہی دعا کی تھی وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (الشعر آد - ۸۴) پچھلے لوگوں میں میرا نیک ذکر جاری فرما۔ ہمارے بعد آنے والے ہمارے نقش قدم پر چلیں۔

ظاہر ہے کہ نیکی، ایمان اور توحید کا راستہ ہی ایسا راستہ ہے جس پر چلی کر لوگ فخر محسوس کر سکتے ہیں۔ جو شخص ایمان سے عاری، حیا سے خالی، اور کمبیل تماشے کا دلدادہ ہوگا، وہ آئندہ آنے والوں کے لیے کیسے نمونہ بن سکتا ہے۔ ہمارے سلف صالحین نے کیا اچھا نظام قائم کیا جس پر چل کر دنیا و آخرت میں سرخرو ہوئے۔ لیکن ایک ہم ہیں کہ ان کی تعلیم کو بھول چکے ہیں۔ آج ہمارے پاس اپنا کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ ہم یورڈو نصاریٰ اور دہریوں کے نظام کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور اُنسی کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں ہاں! حوالہ اللہ کے بندے ہیں وہ ہمیشہ متقیوں کی پیشوائی کے لیے دعا کرتے ہیں۔

عباد الرحمن
کے لیے
انعامات

یہ اوصاف بیان کر کے اللہ نے عباد الرحمن کے انعامات کا تذکرہ بھی فرمایا ہے أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغَنَاءَ بِمَا صَدَقُوا یہی لوگ ہیں جن کو بالآخر ان کے لیے جائیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنتیوں کے لیے عجیب و غریب بالائی منزلیں ہوں گی جو اس قدر شگافت ہوں گی کہ اندر کا منظر باہر سے نظر نہ آئے۔ درمنثور ص ۵۶ (فیض)

آئے گا اور باہر کا منظر اندر سے دیکھا جاسکے گا۔ یہ اُن کے صبر کا اجر ہوگا۔
 کیونکہ صبر بھی دین کے بڑے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ خدا کی
 وحدانیت، اُس کا ذکر، اس کی نعمتوں کی قدر دانی، اُس کا شکر ادا کرنا، شکارِ شر
 کی تعظیم، خدا کی عبادت وغیرہ بڑے بڑے اصول ہیں جن میں سے صبر بھی
 ایک اصول ہے۔ صبرِ طاعت کے وقت بھی کام آتا ہے اور مصیبت
 کے وقت بھی۔

فَرَّيَا وَبَلَغُوا فِيهَا عُتَاقًا وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ
 بندوں کو جنت میں دُعا اور سلام کے تحفے میں گے۔ اُن سے جو بھی ہے گا
 اچھے دعائیہ کلمات کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ مومن اور فرشتے سب
 سلام کریں گے۔ سورۃ یسن میں بھی ہے سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ
 رَبِّ رَحِيمٍ (آیت ۵۸) اہل جنت کو مہربان پہور دگا۔ کی طرف
 سے جَن سلام ہوگا۔ خلدیں گے۔ فیہا وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں
 گے اور وہاں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ هَذِهِ مَسْجِدُكُمْ
 وَمَقَامُكُمْ اُن کے لیے بہترین قرار گاہ (محضرے کی جگہ) ہوگی اور بہترین
 رہنے کا مقام ہوگا، جنت کی خوبصورتی، پاکیزگی اور سہولتوں کا کوئی اندازہ
 نہیں لگا سکتا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لِمَوْضِعٍ وَسَوَاطِئِ
 الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا يَعْنِي جَنَّتِمْ مِّنْ
 کُورِهَا بھر جگہ ساری دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے بہتر ہے۔ وہاں اہل جنت
 کے سامنے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے اہل جنت! اَنْتُمْ
 لَكُمْ اَنْتُمْ تَصِحُّوْنَ فَلَا تَسْقُمُوْا وَاَنْتُمْ لَكُمْ اَنْتُمْ
 تَحْيَوْنَ وَلَا تَمُوتُوْنَ وَاَنْتُمْ لَكُمْ اَنْتُمْ تَسْتَبِقُوْنَ
 وَلَا تَهْرَمُوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْعَمُوْنَ وَلَا تَبْسُوْنَ اَبَدًا
 بقیہ ہمیشہ کے لیے ندرست رہو گے اور بیمار نہیں ہو گے۔ تم

ہمیشہ زندہ رہو گے اور کبھی موت نہیں آئے گی۔ تم ہمیشہ جوان رہو گے اور تم پر جو بچہ نہیں آئے گا۔ تم ہمیشہ خوشحال رہو گے اور کبھی بد حالی اور تکلیف کا شکار نہیں ہو گے اسی لیے فرمایا کہ جنت کے بلاغات ٹھہرنے کی بہترین جگہ اور سب سے بہت بہترین مقام ہو گا۔

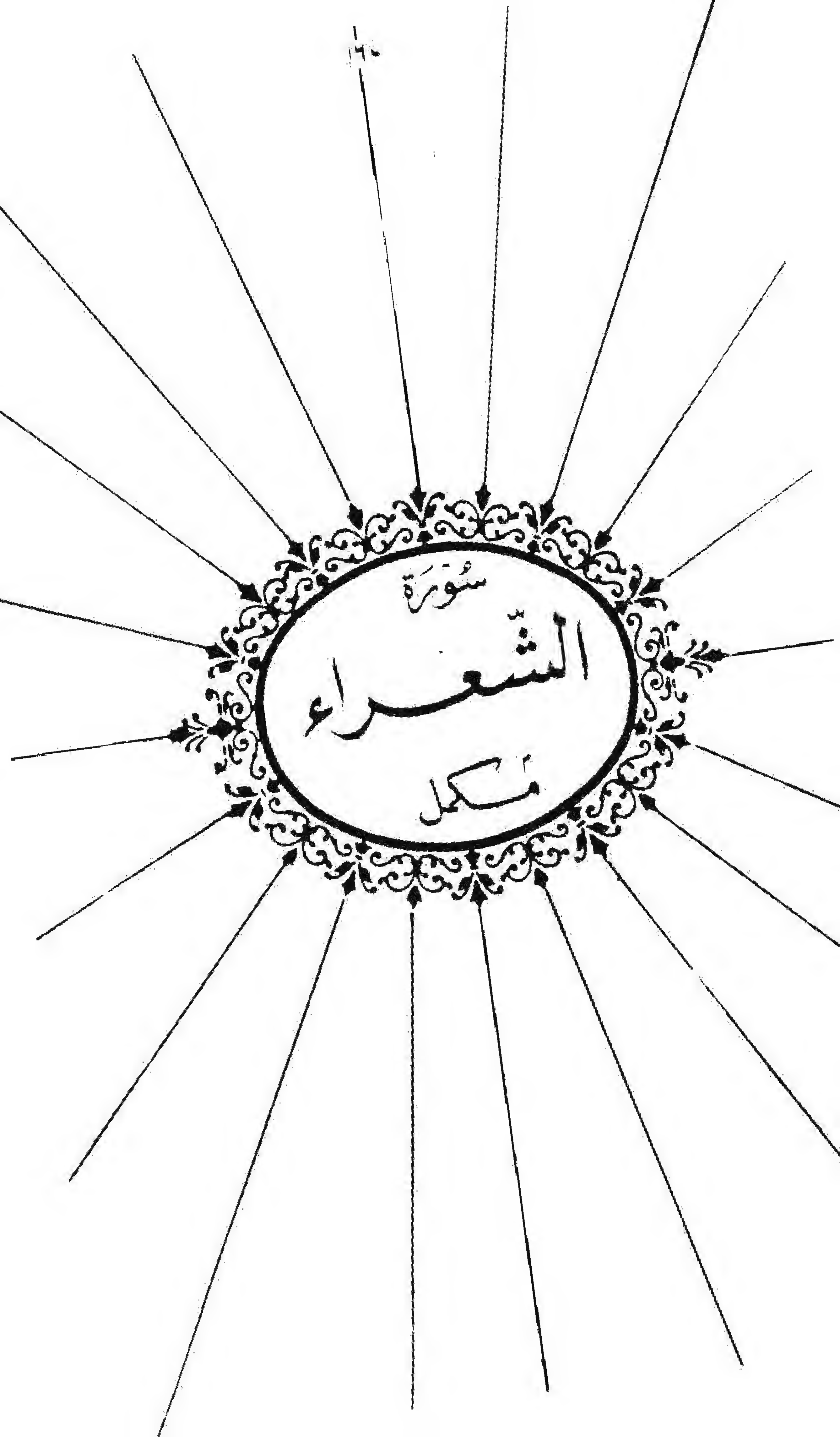
ابتدائی

آخر میں اللہ تعالیٰ نے تہذیبِ فرہانی سے قبل اے پیغمبر! آپ کہیں
مَا يَعْْبُوْا بِكُمْ رِفَتْ لَمَّا دَعَاوُكُمْ مِّمَّنْ يَدْعُوْكُمْ بِمَا يَدْعُوْنَ
کچھ پر وانیس اگر تم اس کو نہیں پکارو گے۔ اگر تم خدا تعالیٰ کی اطاعت یا
اس کی عبادت نہیں کرو گے تو اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
تم سے پکارنا نہ پکارو، وہ اپنے تمام تر اختیارات کے ساتھ قائم و دائم ہے
بعض اس کا معنی یوں کرتے ہیں کہ ”اگر میرے پروردگار کو تمہارا پکارنا نہ ہوتا
تو وہ تمہاری کچھ پروا نہ کرتا“ جب مصیبت آتی ہے تو کافر اور مشرک لوگ
بھی خدا تعالیٰ کو پکارنے لگتے ہیں۔ فرمایا تمہاری یہی پکار تمہارے لیے مہلت
کا باعث بن رہی ہے، ورنہ تم سے تمہاری کچھ پروا نہ نہیں ہے۔ وہ جب
چاہے تمہیں ہلاک کر دے اور آخرت بھی برباد ہو جائے۔ اس کے علاوہ
بعض نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے ”اگر تمہیں ایمان کی طرف دعوت دینا مقصود
نہ ہوتا تو میرے پروردگار تمہاری کچھ پروا نہ رکھتا“ ظاہر ہے کہ انسانوں اور
جنوں کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے وَمَا خَلَقْتُ
الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ (الذاریت - ۵۷) میں جنوں
اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہذا اس کا معنی ایمان
کی دعوت بھی ہو سکتا ہے۔

فرہا فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِسْمِ اللَّهِ جَبَلًا دِيًّا یعنی تم نے اللہ
کی توحید، رسالت، وحی الہی اور قیامت کا انکار کر دیا ہے۔ اس کا نتیجہ
یہ ہو گا فَسَوْفَ يَكُوْنُ لَكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَكْفُرْنَ (البقرہ - ۲۵) پھر

ہوگی۔ جنگ و جہاد ہوگا اور پھر تمہاری سرکوبی ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ جنگِ بدر کے موقع پر پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی تو بڑے بڑے مہرِ ان کھڑائے گئے، کچھ قیدی بنے اور باقی بھاگ گئے۔ حضور علیہ السلام نے ہر ایک کے کنوئیں پر کھڑے ہو کر کفار کو خطاب کیا کہ اے فلاں! اے فلاں! اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو آج پورا ہو گیا۔ اللہ نے ہمیں فتح مبین عطا فرمائی اُس وعدے کو تو ہم نے سچا پایا۔ اب تم بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ نافرمانی کرو گے تو سزا دوں گا۔ وہ وعدہ پورا ہوا یا نہیں، اور کیا تم نے سزا پائی یا نہیں۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا حضور! یہ تو مردہ لاشیں پڑی ہیں۔ آپ ان سے خطاب فرمائیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیشک یہ مردہ ہیں مگر تم سے زیادہ سُنتے ہیں، لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو میری بات سنا رہا ہے مگر ان کو جواب دینے کی قدرت نہیں۔ غرضیکہ اللہ نے مکرّمین کو حضور علیہ السلام کی زبان سے کہلایا دیا کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ میدانِ جنگ میں ہوگا، لہٰذا اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سورۃ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت سے شروع کی، پھر معاد کا مسئلہ بیان ہوا۔ رسالت کے متعلق شکوک و شبہات کرنے والوں اور منکرین کا رد فرمایا۔ بعض دیگر باتوں کے علاوہ اللہ نے عبادِ الہیّان کی چودہ صفات بیان فرمائی ہیں اور آخر میں کفار و شرکین کو تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو تمہارے ساتھ میدانِ جنگ میں کھڑے ہو کر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو غالب کرے گا اور تمہیں ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔

سُورَةُ
الشُّرَا
مَكَمَل

وَقَالَ الَّذِينَ ۱۹

الشُّعْرَاءُ ۲۶

درس اول ۱

آیت ۱ تا ۹

سُورَةُ الشُّعْرَاءِ مَكِّيَّةٌ قُورِئَتْ مِائَتَيْنِ وَسَبْعَ وَعِشْرُونَ آيَةً وَاحِدَةً عَشَرَ رُكُوعًا

سورۃ الشعراء مکی ہے۔ اس کی دو سو ستائیس آیتیں اور گیارہ رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا

طسّم ① تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ② لَعَلَّكَ

بَاخِعٌ نَفْسَكَ ③ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ④ إِنْ نُنْشِأُ

نُزُلًا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ

لَهَا خَضِيعِينَ ⑤ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ

مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ⑥ فَقَدْ كَذَّبُوا

فَسِيَائَتِهِمْ أَنْبُؤًا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ⑦ أَوَلَمْ

يَرَوْا إِلَى الْآرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ

زَوْجٍ كَرِيمٍ ⑧ إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ

أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ⑨ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ

الرَّحِيمُ ⑩

ترجمہ :- طسّم ① یہ آیتیں ہی کھول کر بیان کرنے

وال کتاب کی ② شاید کہ آپ اپنا گھ گھونٹ دیں گے

اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے ③ اگر ہم

چاہیں تو امار دیں ان پر آسمان کی طرت سے ایسی نشانی کہ

تو جہاں ان کی گردنیں اس کے سامنے تھیں وہی (۴) اور ان کی
 کتلیوں کے پاس کوئی نصیحت نئی خدا نے ان کی طرف
 سے مگر یہ لوگ اس سے منہ منہ کر کے نہیں ہوتے ہیں (۵)
 پس بیشک جہنم انہوں نے، پس عذاب آئے گی
 ان کے پاس ٹھہرے چیز کی کہ جس کے ساتھ یہ ٹھہرے
 کیا کرتے تھے (۶) کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ زمین کھوف
 کہہ رہے اس میں کتنی عہد قسم کی چیزیں نکالی ہیں (۷)
 بیشک اس میں اہل نشان ہے مگر ان میں سے اکثر
 بیان قبول کرنے سے نہیں ہیں (۸) اور بیشک تیرا پورا
 زبردست ہے اور ہم کرتے ہیں (۹)

اس سورۃ ہمارے شروع ہونے کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے
 شروع ہو کر شروع ہونے کے متعلق کچھ فرمایا ہے۔ اسی مناسبت سے سورۃ کا یہ
 نام رکھی گیا ہے۔ البتہ امارت کے قول کے مطابق اس سورۃ کا ایک نام سورۃ الجاثیہ
 بھی ہے کیونکہ یہ نصیحت کی بات ہی باتوں کو جمع کرنے والی سورۃ ہے۔
 یہ سورۃ کی زندگی میں نازل ہوئی بعض کے مطابق اس سورۃ کا نزول سورۃ واقعہ
 کے بعد یومئذی ہجرت سے دو یا تین سال قبل، اس کی چھوٹی چھوٹی ۲۲ آیات اور
 کیا یہ رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۱۲۴ الفاظ اور ۵۵۴۲ حروف پر مشتمل ہے۔

مضامین

اس سورۃ میں مختلف مضامین بیان ہوئے ہیں۔ ابتدا میں قرآن کریم کی حیثیت
 و صداقت اور اس کے فضائل کا ذکر ہے۔ اصول دین کے سلسلہ میں انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ
 کا ذکر ہے۔ حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ، یونس، ہود، صالح، شعیب اور آخسر میں
 انہیں تمام نبیین علیہم السلام کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح اللہ کا پیغام اپنی
 اپنی امت تک پہنچاتے رہے۔ حضور علیہ السلام کے فرائض اور ذمہ داریوں کا تذکرہ ہے۔

معاذین اور کمذین توحید و رسالت کے شکوک و شبہات کو رفع کیا گیا ہے اور ان کو سخت وعید سنائی گئی ہے۔ اخلاقی تعلیمات ہیں۔ توحید کے عقلی اور نقلی دلائل ہیں۔ بعثت بعد الموت کا ذکر ہے اور اس ضمن میں لوگوں پر پورے ہوئے حجابات کا ذکر ہے جن کو اٹھانے کو کوشش کی گئی ہے۔

حروف
مقطعات

اس سورۃ مبارکہ کی ابتدا حروف مقطعات طسٹ سے ہوئی ہے جو کہ قرآن پاک کے اسماؤں سے ایک اسم ہے۔ بعض کے نزدیک پورے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ ان حروف سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے یہ تو وہی پتھر جانتا ہے۔ تاہم نصیب فہم کے لیے بعض مفسرین نے ان حروف کے معانی سمجھنے کی کوشش کی ہے چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ طسٹ میں سے حرف ط کا اشارہ اللہ تعالیٰ کے اسم پاک ظہر کی طرف ہے۔ س سے مراد اسم پاک سار یا سوم ہے اور مر کا اشارہ اسم پاک مجید یا محیط کی طرف ہے۔

بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ ط سے مراد طول یعنی طاقت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ذی الطول بھی ہے کہ وہ طاقت کا مالک ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ س سے مراد تقدیس ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایک اسم پاک قدوس بھی ہے۔ اس طرح مر سے مراد مہمک الٰہی ہے کہ یہ سارا سلسلہ خدا تعالیٰ کی صفت رحمان کی رحمت کا نتیجہ ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ ط کا اشارہ طوبیٰ کی طرف ہے جو ایک درخت کا نام ہے۔ س سے مراد سدرۃ المنتہیٰ ہے اور مر کا اشارہ بحرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ ان تینوں اسماء کا تعلق واقعہ معراج سے ہے۔ سدرۃ المنتہیٰ کا تذکرہ تو سورۃ البقرہ میں بھی موجود ہے۔

صاحب تفسیر کبیر امام رازی نے بعض بزرگوں کے حوالے سے ان حروف کی تشریح اس طرح بیان کی ہے کہ ط کا اشارہ قلوب و فیہن میں

لے تفسیر کبیر ص ۱۱۴ (فیاض)

پیدا ہونے والے طرب یعنی خوشی کی طرف ہے۔ اس سے مراد سیر الی اللہ یعنی
خدا تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں اور ہر سے مراد مناجات المرید ہے
کہ ادنیٰ درجے کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز و نیاز مندی کا اظہار کرتے
ہیں اور اس کے سامنے مناجات اور دعائیں کرتے ہیں۔

بعض فرماتے ہیں کہ ط کا اشارہ طائران وحدت یعنی خدا تعالیٰ کی توحید کی
طرف تیزی سے چلنے والے لوگوں کی طرف ہے۔ اس سے مراد سیر الی اللہ
یعنی خدا کی طرف چلنے والے عام لوگ ہیں اور ہر سے وہ لوگ مراد ہیں جو راہ حق
کی طرف پیدل یعنی آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی حکمت کے مطابق بیان کرتے
ہیں کہ طائسہ آجال ہے اور اس کی تفصیل آگے سورۃ میں بیان ہوگی۔ ان
حروف میں انبیاء علیہم السلام کی منازل کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عالم بالا کی
طرف کس طرح حرکت کرتے تھے جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کا فیضان اس
لہری جہان میں سرایت کرنا ہے اور پھر آفاق میں پھیل جاتا ہے۔ آپ یہ بھی
فرماتے ہیں کہ طائسہ خدا تعالیٰ کی ذات مقدس ہے جیسا کہ تقدیس کا حق
ہے اور اس کا فیضان اس عالم تخیل میں سرایت کرنا ہے۔ جو کہ پاک سرہان
ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ اشارہ ہے خدا تعالیٰ کے ان اسمائے پاک کے فیضان اور
ان کے احکام کی طرف جو اس عالم متدلس میں قدسی طریقے پر سرایت کرتے
ہیں۔ بہر حال زیادہ آسان بات وہی ہے جو امام جلال الدین سیوطی نے زمانی
ہے کہ ان حروف کے متعلق زیادہ کہہ دینے کی جائے بلکہ ان کے بارے میں یہی
عقیدہ رکھا جائے اللہ اعلم بمرادہ بذاتہ کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر
جانتا ہے کہ ان سے کیا مراد ہے۔ تاہم اللہ کی جو بھی مراد اور اشارہ ہے۔
اَسْأَوْصَدَقْنَا ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے

ہیں۔ زیادہ سلاست والی یہی بات ہے

لے غور الکبیر علیہ تفسیر جلالین ص ۱۷۱

حروف مقطعات کے بعد فرمایا اِنَّكَ اَنْتَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ
 یہ کھول کر بیان کر دینے والی کتاب کی آیتیں ہیں جو آپ کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں
 یہ آیات ایسے عمدہ طریقے پر احکام کو بیان کرتی ہیں کہ حق و باطل کو الگ الگ
 کر دیتی ہیں اور کوئی تشکیکی بات نہیں کہہ سکتے۔ بعض مقامات پر یہ آیات
 اپنی تفسیر خود آپ ہیں کہ اگر کسی غلام پر اجمال ہے تو دوست و مقام پر اس کی
 تفصیل ہے یا پھر اللہ تعالیٰ ان آیات کی تفسیر اپنے پیغمبر کی زبان سے کر دے
 دیتا ہے۔ مہول تو کتاب الہی بیان کرتی ہے اور اس کی جزئیات اللہ کا ہی اپنے
 قول اور عمل سے کر کے دکھا دیتا ہے۔ غرضیکہ فرمایا یہ واضح طور پر بیان کرنے
 والی کتاب کی آیات ہیں۔

والی کا مضمون

آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دی
 ہے۔ کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے حضور علیہ السلام سخت متفکر رہتے
 تھے اور آپ کو شدید غم لاحق ہوتا تھا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے
 ہوئے فرمایا کہ آپ اتنا غم نہ کریں بلکہ اپنا فریضہ تبلیغ ادا کرتے جائیں اور نتیجہ
 خدا تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسًا اَلَا سِوَاكَ لَا
 مُؤْمِنِينَ شَدِيدُ کہ آپ اپنا گلا گھونٹ لیں اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں
 لاتے۔ تو فرمایا کہ کیا ان کے پیچھے آپ اپنی جان کو ضائع کر لیں گے؟ ان کو کھنٹوں
 کے ساتھ اپنی دلسوزی اور شفقت کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی عمل کے خود ذمہ دار
 ہیں وَلَا تَسْأَلْ عَنْ اَصْحَابِ الْجَحِيمِ (البقرہ - ۱۱۹) اہل دوزخ
 کے متعلق آپ سے نہیں پوچھنا جسے گناہ یہ لوگ دوزخ میں کیوں گئے؟ بلکہ خود ان
 سے پوچھنا جائے مَا سَأَلَكُمْ فِي سَفَرٍ (المائدہ - ۴۲) کہ تم دوزخ
 میں کیوں پہنچے؟

فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ اِلَيْهِمْ مِنْ سَمَاءٍ اَيَّة
 اگر ہم چاہیں تو آسمان کی طرف سے ایسی نشانی اتار دیں فَضَلْتَ اَعْتَابَهُمْ

لہذا خضیعین جس کے سامنے ان کی گردنیں دب کر رہ جائیں، وہ مجبور ہو جائیں اور ان کی ساری سرکشی ختم ہو جائے۔ مگر یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کا اختیار سلب نہ کیا جائے بلکہ ہدایت کی ہر چیز واضح کر دی جائے۔ اس کے بعد جو کوئی اس ہدایت کو تسلیم کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس سے انحراف کرے گا وہ جہنم رسید ہوگا۔

آیات الہی
سے لیں

اِرْشَادِ بَرَّانِے وَمَا یَا تِیْہِم مِّنْ دَکْرِ مِّنَ الرَّحْمٰنِ
فَیَحْدِثُ اِلَّا کَاَنُوْا عَنْہُ مُعْرِضٌۭ بَیْنِ اَوْرَیْہِمْ اَقٰی اِن کے
پس خدا نے رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت مگر یہ اس سے منہ پھیر لینے
میں یہ تو ان کی بہتری کی ضمانت ہوتی ہے مگر یہ ان کی نہ بخشتی ہے کہ کسی نصیحت
کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ فَقَدْ کَذَّبُوْا بِہِمْ شَکْ
انہوں نے۔۔۔ ہر بہتری کی آمدہ بات کو جھٹلایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا فَسَیَا
تِیْہِمۡ اَنْۢ یَّکُوْنُوْا کَاَنُوْا اِیْہِ یَسْتَهْزِءُوْنَ پس
عنقریب ان کے سامنے اس چیز کی خبر یا حقیقت آجائے گی جس کے
ساتھ یہ ٹھٹھکیا کرتے تھے۔ ان کی ساری مجرمانہ کارگزاریاں ان کے روبرو کر
دی جائیں گی جن کا نتیجہ ان کو بھگتن پڑے گا۔ یہ لوگ خدا تعالیٰ، اس کے انبیاء
ملاحم، قرآن اور احکام شرعیہ کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ جو ب ان کی تشہیت
سامنے آئیگی تو پھر ان کو یہ چلے کہ وہ دنیا میں کس اُسے پر چلتے ہیں اس وقت
یہ سمجھتا نہیں گئے مگر اُس وقت کا پچھتا نا کسی کام نہ آئے گا اور انہیں اپنے کئے
کا بدلہ مل کر ہے گا۔

مختصر
مطالبہ

اکثر کفار و مشرکین ایمان لانے کی شرط کے طور پر طرح طرح کی نشانیاں
طلب کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے اس بیہودہ عقاید کا ذکر کر کے
ہوئے فرمایا اَوَّلَکَ یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کَمَا اَنْتُمْ یٰۤاَیُّہَا

میت کُل زویج حکرنیب کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ
 ہم نے اس میں کتنی عمدہ قسم کی چیزیں لگائی ہیں۔ بھلا اس سے بڑا معجزہ اور
 نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک اناج کے پودے کو ہی دیکھو۔ کسی پھلدار درخت پر
 نگاہ ڈالو، پھولیوں کی مختلف قسمیں ملاحظہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اُن میں کیسے
 کیسے رنگ بھرے ہیں اور کیسی کیسی خوشبو میں بخششی ہیں۔ اللہ نے چھوٹے
 چھوٹے دانوں کی صورت میں اناج پیدا کر کے انسانوں کی خوراک کا بندوبست
 کیا ہے۔ اور چارہ پیدا کر کے جانوروں کی تربیت کا سامان مہیا کیا ہے۔
 اللہ نے زمین میں ایسی قوتِ زندگی رکھ دی ہے کہ وہ تمام جانداروں
 کے لیے خوراک لگائی ہے۔ یہ چیزیں خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت
 کی منہ بولتی تصویریں ہیں۔ ان کو دیکھ کر ہر منصف مزاج آدمی خدا کی وحدانیت
 پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکے گا۔

فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهُ آيَةٌ تَذَكَّرُ لَكَ إِنَّهُ وَحْدٌ

ہر چیز میں ایسی نشانیاں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خدا تعالیٰ وحدہ
 ہے۔ مگر جو لوگ ضدی اور متعصب ہیں انہیں اتنی واضح نشانیاں بھی نظر نہیں آتی
 لہذا وہ ظلم و انصافی پر ہی قائم رہتے ہیں اور نئے نئے مطالبات پیش
 کرتے رہتے ہیں۔

فَرَمَا آتَتْ فِي ذَلِكَ آيَةٌ جِئَكَ مِنْ مَّاءٍ

پیدا ہونے والی چیزوں میں نشانی ہے، مگر حقیقت حال یہ ہے۔ وَمَا

كَانَ أَكْثَرُكُمْ مُؤْمِنِينَ کہ کفار و شرکین کی اکثریت ایمان

قبول کرنے سے قاصر ہے۔ دنیا کی اکثر آبادی ہمیشہ ایمان سے بے بہرہ رہی ہے

آج بھی دیکھ لیں، دنیا کی کل آبادی کا صرف پانچواں یا چھٹا حصہ ایسا ہے جو خدا کی

وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے، دگر باقی سارے کے سارے کفر اور شرک

میں مبتلا ہیں۔ فَرَمَا يَادُّكُمْ وَإِنْ رُبَّكُمْ لَكُنْتُمْ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

بے شک تیرا یہ دور و کار عمرِ نریمان یعنی زبردست اور مہربان ہے۔ اٹس کی مہربانی کا
تقاضا ہے کہ وہ جلدی گرفت نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا رہتا ہے۔ پھر جب
مقررہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو نافرمانوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے
اور پھر آخری اجتماعِ قیامت کے دن ہوگا۔ جب زندگی بھر کے عقائد و اعمال
کا حساب لیا جائے گا اور ہر ایک کو اپنا اپنا حساب کتاب دینا ہوگا۔ وہ
کمالِ قدرت کا مالک، ہر چیز پر غالب اور مہربان ہے۔

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ إِنَّ اثَّتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑩
 قَوْمَ فِرْعَوْنَ لَا يَتَّقُونَ ⑪ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ
 يُكَذِّبُونِ ⑫ وَلِيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي
 فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ⑬ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبٍ فَأَخَافُ
 أَنْ يَقْتُلُونِي ⑭ قَالَ كَلَّا فَإِذْ هَبَا بَايِتَنَا أَنَا مَعَكُمْ
 مُسْتَمِعُونَ ⑮ فَاتَّيَا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ ⑯ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ⑰ قَالَ
 أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ
 عُمُرِكَ سِنِينَ ⑱ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ
 وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ⑲ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا أَنَا مِنَ
 الضَّالِّينَ ⑳ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ
 لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ㉑ وَتِلْكَ
 نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىٰ أَنْ عَبَّدَتْ بَنِي إِسْرَءِيلَ ㉒

ترجمہ :- (اُس واقعہ کو یاد کرو) جب کہ پہلے تیرے پروردگار

نے موسیٰ علیہ السلام کو (اور فرمایا) جاؤ ظالم قوم کے پاس ⑩

(یعنی) فرعون کی قوم (اور کہو کہ) کیوں نہیں ڈرتے ⑪

کہا (موسیٰ علیہ السلام نے) اے میرے پروردگار! میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے (۱۳) اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان اچھے طریقے سے نہیں چلتی۔ پس پیغام بھیج دے تو ہارون علیہ السلام کی طرف (۱۴) اور ان کے لیے مجھ پر گناہ بھی ہے، اور میں خوف کھاتا ہوں کہ وہ مجھے مار نہ ڈالیں (۱۵) فرمایا (اللہ تعالیٰ نے) ہرگز ایسا نہیں ہو گا، پس تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں دے کر ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سننے والے ہیں (۱۶) تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور دونوں اس سے کہو کہ بیشک ہم اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں (۱۷) (اور ہمارا مطالبہ ہے) کہ بھیج دے تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو (۱۸) کہا (فرعون نے) کیا ہم نے نہیں پایا تھا تم کو اپنے درمیان بچپن میں۔ اور گزارے تو نے ہم میں اپنی عمر کے کئی سال (۱۹) اور کیا تو نے وہ کام جو تو نے کیا، اور تھا تو ناشکر گزاروں میں (۲۰) کہا (موسیٰ نے) کیا تھا میں نے وہ کام اُس وقت کہ تھا میں بے خبروں میں سے (۲۱) پس بھاگ گیا میں تم سے جب کہ میں نے خوف کھایا تم سے۔ پس بھٹا مجھ کو میرے پروردگار نے حکم اور بنایا مجھ کو رسولوں میں سے (۲۲) اور کیا یہ احسان ہے جو تو احسان جلاتا ہے مجھ پر کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے (۲۳)

فرعون کی
اعت توجہ

سورۃ کی ابتدائی آیات میں قرآن کریم کی حقانیت اور تسلی کے مضمین کو اجمالی طور پر بیان کیا گیا تھا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے

جس سے اصل تہ۔ سورہ اصول دین یعنی توحید اور ایمان کی دعوت دینا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی واقعات تو سورۃ قصص اور بعض دیگر سورتوں میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ اہم بیانات پر مضمون کی ابتداء تبلیغ حق سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا اور پھر ان کو تبلیغ کے لیے فرعون اور اس کی ظالم قوم کے پاس بھیجا۔ ارشاد ہوتا ہے: وہ بات قابل ذکر ہے وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ جب کہ تیسرے پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور کہا اے أَنْتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کہ تم ظالم قوم کے پاس تبلیغ کے لیے جاؤ۔ قَوْمٌ قُرْعَوْنَ جو کہ فرعون کی قوم ہے۔

اللہ نے ساری قوم فرعون کو ظالم کا خطاب دیا ہے۔ اگرچہ اصل ظالم فرعون تھا مگر اس کے امیر، وزیر، خواہی، بھائی، دوست احباب، عزیز و اقرباء سب اس کی فہم میں ہاں ملائے تھے، اس لیے سب کو ظالم کہا گیا ہے۔ ان میں کوئی بھی نیک کے دائرہ میں نہیں رہا تھا۔ اس قسم کی مثالیں بعض دوسری اقوام کے متعلق بھی ملتی ہیں مثلاً نوح علیہ السلام کی قوم کے متعلق اللہ نے فرمایا: إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا كَافِرِينَ (الاعراف: ۶۴) بے شک وہ ساری کی ساری قوم اندھی تھی۔

پوری قوم فرعون میں بعض استثنا کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ مثلاً ان کے سورۃ مؤمن میں آتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ (المومن: ۲۸) کہ فرعون کی قوم میں ایک ایماندار آدمی بھی تھا جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا۔ اس طرح فرعون کی بیوی آسیہ بھی صاحب ایمان تھی۔ بہر حال یہ ایک کو چھپوٹے کمر ساری قوم ظالم تھی، اسی لیے پوری قوم کے لیے ظالم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے واپسی پر دران خضر ہی نبوت عطا ہوئی تھی اور وہیں حکم ہوا تھا کہ فرعون کے پاس جا کر تبلیغ حق کرو۔ فرمایا کہ اس قوم کو باک نہ کرو لَا يَتَّقُونَ کیا وہ خدا

کی ناراضگی اور غصے سے ڈرتے نہیں؟

اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر موسیٰ علیہ السلام نے بعض رکاوٹوں اور کمزوریوں کا ذکر کیا ^{موسیٰ کا غدر} جو انہیں راہِ حق میں نظر آرہی تھیں، چنانچہ بارگاہِ رب العزت میں عرض کیا قَالَ رَبِّ اِنِّیْٓ اَخَافُ اَنْ یُّکَذِّبُوْنِا پُر و کار ا میں خوف کھانا ہوں کہ فرعون اور اس کی قوم مجھے جھٹلا دیں گے، وہ لوگ نہ میری نبوت و رسالت کو تسلیم کریں گے اور نہ میری بات کو مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اسی قوم میں پیدا ہوئے تھے، اسی ماحول میں پل کر جوان ہوئے لہذا وہ ان کی نفسیات اور ان کے اخلاق و اطوار سے خوب واقف تھے۔ اسی بنا پر انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ وہ لوگ میری بات نہیں سنیں گے، انہوں نے یہ بھی عرض کیا وَ یَضِیْقُ صَدْرِیْ اَوْ مِیْرَدُنْ تَمُکْ ہوتا ہے۔ وَلَا یَنْطَلِقُ لِسَانِیْ اور میری زبان بھی اچھے طریقے سے نہیں چلتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں قدر سے لکنت تھی اس لیے عرض کیا فَارْسِلْ اِلَیَّ هٰرُونَ پھر درکار میرے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف بھی پیغام بھیج، اگر وہ میرے کام میں میرا معاون بن جائے سورۃ طہ میں واضح طور پر عرض کیا وَاجْعَلْ لِّیْ وَزِیْرًا مِّنْ اٰہْلِیْ ۝ هٰرُوْنَ اَخِیْ (آیت ۲۹-۳۰) میرے بھائی ہارون کو نیز وزیر یعنی معاون بنائے گا کہ ہم دونوں مل کر تبلیغ کا کام بطریق احسن انجام دے سکیں۔ سورۃ قصص میں اپنے مقصد کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ ہَارُوْنُ مِیْرَ بھائی ہے هُوَ اَفْصَحُ مِنِّیْ لِسَانًا وہ مجھ سے زبان میں زیادہ فصیح ہے۔ دعا کی نیچے طریقے سے وضاحت کرتا ہے فَارْسِلْهُ مَعِیْ رَدًّا یَصْدِقُنِیْ (آیت ۲۴-۲۵) اے میرے ساتھ بھیج دے جو کہ میری پشت پناہی اور تصدیق کرے گا میں جو بات کروں گا، ہارون اس کی تصدیق دہانہ کرے گا تو بات چل سکے گی۔ سورۃ طہ میں ہے کہ مَوْیٰ عَلَیْہِ السَّلَام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کی قَالَ رَبِّ اَشْرَحْ لِیْ صَدْرِیْ ۝ وَ یَسِّرْ لِیْ اَمْرِیْ ۝ وَ اجْعَلْ لِّیْ مَخْرَجًا (آیت ۲۵-۲۶) اے میرے پروردگار!

میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے۔ میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ تاکہ لوگ میری بات کو سمجھنے لگیں۔ جواب میں اللہ نے فرمایا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يٰمُوسٰی (آیت ۳۶) اے موسیٰ! ہم نے تمہاری وہ خواہش قبول کر لی۔ چنانچہ اللہ نے زبان کو کھول دیا۔ اور ہارون علیہ السلام کو وزیر یعنی معاون بھی بنا دیا اور اس طرح آپ کے کام کو آسان بنا دیا۔

موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے سامنے ایک اور عذر بھی پیش کیا۔ وَلَهُمْ عَلٰی ذٰلِكَ فِرْعَوْنٰیوٰں کا مجھ پر ایک گناہ بھی ہے۔ فَاَخَافُ اَنْ یَّقْتُلُوْنِیْ لہذا مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل ہی نہ کر ڈالیں۔ وہ الزام ہی تھا کہ میں نے اُن کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا۔ اگرچہ وہ قتل عمد نہیں تھا مگر اُن کا آدمی تو بہر حال میرے ہاتھوں سے مارا گیا تھا اور اسی وجہ سے میں مسخوڑ کر دس سال تک مدین میں مقیم رہا۔ اب اگر اُن کے پاس دوبارہ جاؤں گا۔ تو وہ مجھے سابقہ جرم میں گرفتار کریں گے۔

اللہ کی طرف سے ہدایت

ان محرومیتوں کے جواب میں قَالَ اللّٰہ نے فرمایا کَلَّا ایسا برگزین نہیں ہوگا کہ فرعوننی تجھے قتل کر دیں اور تم میرا پیغام ہی اُن تک نہ پہنچا سکو فرمایا فَاذْهَبْ بِاٰیٰتِنَا بلکہ ہماری نشانیاں لے کر تم دونوں جاؤ۔ نٰشِیْوٰں سے مراد عصا اور یہ بنیائے دو واضح معجزات ہیں کہ یہ معجزات لے کر اُن کے پاس جاؤ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سننے والے ہیں۔ تمام معاملات اور ان کا حسن و قبح ہمارے علم میں ہے تَمَّ کَیْوٰں نہیں فَاٰیٰتِنَا فِرْعَوْنَ پس دونوں فرعون کے پاس جاؤ فَقُوْلَا اِنَّا رُسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ اور دونوں کو کہ ہم پروردگارِ عالم کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ یعنی ہم انہیں خود تمہارے پاس نہیں آئے بلکہ تمام جانوں کے رب کی طرف سے پیغام لیکر آئے ہیں اس مقام پر زیادہ تفصیلات ذکر نہیں کی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر چھپا لکھیں مرتبہ سے زیادہ بیان کیا گیا ہے کہیں اجمال

ہے اور کہیں تفصیل کہیں واقعہ کا ایک پہلو بیان کیا گیا ہے تو کہیں دوسرا۔ اس مقام پر
 موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے درمیان ہونے والے مذاکرات کی زیادہ وضاحت نہیں
 کی گئی۔ البتہ بعض روئے مقامات میں کچھ مزید باتیں بھی ذکر کی گئی ہیں مثلاً سورۃ طہ میں
 اللہ نے اپنے دونوں انبیاء سے فرمایا کہ تم دونوں بھائی فرعون کے پاس جاؤ کہ اُس نے
 سرکشی اختیار کر رکھی ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّہٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰی
 (آیت - ۴۴) پس تم دونوں اُس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا شاید کہ وہ نصیحت
 پکڑے یا ڈر جائے، اور تمھاری بات اُس کے ذہن میں اثر کر جائے۔ گویا اللہ تعالیٰ
 نے تبلیغ دین کے سلسلے میں ایک کلیہ بتا دیا کہ تبلیغ کے وقت ہمیشہ نرم لہجہ اختیار کرو
 کہ یہ مؤثر ہوتا ہے، سخت کلامی سے بات بگڑ جاتی ہے۔ اسی طرح سورۃ النحل
 میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے فرمایا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ،
 کیونکہ اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے فَقُلْ هَلْ لَّكَ الْهَبْ اَنْ تَزُكَّ
 (آیت - ۱۱) اور اُس سے یوں کہو کیا تم میں پاک ہونے کی کوئی خواہش ہے؟ تاکہ
 میں تمھاری رہنمائی کر دوں۔ اور تمھیں کفر و شرک کی گندگی سے طہارت حاصل ہو جائے
 بہر حال اس مقام پر صرف اسی قدر ذکر ہے کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس
 سے کہو کہ ہم دونوں جہانوں کے پروردگار کے فرستادہ ہیں۔

بنی اسرائیل کی
 آزادی کا مطالبہ

اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں جا کر پہلے فرعون کو دعوتِ توحید دو اور پھر اس
 سے یہ مطالبہ کرو اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْ اِسْرٰٓءِیْلَ کہ بنی اسرائیل
 کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن شام اور فلسطین تھا۔ حضرت
 یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے خاندان کے کہ وہیش بہتر افراد مصر
 میں آکر آباد ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک سارے چار سو یا پانچ سو سال
 کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس دوران میں بنی اسرائیل کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی۔ چنانچہ
 جب وہ مصر سے نکلے تھے تو اُن کی تعداد چھ لاکھ ستر ہزار تک پہنچ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ
 کا مقصد یہ تھا کہ انہیں اُن کے اصلی وطن میں دوبارہ آباد کیا جائے اور اس مقصد کے

یہ فرعون کی غلامی سے آزادی کی ضرورت تھی۔ اللہ نے یہی مطالبہ دے کر موسیٰ اور
ہارون علیہما السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔

فرعون کا
احسان جتنا

جب فرعون نے اللہ کے نبیوں کی یہ باتیں سنیں تو سخت برہم ہوا۔ اسے
بہ گمان نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا اس کا اپنا پروردگار اس کے سامنے یوں جرات
کے ساتھ بات کر سکے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پر اپنا احسان جتنا شروع کیا۔ قَالَ
الْمُرْدُ بَاتَ فَيُنَا وَلِيدًا كُنْ لَكَ كَمَا كُنَّا نَحْمِلُ لَكَ فِي بَيْنِ يَدَيْهِ
میں نہیں پالا تھا؟ تمھاری ماں نے تمہیں صندوق میں بند کر کے پانی میں بہا دیا تھا۔
ہم نے تجھے نکال لیا اور پھر تمھاری پرورش کی۔ اب تم ہمیں ہی آنکھیں دکھانے
لگے ہو اُس نے یہ بھی کہا وَلَيْسَتْ فَيُنَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ
تم اپنی عمر کے کئی سال ہمارے درمیان نہیں رہے۔ ظاہر ہے کہ تقریباً تیس سال کی
عمر میں موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے۔ دس سال تک وہاں رہے۔ اور پھر واپسی کے
سفر میں آپ کو نبوت عطا ہوئی جب کہ آپ کی عمر چالیس سال ہو چکی تھی۔ حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی دور کا ذکر سورۃ قصص میں موجود ہے۔

فرعون نے کہا کہ تو اپنی عمر کے کئی سال ہم سے ساتھ رہا وَقَعَلْتَ
فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَكَ اور پھر تو نے وہ کام کیا جو تو نے کیا۔ یعنی تو نے ہمارے
ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ ہم نے تو تمہیں پالا پوسا، تمھاری جان بچائی اور تو نے یہ
دیا کہ ایک قبیلے کو قتل کر کے مدین چلا گیا۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ
تو تو ناشکر گزاروں میں سے نکلا تو نے ہمارے احسان کا بدلہ احسان فراموشی کے
ساتھ دیا۔ ان واقعات کا تفصیلی ذکر سورۃ قصص اور دیگر سورتوں میں موجود ہے۔

موسیٰ علیہ السلام
کا جواب

فرعون کی بات کے جواب میں قَالَ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فَعَلْتُهَا
إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ میں نے وہ کام رقبیلی کا کیا، اس وقت کیا
جب کہ میں بے خبروں میں سے تھا۔ ہم نے یہاں پر ضلال کا معنی بے خبر کیا ہے
جب کہ اس کا معنی گمراہ بھی ہوتا ہے۔ مگر یہ معنی یہاں پر مناسب ناک نہیں۔

اس لفظ کا معنی ہے خبر کے علاوہ حیران۔ سرگردان اور پریشان ہی ہوتا ہے، چنانچہ
 وَجَدَكَ صَاحِبَ فَهْدَى (الضحیٰ - ۷) کا بھی یہی معنی ہے کہ مجھے آپ
 کو سرگردان پایا، پس رہنمائی فرمائی۔ بعض ضال کا معنی خطا کرنے والے کہتے ہیں۔
 مولانا شیخ الحدیث جو کہنے والا کہتے ہیں کہ مجھ سے خطا ہوئی، اکثر مفسرین اس کا ترجمہ
 ہے خبر کرتے ہیں اور یہ زیادہ درست ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے قبیلے کو قتل
 کے ارادے سے مکہ نہیں مارا تھا، اور قتل عمد نیست اور ارادے سے ہوتا ہے۔
 موسیٰ علیہ السلام کا مقصد تو ایک منظم قوم اسرائیلی کو ظالم قبیلے سے نجات دلانا تھا مگر
 وہ ایک ٹمکہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہ
 جواب دیا کہ ان سے قبیلے کا قتل بے خبری میں غیر ارادی طور پر ہو گیا تھا، آپسے
 یہ بھی وضاحت کی کہ قبیلے کے قتل کے بعد خود میری جان کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔
 مجھے گھر قرار کرنے کے منصوبے بنائے تھے جس کی اہلاد مجھے میرے ایک
 خیر خواہ نے دی فَقَدْ رَأَيْتُ مَسْكَتُمْ فِي مَيْمَنِي مِمَّنْ كَفَرُوا بِآيَاتِي فَكَفَرُوا
 جب کہ میں نے تمہاری طرف سے خوف محسوس کیا، پھر اللہ نے مجھ پر مہربانی فرمائی
 فَوَهَبَ لِي ذِكْرًا مِمَّنْ لَمْ يَلِدْ يُكُفِّرْ بَعْدَ إِيمَانِهِ فَكَيْفَ أَكْفُرُ
 مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور مجھے رسولوں میں سے بنایا یعنی میرے
 پرانے نبوت رکھا، نبوت و رسالت کا تذکرہ بھی مختلف سورتوں میں بیان ہوا
 ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے دوران سفر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔
 پھر آپ کی فرمائش پر آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا، اسیٹہ موسیٰ
 علیہ السلام عظیم المرتبت رسول تھے اور کتاب تو رات بھی آپ ہی پر نازل ہوئی۔
 تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ تم میرے پاس
 آیا ہوں، البتہ جہاں تک تم نے میری پرورش کا مجھ پر احسان جتلیا ہے و تِلْكَ
 نِعْمَةٌ لِّمَنَّمَا عَلَيَّ تَزَيِّدْ لِي آيَاتٍ لِّعَلَّيَّ يَكْفُرُوا بِمَا أَنَا بِلَدِّهِمْ عَلَيْكُمْ
 یہ ہے کہ میری پرورش بھی تیرے ہی ظلم کی وجہ سے ہی ہوئی تھی تو نے بنی اسرائیل

پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے۔ اُن کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کروا دیتا تھا۔ تیسرے اسی ظلم کے ڈر سے جی میری والدہ نے مجھے صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ اللہ کو اسی طرح منظور تھا۔ وہ صندوق تمھارے محل میں پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق وَالْقَيِّتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي (طہ۔ ۲۹) اللہ نے مجھ پر ایسی محبت ڈال دی کہ جو بھی دیکھتا تھا گریہ ہو جاتا تھا جب فرعون نے دیکھا تو وہ بھی میری زندگی بچانے پر مجبور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھنا تھا اور بڑا کام لیتا تھا، اس لیے اُس نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ میری زندگی بچ گئی۔ مقصد یہ کہ میری پرورش میں تیرا کوئی احسان نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کو کامیاب بنایا کہ تیسرے دل میں میری محبت پیدا کر دی گویا تیسرے ہاتھوں سے میری پرورش بھی کسی احسان کی وجہ سے نہیں بلکہ تیسرے ظلم کی وجہ سے ہوئی تھی۔

فرمایا، تیسرے ظلم و ستم کی داستان تو یہ ہے جسے تو احسان بتلا رہا ہے۔ کیا یہی تیرا احسان ہے اَنْ عَبَدْتُ بَنِي إِسْرَءِیْلَ کہ تو نے ساری قوم بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے؟ ایک فرد کی پرورش کر کے لاکھوں افراد کو غلام بنانا اور اُن سے مشقت لینا کہاں کا انصاف ہے؟ بنی اسرائیل نے فرعون کے ہاتھوں واقعی بڑے مظالم برداشت کئے تھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کیا اور بنی اسرائیل کو آزادی نصیب ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہی مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ اپنے اصلی وطن پہنچ کر آزادی کے ساتھ خدا تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝۲۳ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ۝۲۴ قَالَ
 لِمَنْ حَوْلَهُ إِلَّا تَسْمِعُونَ ۝۲۵ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ
 الْأَوَّلِينَ ۝۲۶ قَالَ إِنْ رَسُولُكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ
 لَمَجْنُونٌ ۝۲۷ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۝۲۸ قَالَ لَئِنْ أَخَذْتُ إِلَهًا
 غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ۝۲۹ قَالَ
 أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ۝۳۰ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ
 كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ۝۳۱ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ
 ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۝۳۲ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَةٌ
 لِلنَّظَرِ ۝۳۳

توحید کا فرعون نے اور کیا ہے رب العالمین ؟ ۝۲۳

کہا (موسیٰ علیہ السلام نے) جو پروردگار ہے آسمانوں اور زمین
 کا اور جو کچھ اُن دونوں کے درمیان ہے ، اگر تم نے یقین
 کرنا ہے ۝۲۴ کہا (فرعون نے) اُن سے جو اُس کے ارد گرد
 تھے ، کیا تم سنتے نہیں ؟ ۝۲۵ کہا (موسیٰ نے) جو تمہارا بھی پروردگار
 ہے اور تمہارے پہلے آباؤ اجداد کا پروردگار بھی ہے ۝۲۶

کہا (فرعون نے) ایک تھار یہ پیغام لانے والا، جو تمہاری
 طرف بھیجا گیا ہے، دیوانہ ہے (۲۷) کہا (موسیٰ علیہ السلام نے)
 وہ سب ہے مشرق اور مغرب کا اور جو کچھ ان دونوں کے
 درمیان ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو (۲۸) کہا (فرعون نے) اگر
 تو بنائے گا کسی کو الہ میرے سوا، تو میں کروں گا تجھ کو
 قید میں ڈائے ہوئے لوگوں میں سے (۲۹) کہا (موسیٰ علیہ السلام نے)
 اگرچہ میں لاؤں تیرے پاس کئی کھلی چھیرا (۳۰) کہا (فرعون نے)
 لاؤ اُس کو اگر تم بچے ہو (۳۱) پس ڈالا (موسیٰ علیہ السلام نے)
 اپنی لادھی کو۔ پس اچانک وہ ایک اثر صا بن گیا کھلا (۳۲) اور
 کھینچا انہوں نے اپنے ہاتھ کو، پس وہ اچانک سفید تھا دیکھنے
 والوں کے لیے (۳۳)

بعد آیات

اس سورۃ کی ابتداء سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا تذکرہ بیان کیا گیا۔
 جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر ناز نبوت رکھا تو آپ کو حکم دیا کہ فرعون
 کے سامنے جا کر کھڑی ہو کر دیکھو، موسیٰ علیہ السلام نے بعض مشکلات کا ذکر کیا تو اللہ نے
 آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی اور پھر دونوں کو حکم ہوا کہ فرعون
 سے جا کر کہو کہ ہم دونوں رب العالمین کے فرستادہ ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ تم
 اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لو اور دوسری بات یہ کہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد
 کر دو۔ اس کے جواب میں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو طعن کیا کہ کیا تم وہی نہیں جس
 کی ہم نے بچپن میں پرورش کی تھی۔ تم نے ہمارے درمیان اپنی عمر کا کافی حصہ گزارا، پھر
 تم نے ہمارے یک آدمی کو قتل کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے
 فرمایا کہ ایسا بے خبری میں ہوا تھا، ورنہ میرا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا۔ فرمایا۔ پھر میں خوفزدہ
 ہو کر بھاگ گیا۔ اللہ نے مجھے نبوت و رسالت عطا فرمائی ہے اور میں اسی فرض منصبی

کی تکمیل کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں مگر یاد رکھو! بچپن میں میری پرورش کرنا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ یہ تمہارے ظلم ہی کی وجہ سے ہوا تھا، مگر تم نے ساری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ اس کے مقابلے میں تمہارا پرورش کرنے کا احسان کیا حیثیت رکھتا ہے؟

رب العلمین
کی تعریف

گزشتہ درس میں گزر چکا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق موسیٰ اور ہارون علیہما السلام نے فرعون کو دعوتِ توحید دیتے ہوئے فرمایا اِنَّا رُسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (آیت - ۱۶) کہ ہم رب العلمین کے بھیجے ہوئے تیرے پاس آئے ہیں۔ اس کے جواب میں فرعون نے خود سوال کیا قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ کہ رب العالمین کیا ہے جس کی طرف تم رسول بن کر آئے ہو۔ سورۃ النزلعت میں موجود ہے کہ وہ اپنے سوا کسی دوسرے کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ علی الاعلان کہتا تھا اِنَّا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰی سب سے بڑا رب تو میں ہوں۔ تم کس رب العلمین کی بات کر رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے پروردگارِ عالم کا تعارف اِن الْفَاظِیْنَ کَرِیْمًا قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا کہ رب العلمین وہ ہے جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، سب کا رب ہے اِن کُنْتُمْ مُّوْقِنِیْنَ اگر تم نے یقین کرنا ہے تو رب العلمین تو وہی ہے جو کائنات کا خالق ہے کائنات کی ہر چیز کی تدبیر کر کے اُسے جہاں تک پہنچانے والا ہے۔

رب العلمین کی حیثیت کے بارے میں سوال منطقی کمال ہے۔ جب فرعون نے اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور ماہیت کے متعلق سوال کیا تو جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی صفات کو بیان کیا۔ وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات اور حقیقت کو تو کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ وہ تو واراء الوارء ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے لَا فِکْرَۃَ فِی الرَّبِّ رب تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ وہ انسانی عقل و فہم سے بالاتر ہے

لہذا اس کی پہچان اس کی مصنوعات کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ اس کی مصنوعات میں غور کرو گے تو اس کی صفت سمجھ میں آئے گی۔ اور پھر خدا کی ذات کا تصور قائم ہو گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا ذکر کیا کہ رب العالمین وہ ہے جس نے زمین و آسمان اور تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اور جو ان کی تدبیر کرتا ہے۔

یہ سن کر فرعون اپنے حواریوں کی طرف متوجہ ہوا۔ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ اَلَا تَسْمَعُوْنَ اور اپنے ارد گرد والوں سے کہنے لگا، کیا تم سنتے نہیں؟ کہ یہ شخص کیا کہتا ہے۔ میں نے اسے رب العالمین کے متعلق پوچھا ہے تو یہ ارض و سما کی تخلیق کی بات کرتا ہے۔ دراصل فرعون اپنے حواریوں کو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بگڑتہ کرنا چاہتا تھا کہ کہیں یہ اس کے کہنے میں نہ آجائیں۔

اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی دوسری تعریف بیان کی قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اَبَائِكُمُ الْاَوَّلٰیْنَ کہنے لگے رب العالمین وہ ہے جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پہلے آباء اجداد کا بھی پروردگار ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ کسی نے تمہیں پیدا نہیں کیا، یا اپنی پیدائش کو اپنے آباء اجداد تک ہی محدود نہ سمجھو بلکہ تمہارا ایک حقیقی خالق بھی ہے جس نے تمہیں بھی اور تمہارے باب دادوں کو بھی پیدا کیا۔ اور وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں ہر طرح کا سلوک تربیت دیا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار کی یہ صفت اس لیے بیان کی کہ شاید کہ فرعون کے دماغ پر چوٹ لگے۔ وہ خود الہ کہلاتا تھا اور کسی دوسرے کو الہ نہیں مانتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کی طرف دلائی کہ الہ تو وہ ہو سکتا ہے جو خالق ہو جب تم نے کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی تو تم کیسے الہ ہو سکتے ہو۔ الہ اور رب العالمین تو وہ ہے جو سب کا خالق ہے۔

جب موسیٰ علیہ السلام کی اس دلیل کا فرعون کو کوئی جواب نہ آیا تو اپنے حواریوں کو موسیٰ علیہ السلام سے بظن کرنے کیلئے کہنے لگا قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمْ الَّذِیْ اُرْسِلَ اَیْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ بیشک تمہارا یہ

پیغام لائے والا جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے (یعنی موسیٰ علیہ السلام) یہ البتہ دیوانہ ہے
یہ تو سچی بہکی باتیں کرتا ہے۔ نہ صرف ہمیں کو کتاب ہے بلکہ ہمارے آباء اجداد
کی خبر بھی لیتا ہے۔ اس نے ہماری حکومت اور شان و شوکت کی کچھ پرواہ نہیں
کھی، اور نہ ہی مجھے اللہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ یہ تو پاکھوں والی باتیں کرتا ہے
اس کی بات کو سنجیدگی سے نہ لینا۔

مگر موسیٰ علیہ السلام بات کو چھوڑنے والے نہ تھے۔ انہوں نے تیسری دلیل
پیش کی قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَسُبْحَانَ
رَبِّ الْعَالَمِينَ تو وہ ہے جو مشرق و مغرب اور ان کے درمیان ہر چیز کا پروردگار
ہے۔ شمال سے لے کر جنوب تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک اسی
کی بادشاہی ہے۔ فرمایا تمہاری سلطنت تو ایک محدود علاقے پر مشتمل ہے جس
کے باہر تمہارا حکم نہیں چلتا بلکہ کسی دوسرے بادشاہ کا سکھ جاتا ہے، مگر پروردگار عالم
وہ ہے جس کی بادشاہت کا کوئی کنارہ نہیں۔ اُس کا تسلط پوری زمین پر بھی دیا
ہی ہے جیسا آسمانوں پر۔ اُس کا تسلط سمندروں پر بھی ہے اور قضاؤں پر بھی۔ وہ
پاڑوں کا بھی خدا ہے اور صحراؤں کا بھی۔ اس کا حکم ہر جگہ چلتا ہے اور کوئی چیز
اُس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ مِيرَارِبِ تو وہ ہے جو ان صخات
کا مالک ہے اِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ اگر تمہیں کچھ عقل ہے، تو
اب بھی سمجھ جاؤ اور اسی وحد لا شریک پر ایمان لے آؤ جو ہر چیز کا خالق مالک
اور پرورش کنندہ ہے۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک ایک
بات کے جاتے تھے اور خدا کی قدرت پر دلائل دیتے تھے مگر فرعون اپنے حواریوں
کو موسیٰ علیہ السلام سے بظن کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ آپ کے
دلائل سے متاثر نہ ہو جائیں۔

بہر حال جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی حکومت کو چیلنج کیا اور بتایا کہ تمہیں
ایک محدود خطے میں تسلط حاصل ہے تو وہ اس کا کوئی جواب تو نہ دے سکا۔

ابنہ غصے میں آکر موسیٰ علیہ السلام کو دہکی دی قال لَیْنِ اتَّخَذْتُ إِلَهًا غَيْرَ عِيسَى رِکَاۓ مَوْسٰی اَکْرَمَ تَنۡہِیۡ مِیۡرَے سَوَاکِی دوس کو معبود تسلیم کیا۔ لَا جُعَلَنَکَ مِنْکَ الْمَسْجُودِیۡنَ تو میں تجھے قید میں ڈالے ہوں لوگوں میں سے بنا دوں گا یعنی تمہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دوں گا۔ کہنے لگا ملک مصر میں تو میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر تو نے کسی دوس کو معبود مانا تو یاد رکھنا میں تمہیں سزا دینے پر بھی قادر ہوں۔ پھر بیشک اپنے رب کو میرے عقبے پر لے آنا۔

معجزات کا
انکار

موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے پیچھے نہ تھے، وہ ایسی دہکیوں سے کہاں مرعوب ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی حیثیت کو منوانے کے لیے پہلے انہوں نے عقلی دلائل پیش کیے جن کا فرعون پر اثر نہ ہوا۔ لہذا اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ معجزات پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا اور فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا کہ تم عقلی دلائل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قَالَ اَوَلَا تُحِشُّۡنَکَ بِشَیْءٍ مُّبِیۡنٍ اگر میں تیرے پاس کوئی واضح چیز یا نشانی لے آؤں تو کیا پھر بھی تم اپنے نظریہ پر قائم رہو گے اور میری یہ طاقت اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم نہیں کرو گے؟ قَالَ قَاتِلْہٗ اِنْ کُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیۡنَ فرعون نے فوراً کہا، اگر تم سچے ہو تو ایسی کوئی نشانی لا کر پیش کرو۔ پتہ چل جائے گا تم اپنے دعوے میں کس مذاہب سے تھے ہو۔

موسىٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نشانیاں پیش کرنے لگے تھے۔ لہذا انہوں نے اس چیلنج کو فوراً قبول کر لیا، اور پہلی نشانی کے طور پر قَالَ لَقِیۡ عَصَاہُ اَسَیۡہِۡ اِنِّیۡ لَآ اَکْفِیۡ بِعِیۡنِکَ دِی۔ آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ معجزانہ لاثمی ہوتی تھی جسے آپ نے زمین پر ڈال دیا فَاِذَا ہِیۡ ثُعْبٰنٌ مُّبِیۡنٌ پس آپ نے وہ ایک بڑا اڑتی بن گئی جسے دیکھ کر فرعون کے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ تمام درباری خوفزدہ ہو گئے۔ آخر ان دن تھے، ایسی عجیب و غریب چیز دیکھ کر دہک رہے تھے۔

اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دوسری نشانی پیش کی وَنَزَعَ يَدَهُ آپ نے اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا کر باہر نکالا فَإِذَا رَهِقَ بِيَصَافٍ لالٹھ میں تو وہ ایسا تھک رہے تھے والوں کے لیے سفید تھا۔ آپ کے دست مبارک میں سورج جیسی چمک آگنی تھی۔ اور یہ کوئی ایسی سفیدی نہیں تھی۔ جیسی کہ برص کے مریض کی ہوتی ہے مِنْ غَيْرِ سُوٍّ (طہ ۲۲) اس میں کوئی نقص یا خرابی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو معجزانہ طور پر سفید اور چمکدار بنادیا تھا۔ مگر فرعون پھر بھی ایمان نہ لایا اور اس نے ان معجزات کو سحر پر محمول کیا۔ اس بات کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے

قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ③ يُرِيدُ
 أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ ④ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ⑤
 قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ⑥
 يَا تَوَكُّ بِكُلِّ شَعِيرٍ عَلِيمٍ ⑦ فَجُمِعَ الشَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ
 يَوْمٍ مَعْلُومٍ ⑧ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ⑨
 لَعَلَّكُمْ تَتَّبِعُ الشَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ ⑩
 فَلَمَّا جَاءَ الشَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّ كُنَّا لَاجِرًا
 إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ⑪ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ
 الْمُقَرَّبِينَ ⑫ قَالَ لَهُمُ مُوسَى الْقَوْمَا أَنْتُمْ
 مُلْقُونَ ⑬ فَالْقُوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا
 بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ⑭ فَالْقَى مُوسَى
 عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ⑮ فَالْقَى
 الشَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ⑯ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ⑰
 رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ⑱ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ
 أَنْ أَدْنَى لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ
 فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ⑲ لَا تَقْطَعْنَ أَيْدِيَكُمْ وَارْجُلَكُمْ مِنْ
 خِلَافٍ وَلَا وَصَلَبَتْكُمْ أَعْمَعِينَ ⑳ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى

رَبَّنَا مُنْقِلِبُونَ ﴿٥٠﴾ اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيَاۡتَنَا
اَنْ كُنَّا اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥١﴾

۱۵۵۲

ترجمہ :- کیا فرعون نے اپنے سرداروں سے جو اُس کے ارد گرد
تھے کہ بیشک یہ شخص البتہ جادوگر ہے علم والا ﴿۴۳﴾ یہ چاہتا
ہے کہ تم کو نکال دے تمہاری سرزمین سے اپنے جادو
کے زور سے۔ پس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ ﴿۴۵﴾ کہا انہوں
نے مہلت دے اس کو اور اس کے بھائی کو، اور بھیج دے
مختلف شہدوں میں اکٹھا کرنے والے ﴿۴۶﴾ تاکہ وہ لائیں تمہارے
پاس یہ قسم کا علم دار جادوگر ﴿۴۷﴾ پس اکٹھے کئے گئے جادوگر
ایک معلوم دن کے واسطے پر ﴿۴۸﴾ اور کہا گیا لوگوں کو کہ
تم بھی اکٹھے ہو جادو ﴿۴۹﴾ شاید کہ ہم پیروی کریں جادوگروں
کی۔ اگر وہ غالب رہیں ﴿۵۰﴾ پس جب آئے جادوگر تو انہوں
نے فرعون سے کہا کیا مہلت ہے کوئی بدلہ ہو گا؟ اگر
ہم غالب آگئے ﴿۵۱﴾ کہا فرعون نے، ہاں (بدلہ ہو گا)

اور بیشک تم اُس وقت میرے معتربین میں ہو گے ﴿۵۲﴾
کہ اُن جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام نے کہ ڈالر جو کچھ
تم ڈالنے والے ہو ﴿۵۳﴾ تو انہوں نے ڈالی اپنی رسیاں اور
لاٹھیاں اور کئے گئے، فرعون کی عزت و اقبال کی قسم،
بیشک ہم غالب ہوں گے ﴿۵۴﴾ پھر ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے
اپنی لاٹھی کو۔ پس اچانک وہ ٹکٹی تھی اُس چیز کو جو اُن لوگوں
نے بنایا تھا ﴿۵۵﴾ پس گر پڑے جادوگر سب سے میں ﴿۵۶﴾ کئے

لگے ہم ایمان لائے ہیں رب العالمین پر (۴۷) وہی جو موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو پروردگار ہے (۴۸) کا فرعون نے کیا تم اس پر ایمان لائے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ یہ تمہارا بڑا استدار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ پس عنقریب تم جان لو گے کہ میں کاٹوں گا تمہارا ہاتھ اور پاؤں الٹے پیدھے اور لٹکاؤں گا تم سب کو سولی پر (۴۹) وہ کہنے لگے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ بیشک ہم اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں (۵۰) اور ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ بخشش سے بھرا پروردگار ہماری غلطیاں۔ اس وجہ سے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے والے ہیں (۵۱)

رہنمائی

گزشتہ آیات میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام نے فرعون کے دربار میں پہنچ کر اللہ کا پیغام پہنچایا اور کہا کہ رب العالمین کی طرف بھیجے تو فرعون نے اس نے منکرانہ انداز میں سوال کیا کہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات بیان کیں اور اس کی پہچان کی نشانیاں بتلائیں کہ رب العالمین وہ ہے جو ارض و سما کا پرورش کنندہ ہے اور جس نے تمہیں زمین پر آباد کر دیا ہے۔ مشرق و مغرب کی تمام اشیاء بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اس پر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو دھکی دیا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی دوست کو تسلیم کیا تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کہیں کوئی کھلی نشانی پیش کروں تو کیا تم پھر بھی اپنی قبیح حرکت سے باز نہیں آؤ گے؟ فرعون نے کہنے لگا۔ رکھو تم کوئی نشانی پیش کرنا چاہتے ہو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دو نشانیاں پیش کیں۔ اپنی رچی کو زمین پر پھینکا تو وہ ایک بڑا اثر دھابن گئی جسے دیکھ کر سب درباری مع فرعون خود وہ

(ہود - ۸۴) اے میری قوم کے لوگو! عبادت صرف اللہ کی کرو کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ نیز عام اصلاح کے متعلق فرمایا اَنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاَصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ (ہود - ۸۱) میں تو حسب استطاعت تمہاری اصلاح چاہتا ہوں۔ زمین کو کھڑو شرک اور فتنہ و فساد سے پاک کرنا چاہتا ہوں۔ میری کوئی ذاتی غرض نہیں ہے۔ میں کسی کا مال و دولت یا حکومت و اقتدار نہیں چھیننا چاہتا بلکہ خدا کی زمین پر خدا کے حکم سے اصلاح چاہتا ہوں۔

جادو کے
ذریعے بھابھے

فرعون کے درباریوں نے جب اس کی بات سنی تو کہنے لگے کہ اس معاملہ میں جلد بازی سے کام نہیں لینا بلکہ اس معاملے کو حکمت کے ساتھ سنبھالنا چاہیے قَالُوا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو بہت سے دن یعنی اُن کے خلاف کوئی فوری کارروائی نہ کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا معاملہ ہی گھبر بڑے۔ لہذا احسن طریقہ یہ ہے وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ آپ مختلف شہروں میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے والے بھیج دیں مطلب یہ کہ ملک کے بڑے بڑے شہروں میں آدمی بھجوانے کہہ مابہر جادوگروں کی خدمت حاصل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ وہی کر سکیں گے تمہارے جیسے بڑے ایچی یا تھوڑا دیکھل سحار علیہم تہا سے پاس بڑے بڑے علم والے جادوگر لے آئیں گے۔ سحر و بالوغہ کا مینہ ہے یعنی بہت زیادہ عالم فاضل جادوگر آجائیں گے۔ فرعون نے اپنے درباریوں کے مشورہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے عمال مختلف شہروں میں دوڑا دیے جو ماہر ترین جادوگروں کو اکٹھا کر کے لے آئیں۔ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِحِيفَاتِ يَوْمٍ مَّعًا کو چنانچہ ایک معلوم دن کے وعدے پر جادوگر اکٹھے ہوئے کہ جادوگروں کے اجتماع کا ایک دن مقرر کر دیا گیا کہ فلاں دن تمام کے تمام جادوگر فلاں جگہ پر اکٹھے ہوجائیں۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے اپنے والے دن جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا۔ اس دن بہت سے لوگ جہنم میں

یہ ویسے ہی کہتے ہوئے تھے لہذا اس دن سب کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ سورۃ طہ میں ہے قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْتُمْ يُخْشَرُونَ (آیت ۵۶) وہ وعدے کا دن ان کی زینت و زینت اور تہن کا دن تھا اور لوگوں کو ہلاکت یعنی دوپہر کے وقت یہ مقابلہ دیکھنے کی دعوت دی گئی۔ چنانچہ وَقِيلَ لِلنَّاسِ فَصَلُّوا لَكُمْ تُجِيبُهُمْ اور عام لوگوں سے بھی کہا گیا کہ فلاں دن اور فلاں وقت پر اکٹھے ہو کر جادو گروں کا مقابلہ دیکھو۔ مسطورہ یہ اعلان بھی کر دیا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الشَّحَذَةَ إِنَّ كَانُوا لَهُمُ الْغَلِبُ شَايَءٌ کہ ہم ان بُتے بُتے جادو گروں کا اتباع کریں اگر وہ غالب آجائیں۔ مطلب یہ تھا کہ موسیٰ اور ہارون علیہما السلام ہمارے دین، عقیدہ، اور پورا نظام سلطنت تبدیل کر دینا چاہتے ہیں۔ اگر یہاں سے جادو گروں نے ان دونوں کو شکست دے دی تو پھر ہم اپنے موجودہ طریقے پر قائم رہتے ہوئے انہی کی پیروی کرتے رہیں گے اور ہمیں اپنا دین تبدیل نہیں کرنا پڑے گا۔

تفسیری روایات میں آتا ہے کہ مقررہ دن پر ہزاروں کی تعداد میں جادو گر اکٹھے کیے گئے۔ فَلَمَّا جَاءَ الشَّحَذَةُ قَالَ لِيُفْرِعُونَ کہ جب وہ سارے فرعون کے دربار میں اکٹھے ہو گئے تو اس سے کہنے لگے اِسْتَنْصَحْنَا بِكَ لَنَا رَجُلًا اِسْتَنْصَحْنَا خُنُ الْغَلِبِ اِسْتَنْصَحْنَا بِكَ کہ ہمارے لیے کچھ مژدوری بھی ہوگی۔ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے جادو گر تو اسی لیے آئے تھے کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمیں انعام و کرم ملے گا۔ ہماری عزت افزائی ہوگی اور اس طرح ہمیں ملک بھر میں شہرت حاصل ہوگی۔ جادو گروں اور انبیاء علیہم السلام میں یہی تو زیادہ فرق ہے۔ جادو گر دنیا کے مال و دولت اور عزت و شہرت کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے پیروں کا یہ اعلان ہوتا ہے وَمَا اسْتَلِكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ جَبْرٍ

اِنْ اَجْرِيْكَ لَا عَلٰی رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ (الشعرا: ۵۱) اے لوگو! میں دعوتِ حق کا تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا کیونکہ میرا اجر تو ربِّ العالمین کے پاس ہے۔ میں اسی کے حکم کی بجا آوری کر رہا ہوں اور وہی مجھے اس کا صلہ بھی عطا کرے گا۔ ہر نبی نے ہی کہا کہ میری ذمت بے لوث ہے اَبْلَغُكُمْ رِيسْلَتِ رَبِّیْ وَانْصَحُكُمْ (الاعراف: ۶۲) میں اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں اور تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ مجھے تمہاری خیر خواہی مطلوب ہے۔ لہذا میری بات کی طرف توجہ کرو۔

جادو کا نقشہ

جادو گہری بڑا رزقِ قہر کا فن ہے۔ جو ناشاد اشرف علیٰ ثنائی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اعلیٰ درجے کا جادو کفر اور شرک پر دلالت کرتا ہے جیسا کہ سیما ان علیہ السلام کے واقعہ میں موجود ہے کہ جو دو آدمی جادو سیکھتے تھے وہ لوگوں پر واضح کر دیتے تھے اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ (البقرہ: ۱۰۲) کہ ہم تو آزمائش میں مبتلا ہیں محکمہ جادو کر کے تم کفر نہ کرو۔ جادو میں ایسا کام نہ کرنا چڑھتا ہے اور ایسی حرکات و سکنات اور اعمال کرنا پڑتے ہیں جن سے کفر لازم آتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ درجے کا جادو گہرے کفر اور شرک کا مترادف ہو گا۔ بہت جادو کا کہ نہ کہ درجہ بھی بدعت کے ارتکاب سے کہ نہیں ہے اور اس میں بھی فسق و فجور اور گناہ پایا جاتا ہے۔ جادو کا شعبہ غیر نافع یا مرنہ علم میں شمار کیا گیا ہے یہ دنیا میں کو کسی حاکم مفید ہو سکتا ہے مگر آخرت کے عقبار سے محنت نہ ہے اور انسان کو جہنم رسید کر کے چھوڑتا ہے۔

سجود کے ذریعے غیب کی باتیں معلوم کرنے کے متعلق حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ یہ بھی سحر ہی کا ایک شعبہ ہے۔ اس میں بھی جادو گہروں کی طرف رزقِ حلیہ لکھنا پڑتی ہیں۔ کہیں مردوں کا گوشت، ہڈیاں یا بال حاصل کرنا پڑتے ہیں۔ کہیں زندہ انسانوں کو قتل کر کے اُن کا خون حاصل کیا جاتا ہے کہیں قبرستان کی مٹی یا رکھن حاصل کی جاتی ہے۔ یہ سب شیطانی حرکات ہوتی ہیں

جو محض دنیا کی کمائی کے لیے اختیار کی جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حَلَاکَةُ السَّاحِرِ
ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ جادوگر جو جادو کے ذریعے لوگوں کی جانیں تلف کرتا ہے۔
 اس کی سزا سزا موت ہے۔ تقواری کے ساتھ اس کا سر قلم کمرہ دار اگر سحر کی وجہ
 سے کوئی جان تو ضائع نہیں ہوتی بلکہ ترقی نقصان ہوتا ہے تو حاکم حدیث کی نصیحت
 کے اعتبار سے قید و بند کی سزا بھی نہیں سکتا ہے۔ بہر حال جادوگری، ٹوٹے ٹوٹے
 تعویذ گندے جن کے ذریعے مخلوق خدا کو نقصان پہنچایا جائے، ہر طرح حرام۔
 اور شدید گناہ کا کام ہے۔

انعام و اکرام
کا وعدہ

بات یہ ہو رہی تھی کہ جادو گروں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم کا پیاب ہو
 گئے تو ہمیں کچھ عطا فرما دینی چاہیے گا یا نہیں۔ اس کے جواب میں فرعون نے کہا
قَالَ نَعَمْ ہاں تمہیں نہ صرف معقول معاوضہ ملے گا بلکہ وَإِنَّا نَكْرَهُ
إِذَا لَمِنَ الْمُحْسِنِينَ تمہیں سزا دینے میں سے روکاؤ گے کہ یہی نشین
 ہو گئے مجلس شوریٰ کے ممبرین جادو گئے یا تمہیں فلاں خطاب مل جائے گا۔
 وغیرہ وغیرہ۔

یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس دور میں نوجو میوں، ساحروں اور
 کابینوں کو بھی وہی حیثیت حاصل تھی جو آج کے دور میں بڑے بڑے سائنس
 ڈاکٹروں، انجینئروں اور سائنس دانوں کو حاصل ہے۔ آج کے زمانے میں ہر
 کام کی ٹیمیں باہرین ہی ملکی سطح پر بناتے اور ان پر عملدرآمد کرتے ہیں۔ اسی طرح
 فرعونی دور میں یہ کام بڑے بڑے ساحروں سے لیا جاتا تھا۔ وہ اپنے جادو
 کے زور پر جس چیز کی نشاندہی کر دیتے تھے، حکومتی سطح پر اسی کے مطابق عمل کیا
 جاتا تھا۔ آج حکومت کے موجودہ مشیر ٹی بی ٹی بی ملاقات حاصل کر سکتے ہیں۔
 تو اس زمانے میں جادو گروں کی چاندنی تھی۔

جادو گروں
سہا کرنا

جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مخالفین میں فرعون، تمام جادو گروں اور عام
 لوگ جمع ہو گئے تو مقابلے کی تیاری شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے
 (لحد قرآن کی صفحہ ۲۴) (فیاض)

جادوگرہوں کے سامنے نصیحت کی اور فرمایا **وَيُكَلِّمُكَ لَا تَفْتَنُ وَعَلَى**
اللَّهِ كَذِبًا (طہ: ۷) تم کو ہدایت ہو خدا تعالیٰ پر افسردہ نہ ہاؤ جو جادو
 جیسا غلط کام کر کے اپنی عاقبت خراب نہ کرو اور اس سے باز آ جاؤ۔ اس
 نصیحت آنحضرت سے جادوگرہوں کے دل بل گئے مگر فرعون کے خون سے
 انہوں نے مقابلہ کا چیلنج دے دیا۔ چنانچہ **قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوْمُ مَا**
أَنْتُمْ مُلْتَمِسُونَ موسیٰ علیہ السلام نے ان کا چیلنج قبول کرتے ہوئے
 فرمایا کہ **ذَالُوْكُمْ** تمہارا چاہتے ہو یعنی جادو کا جو کہ زب قہ دکھانا چاہتے ہو۔
 اُس میں پہل کر دو اور اس عام مجمع کے سامنے اپنی کارکردگی ظاہر کرو **فَانْتَوَوْا**
حِبالَهُمْ **وَعَصِيَّتُهُمْ** پس ڈالیں انہوں نے اپنی رسیاں اور لٹھیاں
 جادوگرہوں نے اپنا بہترین کرتب پیش کیا۔ سورۃ الاعراف میں ہے۔ **وَ**
جَاءُوا بِمِصْحَرٍ عَظِيمٍ (آیت ۱۱۶) کہ جادوگر بہت بڑا جادو دے
 تفسیری روایات میں آتا ہے کہ ایک بھڑے پندرہ سو جادوگر اکٹھے کیے گئے
 اپنا کرتب پیش کر کے جادوگرہوں نے نعرہ **اَوْقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ**
 کہتے گئے۔ "فرعون کی جے گویا انہوں نے زمینی طور پر موعوب کرنے کے لیے
 فرعون کی فتح مندی کا نعرہ بھی بلند کیا۔ اسی قسم کا نعرہ میدان احد میں ابو سفیان نے
 بھی لگایا تھا۔ جب مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا تو ابو سفیان نے
 پیادہ پھڑپھڑے ہو کر کہا **اَعْلُ هُمْلُ** یعنی ہبل بہت کی جئے اس کے جواب میں حضور ﷺ
 نے نعرہ **اَتَمُّ رِیَا اللّٰهُ اَعْلٰی وَاَجَلُ** یعنی اللہ تعالیٰ ہی بلند و بڑا ہے۔

اس مقام پر یہ تفصیل موجود نہیں ہے کہ جادوگرہوں کی طرف سے رسیاں
 اور لٹھیاں پھینکنے کے بعد کیا ہوا۔ البتہ سورۃ طہ میں موجود ہے کہ جب
 جادوگرہوں نے اپنی رسیاں اور لٹھیاں پھینکیں **فُجِّئِلْ اَیُّهُنَّ**
سَعْدٌ **لَهُمْ اَنْهَآ** **اَسْعٰی** (آیت ۶۶) تو موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں
 ایسا آیا گویا کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں۔ وہ رسیاں اور لٹھیاں پھوٹے
 چھوٹے ٹکڑے بن کر دوڑتے ہوئے نظر آئے تھیں۔ اس شعبہ بازی پر جادوگر

نے فرعون کی قسم اٹھا کر کہا اِنَّا لَنَجْعَلُ الْغَسَبِيْنَ اَشْيَافًا مَّوَدَّعِيَابٍ
گئے۔ انہوں نے اپنے فن کی بختیگی کی بناء پر اپنی کامیابی پر پیشی دکھائی کر دیا۔

موسیٰ کی طرف
سے جواب

جادوگروں کا کرتب دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہی قدر خوف
پیدا ہوا کہ ممکن ہے یہ لوگ جادو اور معجزے میں قرق زکریاں کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ
نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور فرمایا اِنَّا نَخَفُّ لَكَ فَتَنَ
اِنَّ عَلٰی رَحْمَتِنَا اَنْ تَكُونَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ۔ بیشک تم ہی غالب ہو گئے۔
خدا تعالیٰ تمہیں ملندی عطا فرمائے گا۔ اب پورے میدان کی نظریاں موسیٰ علیہ السلام
کی طرف لگی ہوئی تھیں کہ وہ جادوگروں کے کرتب کا جواب کس طرف دیتے
ہیں۔ فَاَلْقٰی مُوسٰی عَصَاهُ پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاشی
پیشاب دی جو بھٹی وہ زمین پر پڑی تو وہ بیت بڑا اثر دیا نظر آئے گئے۔ فَاِذَا
هٰی تَلَقَّفَ مَا يٰۤاَفِ كُوْنُ پس اپنا اس دو ٹکڑا گیا جو کچھ جادوگروں
نے بنایا تھا۔ اُن کے بنائے ہوئے پوتے چھوٹے سانپ موسیٰ علیہ السلام
کا بڑا اثر دیکھا گیا۔ یہ دیکھ کر تمام لوگ خوفزدہ ہو کر رہ گئے تھے حتیٰ کہ فرعون
کو پیشاب بھی خط ہو گیا۔ اور اس طرف جادوگروں کو بنایا ہوا سا رکھیل کچھٹا گیا اور
وہ مفلوج ہو گئے۔

جادوگروں کو
اعیان لانا

جب جادوگروں نے یہ ماجرا دیکھ کر فَاَلْقٰی اَسْمٰکُھُمْ سَحَابٍ
تو وہ سب سمجہ دیں کہ پتے اور انہوں نے اقرار کیا فَاَنۡوَاھُمۡا بِرَبِّ
الْعٰلَمِیْنَ کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ وہ پورے لوگ
ہے رَبِّ مُوسٰی وَهَارُونَ جو موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو
بھی پروردگار ہے۔ جادوگر سمجھ چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہما السلام
اللہ کے پیچھے تھے اور ان کو بوز و برکت تعالیٰ کی طرف سے عجز و استعجاب ہے۔ یہ
کسی ان فی بس کہہ کر نہیں۔ لہذا اس کو مقتدا ناممکن ہے۔ ہر حال جادوگروں
میں بہت ہی نہ رہی کہ اس معجزے کے مقتدا میں کوئی دوسرا جادو لائے۔

جب جاوگر ایمان لے آئے تو فرعون سخت ٹپٹا یا اور اب وہ جاوگر اس
کو خطاب کر کے کہتا ہے۔ فَاِنْ اَمَدْتُمْ كَذِبًا اَنْ اَذِنَ لَكُمْ
کیا تم اس پر ایمان لے آئے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم میری غیبت
ہو اور تمہاری زندگی میرے رحم و کرم پر ہے تم کیسے ایمان لے آئے ہو۔ کہتا
ہے۔ اَبِیْ مِیْمَنَیْہِمْ کَیْا ہُوں۔ دراصل تم سب ایسے ہی ہو انا کہ لَا یُزِیْرُکُمْ
الَّذِیْ عَلَّمَکُمُ السِّحْرَ وَاٰوَلٰی مَوْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ تَمَّارًا یُّزِیْرُکُمْ اِسْتَد
جاوگر کہتے ہیں نے تمہیں سارا جاوگر سکھایا ہے۔ یہ جو کچھ جواب تمہاری غیبت
سے ہوا ہے فَلَسَوْفَ نَعْلَمُ ہوں پس تمہیں نصیب میں پڑ جائے گا
کہ میں تم سب کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ یاد رکھو اِنَّ قَطِیْعًا
اَیْدِیْکُمْ وَاَرْجُلَکُمْ مِّنْ خِلَافٍ میں تمہاری رستہ تمہاری رستہ
میں سے کھٹ دوں گا جیسا کہ ڈاکوؤں کو سزا دی جاتی ہے وَلَا تُصَلِّیْکُمْ
تَجْمَعِیْنَ اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ ایسی سخت سزا دوں گا۔

ایمان پر
استقامت

اسے جواب میں جاوگر کہتے ہیں کہ فَاَلَا نَضِیْقُکُمْ کوئی ڈر نہیں۔ اب ہم
خوف کی مدد سے نکل چکے ہیں۔ تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جو لوگ کفر
میں شدید تھے جب ان میں تغیر آیا تو وہ ایمان میں بھی درجہ کمال تک پہنچے اور اللہ
کے تعزین میں شامل ہو گئے۔ فرعون تو انہیں اپنا مقرب بنا چاہتا تھا۔ مگر
اس کی بجائے اللہ نے انہیں اپنا مقرب بنایا۔ کہنے کے اِنَّا اَحْبَب
رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے
والے ہیں۔ ابھی تو مجھے ہتھکڑیوں شہادت کا جام پی لیں یا کچھ دیر کے بعد طبعی موت
سے ہم کٹا رہوں۔ ہم ایمان کی دولت لے کر اس دنیا سے جائیں گے انہوں
نے یہ بھی کہا۔ اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ یَّعْزِلَنَا رَبِّنَا خَصِیْنًا ہمیں یہ
ہے کہ ہمارے پروردگار ہماری سابقہ غلطیوں کو معاف فرمائے گا۔ اِنَّ کُنْتَ
وَلِ الْمُؤْمِنِیْنَ اس وجہ سے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔

ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول کر لی ہے اور اپنی جان کی پیوند کیے بغیر
ایمان پر ثابت قدم ہو گئے ہیں، لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت
کو یقین ہو گیا ہے۔ سورہ طہ میں ہے کہ جادوگروں نے فرعون سے دعوت
معدت کہہ دیا کہ ہم پر ہدایت و انجیل بھیجے اور ہم اس پر سمجھے تو یقین نہیں ہے
کہتے فَاَقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ اِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيٰوةَ
الدُّنْيَا (آیت ۷۲) تو جو چاہتے ہیں کہ کئے۔ تیرا فیصلہ تو اسی دنیا
تک محدود ہو گا۔ تو زیادہ سے زیادہ ہماری یہ کہانی نہ کہہ کی جی تو نہ کر سکتے
تو جو چاہتے کہہ لے۔ اب ہم ایمان کو سورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
اس کے بعد کا واقعہ قرآن نے بیان نہیں کیا کہ فرعون نے جادوگروں کے
ساتھ فی الحقیقت کیا سلوک کیا مفسرین کہتے ہیں کہ فرعون مسرت آدمی تھا،
اس نے اپنے فیصلے پر سرور عمل کیا کہ کیا ہو گا اور جادوگروں کو یقیناً نذر دی ہو گی۔
اس کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہما السلام چالیس سال تک مصر میں مقیم رہے اور
وقت فوقتاً خدا تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ ساتھ ساتھ فرعونوں کے
منظاملہ بھی بدانتہا کرتے رہے جبکہ سورہ اعراف میں تفصیل کے ساتھ
ذکر موجود ہے۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنَّ اسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ ﴿۵۲﴾
 فَأَرْسَلْنَا فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿۵۳﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ
 لَشُرُومَةٌ قَلِيلُونَ ﴿۵۴﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَا يُطَوَّنُ ﴿۵۵﴾
 وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَازِرُونَ ﴿۵۶﴾ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّتِ وَ
 عُيُونِ ﴿۵۷﴾ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ﴿۵۸﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا
 بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿۵۹﴾

ترجمہ:- اور ہم نے وحی ہاتھ کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ
 رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ۔ بیشک
 تمہارا بیٹھا کیا جائے گا ﴿۵۲﴾ پھر بھیجا فرعون نے مختلف شہروں
 میں اکٹھا کرنے والوں کو ﴿۵۳﴾ تاکہ فرعون نے، بیشک یہ اسرائیلی
 ایک جماعت ہے بہت مختصر ﴿۵۴﴾ اور بیشک یہ ہیں
 بہت غنیمت والے ہیں ﴿۵۵﴾ اور جے شک ہم ان سے،
 نکلہ نکلتے ہیں یہ ہم سب مسلح ہیں ﴿۵۶﴾ پس تمہارے ہم نے
 اُن فرعونوں کو باغوں اور چشموں سے ﴿۵۷﴾ اور خزانوں اور
 عمدہ مکانوں سے ﴿۵۸﴾ اسی طرح، اور وارث بنایا ہم نے
 ان چیزوں کا بنی اسرائیل کو ﴿۵۹﴾

ربط آیت جب موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ حق کا آغاز کیا تو فرعون نے آپ پر جادوگری کا
 الزام لگایا اور آپ سے مقابلہ کے لیے لکھ بھر کے جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ فرعون نے

کے قومی نیلے کے دن سب لوگ ایک کھلے میدان میں جمع ہو گئے۔ جہاں جادو گرو
 نے موسیٰ علیہ السلام کا منہ کاٹ کر ڈال دیا۔ جادو گروؤں نے پیل کی اور کچھ رسیاں اور لٹھیاں
 زمین پر پھینکیں جو درڑے ہوئے سانپ نظر آنے لگیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام
 نے اپنی لٹھیا پھینکی تو وہ بہت بڑا اثر دیا بن گئی اور جادو گروؤں کے تمام سانپوں
 کو نکل گئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر جادو گرو ایمان سے آئے مگر فرعون اور اس کے حواری
 اپنی ضد پر اڑے رہے۔ فرعون نے جادو گروؤں کے ایمان لانے کا بھی بہت
 بڑا منہ پایا اور ان کو سخت سزا دینے کی دھمکی بھی دی۔ مگر ان کو اللہ نے ایمان پر مستحکم
 بخشی اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ انہیں اب کچھ خوف نہیں ہے اور وہ اپنے
 پیر و گھر کی طرف ہی پلٹ کر جانے والے ہیں۔

اس واقعہ کے بعد تقریباً چالیس سال تک موسیٰ علیہ السلام مصر میں مقیم
 رہ کر اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے اور فرعون کو درس توہید دیتے رہے آپ اس
 سے اسرائیلیوں کی آزادی کا مطالبہ بھی کرتے رہے تاکہ وہ اپنے اصل وطن شام
 و فلسطین جا سکیں مگر فرعون نے یہ مطالبہ تسلیم کرنے کی بجائے اسرائیلیوں کو مزید
 تکلیفیں دینا شروع کر دیں۔ بنی اسرائیل نے فرعون کے ظلم سے تنگ آ کر حضرت
 موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی **قَالُوا اُوذِيَنا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا**
وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا (الاعراف: ۱۲۹) کہ آپ کی مین سے واپسی سے
 پہلے بھی ہم تکلیف میں مبتلا تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم سے مصائب
 میں کمی نہیں آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم صبر کرو
 اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے۔ زمین کا وارث بناتا ہے **وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ**
(الاعراف: ۱۲۸) اور آخری کامیابی متقین ہی کے حصے میں آتی ہے۔ سورۃ
 یونس میں اس ضمنوں کو مزید دردناک انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ فرعون بنی لوگ
 بنی اسرائیلیوں کو کھلے بندوں نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ
 نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ مصری میں اپنے گھروں میں رہو **وَجْعَلُوا**

يُؤْتِكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ آيۃ ۱۸۰ اپنے گھروں میں
 قبلہ رخ نماز ادا کرتے رہو۔ اس دوران فرعون بنی اسرائیلیوں کو قتل کرتے رہے
 ان کے سخت سختی کے کامیاب ہونے اور وہ بچے ظلم کی چوٹی میں پہنچے
 رہے۔ بعض اوقات جب فرعونوں پر غلط سالی یا کوئی دوسری معیشت آتی تو وہ
 موسیٰ علیہ السلام سے کسی درخواست بھی کرتے اور ساتھ وعدہ بھی کرتے کہ
 اگر یہ تکلیف دور ہوگی تو وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو
 آزاد بھی کر دیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان سے وہ تکلیف دور کر دیتا تو وہ
 اپنے عہد کو توڑ دیتے۔ یہ سارے واقعات سورۃ یونس میں مذکور ہیں۔

بنی اسرائیل
 کا غرور

اس مقام پر ان درمیانی واقعات کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ جاہلو گروں کے
 مقابلہ کا ذکر کرنے کے بعد بنی اسرائیل کے شر سے غروں اور فرعونوں کی جلالت
 کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ
 اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اَنْتَ اَسْرُوبِعِبَادِي کہ
 میرے بندوں کو کہہ دو کہ انہوں نے اتنا نکل جاؤ۔ اسری رات کے سفر کو کہتے
 ہیں جیسا کہ واقعہ حجاز بھی بیان کیا گیا ہے سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ
لِعِبَادِهِ یعنی اسرائیل۔ ایا کہ یہ وہی تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات کے وقت
 لے گیا۔ تو یہاں یہ موسیٰ علیہ السلام کو رات کے وقت سفر کرنے کا حکم دیا گیا۔

بنی اسرائیل کے غروں کا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ بنی اسرائیل ہر سال شہر
 سے باہر کھلے میدان میں چند دن کے لیے کوئی تقریب منایا کرتے تھے۔ اس مرتبہ
 بھی جب وہ دن قریب آئے تو انہوں نے جشن منانے کی تباہی شریعت کی قرآن
 پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے تقریب کے موقع پر پہننے کے لیے بعض قبیلوں
 سے تھمہ زبورات بھی سستا رہے۔ مفسرین کو یہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے
 لوگوں کو سمجھا دیا تھا کہ دوران سفر استعمال کے لیے خوراک کا مختصر ذخیرہ ہی مہراہ
 لے لیں۔ اور عمر کسی وبائی مرض کی وجہ سے قبیلوں کے گھروں میں کچھ نہ جو ان موت

بھی واقع ہو گئیں جس کی وجہ سے وہ لوگ زیادہ تیرا دھڑے خروغ ہو گئے۔ اور سر
بنی اسرائیل کو راتوں رات نکلنے کا حکم مل گیا۔ فرعون نے لوگوں سے اس بات کا زیادہ
نوش نہ لیا وہ جانتے تھے کہ بنی اسرائیل ہر سال چند دن کے لیے جشن منانے کے
لیے جایا ہی کرتے ہیں۔ بہر حال بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ رات کے وقت نکل چلو
اور ساتھ اس بات سے بھی آگاہ کر دیا گیا کہ اِنَّكُمْ عَمَلُكُمْ تَبَوُّونَ کہ تمہارا بیجا
کیا جانے کا، مگر گنہگار نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔

فرعون کی
منصوبہ بندی

بنی اسرائیل کے خروج کے تین دن بعد فرعونوں کو خیال آیا کہ اس مرتبہ
سارے کے سارے بنی اسرائیلی میلے میں چلے گئے ہیں اور ان کا ایک فرد
بھی پیچھے نہیں رہا، آہستہ بات کیا ہے؟ انہیں بنی اسرائیل کے فرار کا شبہ
پیدا ہونے لگا چنانچہ فرعون نے فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کا تعاقب کر کے معلوم
کیا جائے کہ وہ کہاں گئے ہیں فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ
الْحَشْرِ پس بھیجا فرعون نے مختلف شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو۔
منصوبہ یہ تھا کہ تمام فوجی جوان اور سرکردہ قبیلے اکٹھے ہو کر بنی اسرائیل کا تعاقب
کریں۔ آجکل کی اصطلاح کے مطابق پورے ملک میں جنگی حالت نافذ کر دی
گئی۔ تمام سرکاری ملازمین اور فوجیوں کی چھٹیاں منسوخ کر کے انہیں اپنی ذمہ داریوں
پر حاضر ہو جانے کا حکم دیا گیا۔ بہت سے تیز رفتار گنہگاروں کے ذریعے فوجوں
سرکردہ عہدیداروں اور دیگر اہم لوگوں کو اکٹھا کیا گیا۔ اس وقت منہ میں ایک ہزار ہزار
بڑے شہر اور بہت سی چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں۔ سب میں آدمی بھیج کر شکر جمع کیا
گیا۔ ان کو بنی اسرائیل کے تعاقب کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا اور ساتھ ساتھ دھمک
بھی بندھائی گئی کہ اس منہم سے بھیدنا نہیں اِن كَمْ لَا تَكْتُمُونَ
قُلُوبُكُم یہ بنی اسرائیل ایک چھوٹی سی جماعت ہے جسے ہم نے پکڑ لیا ہے
اور ہماری کثرت تعداد کے پیش نظر یہ ایک معمولی سا کام ہے۔ نیز اپنے لوگوں
کو ابھارنے کے لیے یہ بھی کہا وَاِنَّهُمْ لَكَا فَاِطْعُونَ اور بیشک

یہ بنی اسرائیلی ہمیں غمزدہ دلاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کا رتوں رات نکل
 ہانا فرعون کے لیے غلے کا باعث تھی۔ لہذا اُس نے اپنے حواریوں اور موالیوں
 کو تعاقب پر آمادہ کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ يَا جَمِيعَ حِذْرُوقَ اور مِثْبَک
 ہم سب ان سے غمزدہ محسوس کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے پیسے بھی نئی دفعہ
 بحث باعث ہو چکا تھا اور آپ نے ہر دفعہ فرعون کو جواب کیا حتیٰ کہ فرعون کے
 ہمسے ہمسے جاؤ گئے تھے آپ پر ایمان لایا تھا، لہذا فرعون پوری اسرائیلی قوم
 کو پٹ لیے خطرہ محسوس کرتا تھا کہ یہ کسی بھی وقت اس کا تختہ الٹ سکتے ہیں۔
 مفسرین کہہ حِذْرُوقَ کا معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم مسلح ہیں۔ جیسا کہ جہاد
 کے ضمن میں آتا ہے کہ مَا زِلْتُمْ فِيْهِ وَاقْتُ بِيْ حُذُوْا حِذْرَکُمْ (النساء: ۷۴)
 اپنے ضروری ہتھیار اپنے پاس رکھو کہ کہیں دشمن دورانِ غازی حملہ نہ کرے۔ اس
 لحاظ سے یہ معنی بھی درست ہے کیونکہ فرعون کی پوری فوج ہتھیار بند تھی بسبب
 کہ اسرائیلی قوم غیر مسلح اور بے ہمدرد سامان تھی۔

فرعون کی
 طرف سے
 تعاقب

فرعونی لشکر کو جمع ہوتے ہوئے کئی دن گزر گئے اور اس اثنا میں بنی اسرائیل
 بحرِ قلزم کے کنارے پہنچ گئے۔ فرعونیوں کا بارہ تیرہ لاکھ کا لشکر اسرائیلیوں کے
 تعاقب میں چل پڑا۔ اسی دفعہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاَخْرَجْنٰهُمْ
مِّنْ جَدَّتِ وَاعْيُوْبَ ہم نے نکالا ان کو بانغات اور چشموں سے
 مصر بڑا سرسبز ملک تھی اس میں ذیمہ اور نہریں بنی ہوئی تھیں۔ دریائے نیل سال
 سال بہتا تھا۔ زمین سیراب ہوتی تھی جس سے فصل اور بانغات پیدا ہوتے تھے
 اس لیے اس کو بانغات اور چشموں کی سرزمین کہا گیا ہے کہ ہم نے قبیلوں کو
 ایسی جگہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اپنے ڈیم نریں اور چشمے، فصل سے
 بھر پور کھیت اور فصل سے لدے بانغات کو چھوڑ کر اسرائیلیوں کے تعاقب
 میں چل پھڑے ہوئے وَکُنُوْا وَاقِفًا مگر نہ ہم نے انہیں خیر الاول
 اور عمدہ مکاناتوں سے نکالا۔ ظاہر ہے کہ خوشحال ملک کے باشندوں کے پاس

مال و دولت اور خزانے بھی وافر ہوں گے اور ان کی رہائش گاہیں بھی اعلیٰ درجے کی ہوں گی۔ جن میں ہر قسم کی آرام و آسائش ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں ایسی جگہوں سے نکال کر بحرِ قلزم کی لہروں سے سپرد کر دیا اور پھر وہ لوٹ کر اپنے باغات اور گھروں میں واپس نہ آ سکے۔ فرمایا: كَذٰلِكَ ہم نے ان کو اسی طرح نکالا جس کا لفظ سورۃ ہود میں کیسیجا یا ہے يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ (آیت - ۹۸) کہ آگے آگے فرعون تھا اور اس کے پیچھے پیچھے سارا لشکر اور موالی درباری تھے فرمایا قیامت والے دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ فرعون آگے آگے چل رہا ہوگا۔ اس کا سارا لشکر اس کے پیچھے پیچھے ہوگا۔ جنہیں سے کہ وہ دوزخ میں پہنچ جائے گا۔

بنی اسرائیل کی کثیت
ورثانے میں

فرمایا ہم نے فرعونوں کو ان کے باغات، چشموں، خزانوں اور عمدہ ٹھکانوں سے نکالا وَاَوْرَدْنَاهَا بَنِي اِسْرٰٓءِٓلَ اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا۔ مفسرین کے نزدیک یہ حصہ آیت اس لحاظ سے اشمال پید کرنے والا ہے کہ فرعونوں کی بحرِ قلزم میں غرقابی کے بعد بنی اسرائیل تو ان کی اہلک کے وارث نہیں بنے مگر یہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل بحرِ قلزم کو چھوڑ کر راستوں کے ذریعے عبور کر گئے تو پھر وہ واپس مصر نہیں آئے بلکہ آگے بڑھ گئے۔ سینا پہنچ گئے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمایا ہے اَرْكَبِيْنَ مَسْنَةً يَتَّبِعُوْنَ فِي الْاَنْهَارِ (المائدہ - ۲۶) چالیس سال تک میں ہمیشہ سے ان کے لیے حکم یہ تھا کہ ارضِ مقدس میں واپسی کے لیے وہاں کے قابضین سے جہاد کریں مگر انہوں نے پس و پیش کیا اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو۔ ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ اسی دوران موسیٰ اور ہارون علیہما السلام فوت ہو گئے۔ پھر نئی نسل آئی اور انہوں نے حضرت یوشع کی سرکردگی میں جہاد کیا اور ارضِ مقدس شام و فلسطین پر دوبارہ قابض ہو گئے۔

اس ضمن میں مفسر قرآن حضرت قزوینی کے قول سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ممکن ہے بنی اسرائیل صحرائے سینا کی قبیہ کے بعد دوبارہ مصر گئے ہوں اور انہوں نے فرعونوں کی اطلاق پر قبضہ بھی کیا ہو جس کا ذکر اس آیت میں اللہ نے کیا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب فرعون غرق ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ اس کا مایہ تیرا لاکھ کا لشکر بھی لقمہ اجل بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پچھلے اسرائیلیوں کو واپس مصر بھیج دیا تھا تاکہ جا کر وہاں کا نظم سنبھال لیں کیونکہ فرعونوں کی اکثریت اور ان کے سرکردہ لوگ تو ختم ہو چکے تھے اور مصر میں نظم و نسق کا غلارہ پیدا ہو گیا تھا۔ مگر ان میں سے کوئی بھی روایت پایا۔ ثبوت کو نہیں پہنچتی، کیونکہ بنی اسرائیل اُس وقت واپس مصر نہیں گئے۔ بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انہیں مصر پر دوبارہ اقتدار حاصل ہوا جو کہ بہت عرصہ بعد کی بات ہے۔ تاریخی لحاظ سے بھی فرعون کی طاقت کے بعد مصر پر قبیلوں کو ہی اقتدار حاصل رہا۔ حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مصر دوبارہ آپ کے زیرِ نگیں آیا۔

اندریں حالات مفسرین کرام اس آیت کا حل یہ پیش کرتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو باغات، چشموں اور محلات و خزان کا وارث مصر میں نہیں بلکہ شام و فلسطین میں بنایا تھا۔ یہ سرزمین بھی بڑی زرخیز ہے جہاں دریا، نہریں اور چشمے جاری ہیں۔ اناج، پھل اور پھول ہوتے ہیں۔ لوگ خوشحال ہیں، خزانوں اور عمدہ رہائش گاہوں کے مالک ہیں۔ تو اس وراثت سے مراد ارض مقدس کی وراثت ہے نہ کہ مصر کی۔ چنانچہ سورۃ الفخار میں آتا ہے وَأَوْثَقْنَا قَوْمَ الْآخِرِينَ (آیت ۲۸) وہاں پر باغات، چشموں، کھیتی باڑی اور محلات کا ذکر ہے کہ ہم نے دوسروں کو اس کا وارث بنایا۔ دوسروں میں اسرائیلیوں کا ذکر نہیں ہے، البتہ یہ نعمتیں انہیں ملک شام میں جا کر حاصل ہوئیں۔ بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء مبعوث ہوئے۔

بڑے بڑے بادشاہ اور جبریل پیدا ہوئے۔ پھر حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا دور آیا۔ مختلف اقوام سے مقابلہ ہوا۔ اس کے بعد نوح نے پھر ان پر غلبہ حاصل کر لیا۔ اوانہوں نے سو سال تک غلامی کی زندگی بسر کی۔ اس کے بعد اللہ نے پھر انہیں اس غلامی سے رہائی دلائی اور ان نعمتوں کا وارث بنایا جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اس قصہ آیت کا یہی معنی راجح ہے۔

فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ⑥ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعُ قَالَ
 أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ⑦ قَالَ كَلَّا إِنْ مَعِيَ
 رَبِّي سَيَهْدِينِ ⑧ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ
 بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ
 الْعَظِيمِ ⑨ وَازْلَفْنَا ثَمَرِ الْأَخْرَيْنِ ⑩ وَأَنْجَيْنَا
 مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ⑪ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ⑫
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ⑬
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑭

ترجمہ :- پھر پیچھے آئے وہ اُن کے سورج نکلنے کے وقت ⑥
 جب آئے سامنے ہوئیں دونوں جماعتیں تو کہا موسیٰ علیہ السلام
 کے ساتھیوں نے بیشک ہم تو پکڑے گئے ⑦ کہ
 موسیٰ نے ابرگڑ نہیں۔ بیشک میرے ساتھ میرا پروردگار ہے
 وہ ضرور مجھ کو رہا بخلائیگا ⑧ پھر وحی نازل کی ہم نے
 موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ دو اپنی لاشیں سمندر پر پس پھٹ
 گئیں وہ پس ہو گیا ہر ایک حصہ ایک بڑے پہاڑ کی
 طرح ⑨ اور آگے ہم نے دہلیز پر دوسروں کو ⑩
 اور نجات دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اُن کے ساتھ

دلوں سب کو (۶۵) پھر ہم نے پانی میں ڈبو دیا دوسروں کو (۶۶)
 بیشک اس میں الہوت نشانی ہے۔ اور ان میں سے اکثر
 ایمان لانے والے نہیں ہیں (۶۷) اور بیشک تیرا پروردگار الہوت
 زبردست اور رحم کرنے والا ہے (۶۸)

روحیات

گزشتہ درس میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف
 وحی بھیجی کہ بنی قوم کو لے کر راتوں رات مصر سے نکل جائیں اور ساتھ یہ بھی بتلادیا کہ فرعون کا
 لشکر آپ کا تعاقب کرے گا۔ حرب الحکم موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل کھڑے
 ہوئے۔ جیسا کہ پتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ بنی اسرائیل ہر ماں خاص دنوں میں اپنا
 قومی میدان کرتے تھے۔ حسب معمول اس سال بھی انہوں نے شہرے بابہ جا کر چٹائی منانے
 کا پروگرام بنایا اور اس سلسلے میں بعض نے قبضوں سے زیورات بھی ملے جو انہوں نے
 بخوشی لے لیے۔ پروگرام کے مطابق موسیٰ علیہ السلام بمع قوم بنی اسرائیل مصر سے نکل
 گئے اور پھرتے پھرتے بحر قلزم کے کنارے پہنچ گئے۔ اب انہیں اپنے وطن ارض مقدس
 شام و فلسطین پہنچنا تھا مگر راستے میں بحر قلزم پڑتا تھا۔ اس دوران میں فرعونوں کو شک گزرا
 کہ بنی اسرائیلی کیوں بھاگ ہی نہ جائیں۔ چنانچہ فرعون نے بڑے بڑے شہروں میں گھڑ سوار
 دوڑائے تاکہ وہ تمام چھوڑیوں سے فوج کو اکٹھا کریں اور ساتھ ساتھ ملک کے سرکردہ
 آدمیوں کو بھی بلا لیں تاکہ بنی اسرائیل کا تعاقب کر کے انہیں پکڑا جاسکے۔ اس حکم کی تعمیل
 میں دو تین دن گزر گئے۔ اتنے میں بنی اسرائیل بحر قلزم کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ فرعون
 نے تمام جمع شدہ فوج اور دیگر سربراہان و لوگوں کو بتلایا کہ بنی اسرائیل کی ایک قلیل سی جماعت
 ہمیں تنگ کرتی ہے اور اب وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ ہمیں بہت غصہ دلا ہے۔
 لہذا ان کا تعاقب کر کے انہیں اپنی غلامی میں سہنے پر مجبور کرنا چاہیے۔ سب فرعونوں نے
 اس تجویز کی حمایت کی اور وہ بنی اسرائیل کے تعاقب میں چل نکلے۔ اب آج کے درس میں واقعہ
 کا اگلا حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔

بنی اسرائیل
کی خوفزدگی

ارشاد ہوا اَنْتُمْ مُشْرِقُونَ فَرِحُوا بِمَوْنِ كُنْزِهِمْ
وقت ہی بنی اسرائیل کا تعاقب شروع کر دیا۔ وہ بڑی شان و شوکت سے بنی اسرائیل کو
کو تھس تھس کرنے کے ارادے سے نکلے ان کی کل تعداد تفسیری روایات کے مطابق بارہ تیر
لاکھ تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک لاکھ تو صرف سیاہ رنگ کے گھوڑوں
پر سوار تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق سیاہ رنگ کے گھوڑوں کی تعداد آٹھ لاکھ
تھی۔ تاہم یہ روایات قابلِ اعتماد نہیں کیونکہ قرآن پاک یا کسی صحیح روایت میں ان کی
تعداد نہیں بتائی گئی۔ بہر حال یہ شکر تعاقب کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے قریب پہنچ گیا
فَلَمَّا تَوَارَوْا الْجَمْعُ جَبَّ دُونَهُمْ جَمْعَتُهُمْ نَعَىٰ اَبْرٰهٰمَ اَنَا مَخْذُوكٌ تُوَسِّلٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ کے سامنے کہنے لگے
کہ اب تو ہم پھڑپھڑے گئے۔ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل سمندر کے کنارے کھڑے
تھے۔ سمندر میں کود جانے کے لیے ان کے پاس کوئی کشتیاں بھی نہیں تھیں
اور پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی پہنچ گیا تو ان کی تشویش ایک فطری اسرتھا۔ انہوں
نے گھبرا کر موسیٰ علیہ السلام سے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام حکم الہی کی
تعمیل میں مصر سے نکلے تھے۔ لہذا انہیں اللہ تعالیٰ کی اعانت پر مکمل بھروسہ تھا
چنانچہ انہوں نے قوم کو تسلی دیتے ہوئے قَالَ كَلَّا فَرٰیَا فَرَعَوْنَ تَحِیْنَ ہرگز
نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ اَنَا مَعِی رَجَبٌ میرا رب میرے ساتھ
ہے۔ ہم اسی کے حکم سے مصر سے نکلے ہیں۔ اسی کی مدد ہمارے شاملی حال ہے
سَيَهْدِيْکَ وہ ضرور مجھ کو راہ بتلائے گا۔ یعنی ہمارے بچاؤ کی کوئی سبیل پیدا
کرے گا۔ بالکل اسی قسم کا واقعہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا ہے ہجرت
پہر دانہ ہوتے وقت جب حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیقؓ
نے غار ثور میں قیام فرمایا تو قریش مکہ آپ کی تلاش میں غار کے منہ تک پہنچ گئے۔
حتیٰ کہ انہوں نے ان کے پاؤں بھی نظر آجئے تھے۔ اگر وہ نیچے چھب کر دیکھ لیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کو پا لیتے مگر انہیں ایسا کرنے کی توفیق نہ ملی۔ غار کے منہ پر مگڑھی کا جال تھا اور وہ

سمجھ ہے تھے کہ اس غار کے اندر کسی شخص کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا
 بہر حال اس نازک موقع پر حضرت ابو جبر صدیقؓ کی پیشانی بکافتھی۔ چونکہ دشمنوں نے
 بھی اپنے پروردگار کے حکم سے ہجرت کے لیے نکلے تھے، اس لیے انہیں
 بھی خدا تعالیٰ کی نصرت پر پورا پورا بھروسہ تھا۔ آپؐ صدیق اکبرؓ کو ان الفاظ
 کے ساتھ تسلی دی لَا تَحْزَنْ اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ مَعَنَا (التوبہ: ۴۰) آپؐ خوف
 نہ کھائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ وہی ہمیں دشمنوں سے بچانے کا۔
 وہاں آپؐ نے صدیق اکبرؓ کو شامل کرنے کے جمع ہر صیفہ مَعَنَا فرمایا جب کہ
 آیت زبیر درس میں موسیٰ علیہ السلام نے صیفہ وَاَمْرٌ مَّعِيَ استوال کیا ہے مطلب
 یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور میری وساطت سے پوری قوم کا حق
 ماحصل ہے۔

اس پیشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی مدد مل حال ہوئی فَاَوْحَيْنَا اِلٰی
مُوسٰی اَنۡ يَّمۡسُکَ بِرُءُوسِ الْعِجۡلِ لِیَکُونَ رَکۡبَکَ
 کہ اپنی لائٹی کو سمندر پر یہ مار ڈالے وہی متبرک لائٹی تھی جسے مطلبے کے میدان میں چھیڑا
 تھا تو یہ بہت بڑا اثر دھابن گئی اور پھر اس نے باد و گردوں کے بنائے ہوئے تمام
 سانپوں کو نکل لیا۔ اب اس کو پانی پر مارنے کا حکم ہوا۔ چونکہ آپؐ پانی پر لائٹی ماری
فَاَنفَلَقَ تَوَپَانِیۡ فِیۡ مَیۡمَنَیۡهِمَا نٰوۡیۡۤیۡۡ مَیۡمَنَیۡہُمَا نٰوۡیۡۤیۡۡ
 جیسے بڑے بڑے برف کے تودوں کے شکل میں کھڑا ہو گیا اور برف میں پہلنے
 کے لیے راستہ بن گیا۔ فرمایا فَکَانَ کُلُّ فَرِیقَۃٍ مِّنَ الطَّوۡفِیۡۃِ اَلِغَیۡمِ
 پانی ہر حصہ بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے بارہ
 قبیلے تھے اور سمندر میں بارہ راستے بن گئے تاکہ ہر قبیلہ ایک ایک راستے پر چلتا
 ہوا سمندر کو عبور کر لے۔

حضرت قادہؓ فرماتے ہیں کہ اُس اُس اللہ تعالیٰ نے دریا کی طرف پہلے
 ہی وہی بھیج دی تھی کہ جب میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آئیں اور تجھے لائٹی ماریں

تو ان کی سنا اور ماننا چنانچہ سمندر راست بحیرہ قاضم میں رہا۔ اس کی وجہیں اور عمر اور عمر
سزا تھی رہی کہ نامعلوم موسیٰ علیہ السلام کب اور کد عمر سے آکر مجھے لائٹی مار دیں
اور مجھے خبر ہی نہ ہو جس کی وجہ سے ان کے حکم کی تعمیل نہ ہو سکے۔ جب آپ
سمندر کے بائیں کنارے پہنچ گئے تو آپ کے ساتھی یوشع بن نون علیہ السلام نے
پوچھا، اللہ کے نبی! آپ کو کیا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے سمندر پر لائٹی
مارنے کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا پھر دیکھ کیا ہے! پھر موسیٰ علیہ السلام نے پانی
پر لائٹی مار کر کہا کہ مجھے چلنے کا راستہ ملے گا۔ پس اسی وقت پانی پھٹ گیا
اور درمیان میں بارہ راستے صاف نظر آنے لگے۔ ہوا کو حکم ہوا کہ ان راستوں کو خشک
کر کے چلنے کے قابل بنا دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر بارہ راستوں کے درمیان
طاق بھی بن گئے۔ جن کے ذریعے بارہ قابل ایک دوسرے کو دوران سفر
دیکھ سکتے تھے۔

بائیں کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا ہاتھ ہلاؤ۔ جب آپ نے
ایسا کیا تو جو انے پانی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ درست نہیں ہے بلکہ لائٹی مارنے
والا واقعہ درست ہے۔ بعض سرسید جیسے گمراہ لوگوں کی نام نہاد تحقیق یہ ہے
کہ سمندر میں دو جزیرے جیسے حالات پیدا ہو گئے تھے۔ دو جزیرے مندر کا پانی کئی کئی
میل تک خشکی پر پڑ جاتا ہے اور پھر واپس بھی چلا جاتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ
سمندر کا پانی بندر کی حالت میں پیچھے ہٹ گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی
اس کرپا کر گئے۔ پھر تیرب آیا تو فرعون نے لشکر غرق ہو گیا۔ یہ سب محاذ باتیں ہیں
یہ صحیح بات یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لائٹی مار دی تو پانی دو حصوں
میں تقسیم ہو کر بڑے بڑے پہاڑوں جیسے برف کے ٹودوں کی شکل میں کھڑا ہو
گیا اور درمیان میں بارہ راستے بن گئے۔ جن پر سے بنی اسرائیل گزر گئے۔

فرعونوں کی
غیر قابل

ارشاد ہوتا ہے وَأَزَلْنَاهُمْ الْأَحْزِينَ پھر ہم نے پہنچا دیا
وہاں پر دوسروں یعنی فرعونوں کو۔ جب فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھی کہ

بنی اسرائیل سمندر کے نیچوں پہنچ گئے ہوئے راستوں پر جا گئے ہیں تو انہوں نے بھی پیچھے جانا چاہا۔ پہلے تو انہوں نے کچھ پس و پیش کیا مگر ہیکل روایات میں آتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سیّد گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور انہوں نے اپنا گھوڑا فرعون کے گھوڑے کے کلمے لگا دیا جسے دیکھ کر فرعون کا گھوڑا بھی سمندر میں اتر گیا اور پھر اس کے پیچھے سارا لشکر اسی راستے پر چل نکلا۔ جب دوسرے کے ساتھ سمندر کے اندر پہنچ گئے تو اتنے میں بنی اسرائیل سمندر کو عبور کر کے دوسرے کنارے پہنچ چکے تھے جب آخری اسرائیلی خشتی پر پہنچا تو عین اسی وقت آخری فرعونی سمندر میں اتر جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے سمندر کا منجمد پانی پھر سے آپس میں مل گیا۔ نتیجہ یہ ہوا وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے تمام ساتھیوں کو بچا لیا۔ ان میں سے فرد وہ بھی نہ بچا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ پھر ہم نے دوسروں یعنی فرعونیوں کو سمندر میں ڈبو کر مٹا کر دیا۔ فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَايَةً لِّاُولٰٓئِہِ السَّلٰوٰۃِ واقعہ میں غور و فکر کر کے والوں کے لیے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرے اپنے فرمانبردار کو محفوظ رکھتا ہے اور نافرمانوں کو نیرت و نابود کر دیتا ہے۔ فرمایا حَقِیْقَتٌ یَّرٰۤی سَیِّدُ کہ اس قسم کی بیشمار نشانیاں دیکھنے کے باوجود ممالک اَنَّ اَلَّذِہِمْ مُّؤْمِنٰتِہِیْنِ لوگوں کی اکثریت ایمان سے خالی رہتی ہے۔ اُن پوری دنیا میں دیکھ لیں پانچ ارب کی آبادی میں سے غالب اکثریت کفر و شرک میں مبتلا ہے اور ایمان سے خالی ہے ایک قلیل تعداد ایمان کی دولت سے مالا مال ہے۔ باقی سب بے دین اور ٹمہ ہیں۔ فرمایا وَ اِنَّ رَبَّکَ لَہُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ بیشک تیرا پروردگار غائب بھی ہے اور اترجہ مہربان بھی ہے۔ وہ ہر نافرمان، مشرک اور کافر کے لیے بردبار اور اُس کو سزا دینے پر قادر ہے جب کہ ہر اطاعت گزار کے لیے نہایت شفیق اور مہربان ہے۔

وَآتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ۖ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ
 وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۖ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُرُ
 لَهَا عَكْفِينَ ۖ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۖ
 أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ۖ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا
 كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۖ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنتُمْ
 تَعْبُدُونَ ۖ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ
 لِلرَّبِّ الْعَلِيمِينَ ۖ

ترجمہ :- اور اے پیغمبر! آپ ان کو ابراہیم علیہ السلام کی خبر
 سنا دیں ۶۹ جب کہا اُس نے اپنے باپ سے اور اُس کی قوم
 سے کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ۷۰ کہا انہوں نے ہم
 مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں۔ پس ہم سارا دین ان کے سامنے
 جھکے رہتے ہیں ۷۱ کہا ابراہیم علیہ السلام نے کیا وہ تمہاری
 بات کو سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ ۷۲ یا تم کو نفع
 پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ ۷۳ انہوں نے کہا، نہیں
 بلکہ پایا ہے ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو، وہ اسی طرح کرتے
 تھے ۷۴ کہا (ابراہیم علیہ السلام نے) بھلا کیا تم دیکھتے ہو جن
 چیزوں کی تم عبادت کرتے رہے ہو؟ ۷۵ تم بھی اور تمہارے
 پہلے آباؤ اجداد بھی ۷۶ پس وہ میرے دشمن ہیں مگر رب العالین

گزشتہ مین کو ح یں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بالتفصیل رجائات

بیان فرمائے۔ اس سورۃ مبارکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے حالات ان کی فرعون کی طرف
روائی سے تشریح ہوئے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ فرعون اور اس کی ظالم قوم کو
میرا پیغمبر تو نہیں بنو، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ ہارون علیہ السلام کی تائید چاہی
اور ساتھ یہ نہ شکر ہی ظاہر کیا کہ میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، شاید کہ وہ
مجھے بھی نہ مار ڈالیں، اللہ نے تسلی دی تو آپ فرعون کے پاس پہنچے، اپنی رست
ہ اعلان کیا اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا، فرعون نے آپ پر بھین میں کے
گئے احسانات یاد دلانے اور کہا کہ تو جہاں ناشعری کا مترشح ہو رہا ہے موسیٰ
علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے مجھے تمہارے
ظلم سے بچایا اور نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، فرعون کے استفسار پر
رب العالمین کا تعارف بھی کر لیا کہ وہ وہی ہے جس نے تمہیں اور تمہارے آباؤ اجداد
کو پیدا کیا اور وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، فرعون نے کہا کہ اگر تو نے میرے
سوا کسی کو معبود بنایا تو تجھے قید میں ڈال دوں گا، پھر فرعون کے مطالبہ پر آپ نے
غصا اور یہ بیٹا کے مجنرات پیش کئے، فرعون نے مقابلہ کے لیے غار
ہمیرے باروگرہ اکٹھے کیے، تمام لوگوں کی موجودگی میں ایک کھلے میدان میں
موسیٰ علیہ السلام اور باروگرہوں کے درمیان مقابلہ ہوا جس میں موسیٰ علیہ السلام غالب
آئے اور باروگرہ موقع پر ہی ایمان لے گئے، پھر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام
اپنی قوم کو لے کر راتوں رات نکل کھڑے ہوئے فرعون کے لشکر نے پیچھا کیا
تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاشی پانی پر مار دیا کہ نہ سے سمندر
میں بارہ خشک راستے بن گئے جن کے ذریعہ بنی اسرائیل سمندر پار جاسکے
پہل پڑے، شکر فرعون ہی انہی راستوں پر سمندر میں اتر آیا مگر اللہ نے سب
کو جمع فرعون غرق کر دیا اور اس طرح بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے آزاد ہو

گئے۔ اب اگلے رکعت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت
توحید کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے باپ اور قوم کے ساتھ پیش کی اور
مٹائی دلائل دیے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور جن بتوں کی تم پوجا کرتے
ہو انہیں کچھ اختیار نہیں اور وہ تمہارے کچھ کام نہیں آسکتے

ابراہیم کے
ابن الیاس

حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حبیب القدر مغیر میں جنہیں جہ الانبیاء بھی کہا
جاتا ہے۔ آپ عراق کے قصبہ ہرمز جرد میں پیدا ہوئے۔ موثر ابن سعد کی
روایت کے مطابق آپ کے والد کا نام تارث اور لقب ازر تھا۔ واسل ازر ایک
بت کا نام تھا اور اسی لقب سے آپ نے شہرت پائی۔ قرآن میں دو مقام پر آپ
کے باپ کے ازر کا لفظ آیا ہے۔ جیسے فرمایا **وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ
إِذَا لِي مِنَ الْإِنْعَامِ ۖ أَفَدُّوهُ لَكَ خَدًى ۖ فَتَدْبِرُ ۚ** اور بت پرست اور بت پرستی کا مرکز اور پوری قوم کا
محر بن چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور قوم سے جدا ہو کر دریائے فرات
کے مغربی کنارے پیر اور کلمہ انہیں انہی بستی میں کچھ عرصہ رہائش پذیر رہے۔ اپنی
بیوی حضرت سارہ اور آپ کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ
تھے۔ یہاں سے آپ حمران کی طرف چلے گئے اور عیبر کے فلسطین کے
مغربی حصے میں کنعانیوں کے زیر اثر شہر نابلس میں قیام کیا۔ پھر وہاں سے مغرب
کی جانب مسر جا پہنچے۔ مسر میں ملک جبار والا واقعہ پیش آیا جو بخاری اور مسلم
میں مذکور ہے۔ فرعون بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح سامی نسل سے تعلق رکھتا
تھا۔ جب اس نے حضرت سارہ کی بددعا اور ان کی کرامت کو دیکھا تو اپنی
بیٹی ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ خاندان ابراہیم اللہ کے
نزدیک ایک مقرب خاندان ہے اور اگر اس کی بیٹی حضرت سارہ کی خدمت میں
کہی گئی تو اس کے لئے باعث سعادت ہوگی۔ بعض بنی اسرائیلی کہتے ہیں کہ حضرت
ہاجرہ بارتھامیوس کی لڑکی تھی اور اس شہر اسماعیلی خاندان لوندی کی اولاد میں۔ جو کہ
دست نہیں ہے۔ بعض یہودی علماء بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ یا تو خود

فرعون مصر کی بیٹی تھی یا پھر کوئی دوسری شہزادی تھی جو فرعون کے قبضہ میں تھی حضرت
مولانا فورٹا و کشمیری نے ہی بیان فرمایا ہے۔ واللہ اعلم

ابراہیم علیہ السلام کی ماوری زبان سرانی تھی مگر جب آپ اور کلامین پہنچے
تو وہاں پر عبرانی زبان بولی جاتی تھی لہذا آپ یہ زبان بھی بولنے لگے حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ متقوا انبیاء کا سلسلہ وابستہ تھا حضرت لوط علیہ السلام
آپ کے بھتیجے تھے جن کو اللہ نے شرق اردن کی طرف مبعوث فرمایا تھا علاوہ ازیں
حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام آپ کے حقیقی فرزند اور اللہ کے نبی
اور رسول تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت اُس وقت ہوئی جب ابراہیم
علیہ السلام اسی یا تراسی سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے پھر جب آپ کی عمر سو سال ہوئی
تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے کل دوسو سال عمر پائی اور اس دوران آپ کے پوتے یعقوب علیہ السلام بھی
پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بصیر قرآن پاک کی پچیس مختلف سورتوں
میں آیا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ
کو اہل عمر میں محمد، یوحنا، عیسیٰ و ہارون اور حضرت نوح علیہ السلام کو آپ اہل بیت
پرستی کے جنتِ خلافت تھے اور آپ کو یقین تھا کہ یہ مورتیاں نہ تو سن سکتی ہیں۔
نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ کسی کی پہچان کا جواب دے سکتی ہیں۔ سرکاری اور حقیر کے بنے
ہونے یہ بات کسی نفع و نقصان کے مالک نہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
دعوتِ توحید کا آغاز اپنے والد اور خاندان سے کیا۔ آپ نے ہدایتِ نرمی اور لطافت
کے ساتھ پسند و ناپسند کا حق اور کیا حکم باپ نے کوئی بات نہ مانی بلکہ دھکے دیکر
گھر سے باہر نکال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے حق میں ہر سے جاندار اور
فانی دلائل پرشس کے لئے مکرر پوری قوم اُن کا جواب دینے سے قاصر تھی۔ آخر انہوں
نے وہی جہال والا طریقہ اختیار کیا اور آپ کو ظہرِ طعن کی اذیتیں پہنچانے لگے
غروہ نے سات سال تک آپ کو قید میں بھی رکھی مگر آپ دعوتِ توحید

دینے سے باز نہ آئے بالآخر اُس نے آپ کو تہمت کے لیے ختم کر دینے کا فیصلہ کیا۔ اس مقدمہ کے لیے بہت بڑا آگ کا آؤ ڈھلا کر آپ کو اُس میں پھینک دیا گیا مگر اللہ نے دیاں بھی آپ کو صحیح سلامت رکھا اور مشرکین کی ہر تہمید کو ٹکڑا کر دیا۔ آپ عراق سے ہجرت کر کے تار و فاسطین پہنچے اور تین دفعہ مکہ مکرمہ کا سفر بھی اختیار کیا۔ آپ نے اپنی دوسری بیوی ہاجرہ اور نو مولود بچے اسحاق علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور حج کا اعلان فرمایا حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کی پہلی بیوی سارہ سے تھے جو کہ سو سال کی عمر میں پیدا ہوئے۔ سارہ کی وفات کے بعد آپ نے بنی کنعان کی ایک خاتون قنطورد سے نکاح کیا جس سے چار فرزند پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ایک اور خاتون حورنی سے نکاح کیا جس سے سات بیٹے پیدا ہوئے۔ اس طرح آپ کے چار بیٹوں کی تعداد تیرہ بنتی ہے۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق آپ کی والدہ کا نام فزانت کہنایا بیوانقا۔

درس فیجہ

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اُس درسِ توحید کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے باپ اور قوم کو دیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَخْبَرْنَا نَبَا إِبْرَاهِيمَ اے پیغمبر! ذرا آپ ان مشرکین مکہ کو ابراہیم علیہ السلام کی خبر سنا دیں۔ یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کے دینِ حنیف کے پیروکار ہونے کے دعویدار ہیں۔ ذرا ان پر واضح کر دیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کونسا دین پیش کیا اور تم کہاں جا پٹھے ہو تمہیں تو دین ابراہیمی سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ جب کہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے مَا تَعْبُدُونَ تم کس چیز کی پوجا کرتے ہو؟ قَالُوا نَعْبُدُ آبَاءَنَا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں فَنُظِلُّ لَهَا لُكُفًا پس ہم متوازنہی پر ٹھیکے بنتے ہیں بِصَنَمٍ وہ بت ہوتا ہے جو کسی انسان یا نور یا ستارے کی شکل پر بنایا گیا ہو اور وہ بت ہوتا ہے جو ان گھڑا پتھر، مٹی وغیرہ

ہو یہ مشرکین جس نے بھی مختلف ناموں اور مختلف شعلوں پر مشمار بہت تراش رکھے تھے
 حقیقی تہذیبیت اللہ شریعت کی دیواروں کے ساتھ بھی تین سو ساکنہ بہت لگے تھے
 اور ہر وقت ان کی پوجا پاٹ میں گئے جتنے کبھی ان کو غسل دیتے کبھی کپڑے
 پہناتے کبھی ان کے سامنے نذر و نیاز پیش کرتے اور کبھی ان سے حاجت
 اور مشکل کشائی کے طالب ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ملنے کے مشرکوں کا بھی
 یہی حال تھا کہنے لگے کہ ہم تو ہمہ وقت ان بتوں کی پوجا کرتے رہتے ہیں۔
 اب ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کے ضمیر کو بھینچنے کے لیے چوت
 رکھائی۔ قَالَ هَلْ يَسْتَمِعُونَكُمْ اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَكُمْ اَوْ يُنْفَعُونَكُمْ
 کہتے ہیں جب کہ تم ان کو پکار رہے ہو ظاہر ہے کہ وہ تو سنی، پتھر اور دھات
 کی بنی ہوئی مورتیاں تھیں، پہلا وہ کیسے کی پکار کو سن سکتی تھیں، مشرکین کا جواب
 تھے، وہ بتوں کی سماعت کا دعویٰ نہیں کر سکتے تھے پھر ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا
 سوال کیا اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَكُمْ اَوْ يُنْفَعُونَكُمْ یا وہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں یا نقصان
 پہنچا سکتے ہیں۔ آخر بتاؤ تو سہی کہ تم کس مقصد کے لیے ان بتوں کی پرستش کر رہے ہو؟
 جب مشرکوں سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہی ام بھی تقلید والی پرانی ریت نکالی

یعنی انہیں

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَّبَتْ اَنْفُسُنَا وَكُنَّا حَمَلًا
 نے اپنے آباؤ اجداد کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ وہ بھی ان بتوں کی پوجا کر رہے تھے
 ان کو نذر و نیاز پیش کرتے تھے اور پھر ان سے مرادیں مانگتے تھے، ہم بھی ایسا
 ہی کرتے ہیں، ہم کسی دلیل کو نہیں جانتے مشرکوں کی یہ حیلہ ساری اللہ نے قرآن
 میں جگہ جگہ بیان فرمائی ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے
 مشرکوں سے پوچھا کہ تم ان مورتیوں کی پوجا کیوں کرتے ہو قَالُوا وَجَدْنَا
 اَبَاءَنَا كَذَّبَتْ اَنْفُسُنَا وَكُنَّا حَمَلًا کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو
 ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا تو ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ تقریباً یہی الفاظ سورۃ
 الشعراء اور سورۃ الزمر میں بھی ہیں۔ سورۃ البقرہ میں بھی مشرکوں کا یہی جواب بیان کیا

گیا ہے کہ ہم تو اس چیز کو اتباع کرتے ہیں جس پر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا، اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْزُبُونَ
شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (البقرہ ۱۷۰) اگرچہ تمھارے باپ دادا بے عقل اور
اور غیر مدایت یافتہ ہوں تو پھر بھی انہی کے نقش قدم پر چلو گے؟ بہر حال مشرکین نے
براہم علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ ہم نے تو اپنے آباؤ اجداد کو اسی طریقے بتوں کی پوجہ
کرتے پایا ہے، لہذا ہم بھی ویسے ہی کیے جائے ہیں۔

پھر براہم علیہ السلام نے دو سطر طریقے سے قوم کو سمجھانے کی کوشش
کی قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ کہنے لگے، کیا تم
نے دیکھا ہے یعنی کیا تمھیں خبر ہے کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ
الْأَقْدَمُونَ تم بھی اور تمھارے پہلے آباؤ اجداد بھی ایسا ہی کرتے رہے ہیں۔
فَأَنَّهُمْ عِدُوَّكُمْ یہ سب میرے تو دشمن ہیں۔ چونکہ میں منحرف ہوں اور ان کی
نہایت بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتا، لہذا یہ بھی میرے دوست نہیں ہو سکتے۔

إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ
سوائے تمام جہانوں کے پروردگار کے کہ وہی میرا دوست ہے اور وہی میرا کارساز
ہے۔ میں نے انہی کے حکم کے مطابق ان تمام جھوٹے معبودوں کی دشمنی لی ہے۔
مجھے امید ہے کہ وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا بلکہ ان سب کے مقابلے میں اکیلا ہی
میری مدد کرے گا اور ان سب پر غالب بنے گا۔

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي
وَيَسْقِيَنِي ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِي
يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِيَنِي ﴿٨١﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ تَغْفِرَ لِي
خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِّقْ
بِالصِّلَاحِينَ ﴿٨٣﴾ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾
وَاجْعَلْ لِي مِنْ وَرَثَةٍ جَنَّةَ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾ وَاعْفُرْ لِي زَلَّتْ
إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾
يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ
سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾

ترجمہ:- وہ جس نے مجھے پیدا کیا، پس وہی میری رہنمائی

فرماتا ہے ﴿۷۸﴾ اور وہ جو مجھ کو کھاتا اور پلاتا ہے ﴿۷۹﴾ اور

وہ کہ جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا

ہے ﴿۸۰﴾ اور وہ جو مجھ پر موت طاری کرے گا، پھر مجھے

زندہ کرے گا ﴿۸۱﴾ اور وہ کہ میں اُمید رکھتا ہوں کہ میری

کوئی کمی نہ ہو انصاف کے دن معاف فرمادے گا ﴿۸۲﴾ اے پروردگار

عطا فرما دے مجھے حکم (حکمت) اور عطا دے مجھے نیکوکاریوں

کے ساتھ ﴿۸۳﴾ اور رکھ دے میرے لیے سچی زبان بچپنوں

میں ﴿۸۴﴾ اور بنا دے مجھے نعمت کے باغ کے داروں میں

سے (۸۵) اور معاف کر دے میرے باپ کو، بیشک وہ بے گناہوں میں سے (۸۶) اور مجھے سزا نہ کرنا جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے (۸۷) جس دن فائدہ نہ پہنچائے گا مال اور نہ بیٹے (۸۸) مگر جو کوئی آیا اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر (۸۹)

رابطہ آیات

گذشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا کہ انہوں نے اپنے باپ اور قوم کو توحید کا درس دیا۔ آپ نے یہ انداز اختیار کیا کہ خورآن مشرکین سے ہی پوچھا کہ تم کہنے چیزوں کی پوجا کرتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم تو ان بتوں پر جھکے پڑتے ہیں۔ فرمایا کیا یہ بت تمہاری بات کر سکتے ہیں یا تمہارے لیے کسی نفع نقصان کے مالک ہیں۔ کہنے لگے، ہم یہ باتیں تو نہیں جانتے، البتہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے لہذا ہم بھی اپنی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ فرمایا تم تو ان کو اپنا معبود اور کارساز سمجھتے ہو مگر یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے کہ فقط وہی میرا دوست اور کارساز ہے اور مجھے اسی پر عبور ہے کہ وہ مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔

مشرکین نے اپنے جھوٹے معبودوں کا کوئی کام پیش نہ کر سکے، البتہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی بعض صفات بیان کیں جس پر مشرکین کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ فرمایا میرا پروردگار، کارساز، حاجت روا اور مشکل کشا وہ ہے الَّذِي خَلَقَنِي ذَهَبَ بِيَدِهِ

پیدا کیا، ظاہر ہے کہ ہر چیز کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اُس نے نسل انسانی کی ابتدا امی سے کی اور پھر اسے نطفہ کے ذریعے آگے چلایا، سورة النجم میں ہے وَأَنَّهُ خَلَقَ الذُّرِّيَّةَ مِنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى (۴۵) مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (۴۶) انہی نے نطفہ کے ذریعے مرد و زن کے جوڑے پیدا کیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تخلیق کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا۔

پھر فرمایا فَهُوَ يَهْدِيهِمْ پس وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے پرورش نہیں چھوڑ دیا بلکہ ساتھ ساتھ اس کی ہدایت و رہنمائی بھی کر دیا ہے۔ انسان کو عقل و شعور عطا کیا تاکہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں غور و فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات دیکھے اور پھر اس کی وحدانیت پر ایمان لائے۔ یہی نہیں بلکہ اس نے انسان کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً نبی اور رسول بھیجے۔ ان کے نابین اور باغین نے اگر اللہ کا راستہ دکھایا۔ پھر اللہ نے اپنی کتابیں نازل فرما کر انسان کی رہنمائی کے لیے مستقل انتظام فرما دیا۔ اسی لیے ابابہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے نہ صرف مجھے پیدا کیا بلکہ میری رہنمائی کا بندوبست بھی کر دیا۔

خود روش
کا بندوبست

آپ نے اپنے پروردگار کی تیسری صفت یہ بیان کی وَالَّذِي هُوَ يُعْمِنُ وَيُشْفِي میرا پروردگار وہ ہے جو مجھے کھلاتا اور پالتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر جاندار کی روزی بھی اللہ ہی کے ذمے ہے۔ اس کا اعلان ہے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (ہود-۶) زمین پر چلنے پھرنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ وہی وسائل رزق مہیا کرتا ہے تو انسان اور دوسرے جانداروں کو غذا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کا ذکر قرآن پاک میں بار بار کیا ہے کہ وہ مندروں سے بادلوں کی صورت میں بخارات اٹھاتا ہے۔ پھر ہوا ان بادلوں کو مطلوبہ خطے کی طرف لے جاتی ہے۔ وہاں پر اس کے حکم کے مطابق بارش ہوتی ہے جس سے سرودہ زمین میں زندگی کی لہر پیدا ہوتی ہے۔ زمین میں پھیل جانے اور سبزیاں پیدا ہوتی ہیں جو انسانوں اور جانوروں کی خوراک بنتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ جی کسی خطے سے بارش کو روکے تو وہاں کچھ پیدا نہ ہو امید نہ کی جائے کہ خوراک میرے آئے۔ اسی لیے فرمایا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جس نے میرے لیے اکل و شرب کا انتظام کر دیا ہے

شفا بخاں

پھر چوتھے نمبر پر فرمایا وَإِذَا مَرَضْتُ فہو کشفین اور جب میں بیمار ہو جاتا

ہوں تو وہی مجھے شفا بخشا ہے۔ بیماری اور شفا دونوں قبضہ قدرت میں ہیں مگر یہاں پر
 ابراہیم علیہ السلام کے حال اور کاموں نہ دیکھیے کہ انہوں نے مریضیت کو کہہ بیماری
 کو اپنی طرف منسوب کیا ہے وگرنہ آپ خَلَقَنِي فَهَوَّ يَهْدِيْنِي کی طرح
 مَرَضَتْنِي کہہ کر بیمار کرنے کو بھی اللہ کی طرف منسوب کر سکتے تھے مگر آپ نے
 بیماری جیسی تکلیف دہ چیز کو اللہ کی بجائے خود اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ اکل
 شرب میں بے اعتدالی یا بدو بات میں کسی بے احتیاطی کی بنا پر خود بیمار ہوتا ہوں
 اللہ تعالیٰ کسی کو بلا وجہ تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا۔ اور پھر جب بیمار ہو جاتا ہوں
 تو شفا وہ بخشتا ہے گویا بندے کے حق میں بہتر چیز شفا کو اللہ کی طرف منسوب
 کیا کہ وہ چاہے تو شفا ہوتی ہے وگرنہ نہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے حکیم اور ڈاکٹر
 گزرتے ہیں جو بڑی بڑی پیچیدہ بیماریوں کا علاج کرتے ہیں مگر کسی دوائی میں شفا
 کی ناصیت پیدا کرنے والی اللہ ہی کی ذات ہے۔ بس تک اُس کا حکم نہ ہو کوئی
 دوائی کارگر نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تیلے کے طور پر علاج
 کرنا تو درست ہے مگر دوائی کو مؤثر بالذات سمجھنا ترک میں ملوث ہونے کے
 مترادف ہے۔ شفا ہمیشہ منجانب اللہ ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے
 اَمْسِكُوْهُ دَعَا سَكُنْ فِيْ سَهْ اَذْهَبَ الْبَاسُ رَبِّ النَّاسِ وَاَشْفَى
 اَنْتَ الشَّافِیْ لَا شِفَاءَ اِلَّا بِشِفَاۤئِكَ لے سب لوگوں کے پروردگار
 تکلیف کو دور کرتے۔ اور شفا دے کہ تو ہی شفا دینے والا ہے۔ تیرے سوا کہیں
 بھی شفا نہیں ہے۔

ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی پانچویں صفت یہ بیان کی وَالَّذِیْ یُعِیْذُنِیْ
 ثُمَّ یُخِیْطُنِیْ کہ وہی مجھے موت دے گا اور وہی قیامت کو دوبارہ زندہ
 کرے گا۔ موت اور زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی انسان کو پیدا کرتا
 ہے کسی کو کم عمر دیتا ہے اور کسی کو زیادہ۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ
 موت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ انسان کی انفرادی موت۔ مگر قوم کی مجموعی موت
 لے بنی ری ص ۸۴۲ باب کشیر ص ۸۴۲

موت و حیات

ذَٰلِكَ حَاجَةُ أَجَلِهِمْ لَمْ يَأْتِهِمْ خَلْقَ رَبِّكَ سَاسَةً لَّيْسَ بِكَ مِنَ الْمَوْتِ
 (الاعراف ۳۴) جب مقرر وقت آجاتا ہے تو پھر گھڑی بھر بھی آگے پیچھے
 نہیں ہوتی۔ اللہ کا یہ بھی فرمان ہے **كُلُّ نَفْسٍ ذَٰلِقَةُ الْمَوْتِ**
 (آل عمران ۱۸۵) ہر جان کو موت کا ڈال دیا چھٹا ہے اور اس سے کوئی بھی بچ نہیں
 سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا چاہے تو کوئی دوسرا
 شخص لاکھ کوشش کرے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ الغرض! ابراہیم علیہ السلام نے
 واضح طور پر فرمادیا کہ میری موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم یا کفر مذاہر
 اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مجھے ختم نہیں کر سکتے کیونکہ مجھے موت دینے
 والا بھی وہی ہے۔

موت ایک مصیبت ہے مگر اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام نے موت
 کی نسبت اپنی طرف کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے کہ وہی مجھے
 موت سے بھلا کرے گا۔ مفسرین کرام اس اشکال کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دراصل
 موت اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کے عنایت کے مقام کی طرف اتصال کا
 کا ایک ذریعہ ہے، اس لحاظ سے موت ایک نعمت بھی ہے اور اس کی نسبت
 اللہ تعالیٰ کی طرف بالکل درست ہے مسلم شریف کی حدیث میں جہاں جمہور کی فضیلت
 کا ذکر ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق
 فرمائی، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا، اور اسی روز آپ کو جنت سے نکالا
 گیا۔ یہاں بھی یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں داخلہ تو نعمتِ خداوندی ہے اور
 اللہ نے اس کا ذکر فضیلتِ جمہور کے طور پر کیا مگر جنت سے اخراج تو نعمت
 نہیں، پس اس سے جمہور کی فضیلت کیسے ثابت ہوتی؟ تو یہاں بھی محدثین کرام
 فرماتے ہیں کہ جنت سے اخراج دراصل اس میں دوبارہ اور ابدی دخول کا سبب اور
 ذریعہ ہے لہذا یہ اخراج نعمت میں شامل ہے

مشرکین بعث بعد الموت کے بھی منہ نہ تھے اور کہتے تھے کہ نہ کوئی قیامت

ہم پابوگی، نہ مردے دوبارہ زندہ ہوں گے اور نہ حساب کتاب کی منزل کے بعد کوئی جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پر عجیبین کا لفظ بول کر کفار و مشرکین پر واضح کر دیا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو مجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور وہ تمہیں بھی دوبارہ زندگی دینے پر قادر ہے۔ وہ ضرور تمہیں قیامت کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے لا کھڑا کرے گا اور پھر تمام کردہ و اعمال کا حساب ہو گا۔ مجھ کے مشرک بھی قوم ابراہیم کی طرح قیامت اور جزائے عمل کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر کرٹی میں مل جائیں، ہماری ٹہریاں بوسیدہ ہو جائیں گی۔ تو کیا ہم دوبارہ اٹھنے جائیں گے؟ جیسا کہ دوسری سورۃ میں مذکور ہے: **الَّذِينَ هُمْ يُنْفَخُونَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (یس - ۵۱)** جب صور میں پھونکا جائیگا تو سب لوگ اپنی خواب گاہوں سے اٹھ کر دوڑتے ہوئے اپنے پروردگار کی طرف جائیں گے۔ پھر حساب کتاب کی منزل آئے گی اور اعمال کے فیصلے ہوں گے۔

اچھائی اور برائی
کی نسبت

ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا اچھائی کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور برائی کو اپنی طرف منسوب کرنے کا اصول خود اللہ تعالیٰ کا وضع کردہ ہے۔ سورۃ النہل میں ارشادِ ربانی ہے: **مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ (آیت - ۷۹)** تمہیں جو بھی اچھائی پہنچے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو بھی برائی پہنچے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے حضرت موسیٰ اور خضر علیہما السلام کے سفر کے آغاز میں بھی اسکی مثال ملتی ہے خضر علیہ السلام نے اچھی بھلی کشتی کو عیناک کر دیا تو اس فعل کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کشتی بعض مسکین لوگوں کی تھی جو اس کے ذریعے دریائے مدینہ کے تھے مگر نیچھے بادشاہ ہر اچھی کشتی پر قبضہ کر رہا تھا **فَأَدَّتْ كَيْفَ (الحکمت - ۷۹)** پس میں نے ارادہ کیا کہ اس کو داغدار کر دوں اگرچہ یہ فعل بھی کشتی کے مالکان کے حق میں تھا۔ مگر عیناک کرنے کے فعل کو اپنی طرف منسوب کیا کہ ادب کا یہ تقاضا تھا اور آگے جہاں گری بیڑی دیوار کو پیچھو

کی خاطر دوبارہ تعمیر کرنے کا فعل تھا تو اسے اللہ کی طرف منسوب کیا فاراد رکبت
 اَنْ يُّبْلَغَ اَشَدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَسُوهُمَا (المکھن ۱۲۰) تیسرے
 رکبے ارادہ کیا کہ دیوار کو اس وقت تک قائم رہنا چاہیے جب تک یہ تعمیر کے
 بالغ ہو کر اس کے نیچے سے خزانہ حاصل کرنے کے قابل نہ ہو جائیں۔

معافی کی
 درجہ

اللہ تعالیٰ کی مذکورہ پانچ صفات کا ذکر کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے
 عبادت کے کمال انداز میں اپنی خطاؤں کی بخشش کی دُعا کی۔ عرض کیا میرا اللہ وہ
 ہے جس کی یہ صفات ہیں وَالَّذِي اَطْلَعُ اَنْتَ يَغْفِرُ لِحِطِّ
خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ میرا پروردگار وہ ہے کہ میں اُمید رکھتا ہوں کہ
 قیامت کے دن وہ میری کوتاہیوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ کے نبی اور رسول اس کے
 برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اُن کی خود حفاظت کرتا ہے اور اُن سے
 گناہ سرزد نہیں ہوتے دینا اس کے بارے میں اللہ کے نبی جتنے زیادہ مشرب ہوتے
 ہیں اتنا ہی زیادہ خدا تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے ڈوبتے
 ہوئے بیٹے کے لیے براہ راست دُعا نہیں کی بلکہ کمال عجز کے ساتھ پروردگار
 کی بارگاہ میں عرض کیا اِنَّكَ اَنْتَ اَهْلِيْ (مہر ۴۵) پروردگار
میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے مطلب یہ کہ اسے بچا لے مگر جواب ملا
 کہ اپنے غیر صالح اعمال کی وجہ سے وہ تیسرے اہل خانہ میں سے خارج ہو چکا ہے
 اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی اور بھائی کی کوتاہیوں کی معافی کی درخواست
 کی رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِاَخِيْ وَادْخُلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ (الاعراف ۱۵۱)
 پروردگار! مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل
 کر لے۔ خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا
رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيْمِيْنَ (المومنون ۵۸)
 پروردگار! مجھے معاف کر دے اور رحم فرما کہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ پھر
 ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کوتاہیوں کی معافی اس انداز میں چاہی کہ میں اُمید رکھتا ہوں۔

کر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری کوتاہی کو معاف فرماتے گا۔

پھر عرض کیا رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا ۖ يَّوْرِدُكَ اَوْرِدْ لِيْ حُكْمًا ۖ يَّوْرِدُكَ اَوْرِدْ لِيْ حُكْمًا ۖ

امام رازي فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد نبوت نہیں کیونکہ یہ تو پہلے ہی آپ کو حاصل تھی

بلکہ اس سے مراد قوت علمی و نظری کا کمال ہے جس کے ذریعے اشیائے عالم کو کما حقہ

سمجھنے کی اہلیت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کام پر مامور کیا تھا۔

اس کے لیے ان چیزوں کی اشد ضرورت تھی لہذا آپ نے ان چیزوں کے لیے دعا

کی اور ساتھ یہ بھی عرض کیا وَالْحَقُّنِيْ بِالصِّلِحِيْنَ اور مجھے نیکو کاروں کے ساتھ

رہانے۔ اس سے آخرت میں نیک لوگوں سے ملاقات

دار ہے اور طلب یہ ہے کہ میرا انجام بخیر فرما اور مجھے عزت والے مقام میں جگہ عطا

فرما۔ یہ دعا اللہ کے سب نبی اور صالحین کرتے رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام

کی دعا کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ آپ نے عرض کیا تھا اے آسمان زمین

کے پیدا کرنے والے دنیا و آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے تُو فَنِيْ مُسْلِمًا

وَالْحَقُّنِيْ بِالصِّلِحِيْنَ (یوسف - ۱۰۱) مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا

اور اپنے نیک بندوں کی رفاقت نصیب کرنا۔ ایک شہید میں حضور علیہ السلام

کی یہ دعا بھی منقول ہے اَللّٰهُمَّ اَحْيِنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَمِتْنَا مُسْلِمِيْنَ

وَالْحَقَّنَا بِالصِّلِحِيْنَ غَيْرِ خَرَايَا وَلَا مُبَدِّلِيْنَ اِلَيْهِ الشُّرَاہِمِ اِسلام

پر زندہ رکھو اور اسلام کی حالت میں ہی موت دے اور سچوں کے ساتھ ملا کر درآئید

نہ سوائی ہو اور نہ تبدیلی۔ اس سے مراد قوت عملیہ بھی ہے کہ جس کے ذریعے اعمال و

فعال کو صحیح طریقے پر انجام دیا جاسکے۔

ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی وَلَجْعَلْ لِّيْ نَاسًا صٰدِقِ

فِ الْاٰخِرِيْنَ اور میرے لیے سچی زبان یعنی میرا ذکر خیر سمجھنے والوں میں بھی باقی

کہ بعد اسی لیے اہل اللہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا طریق باقی رہے تاکہ ان کو اجر و ثواب ملتا رہے۔ مطالبہ یہ ہے کہ میرے بعد آنے والی نسلیں بھی میرے طریق پر چلیں اور اس طرح میرا ذکر خیر کرتی رہیں۔ آپ کی دعا کی قبولیت کا یہ عالم ہے کہ ہودہ عیسیٰ اور اہل ایمان بیک وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہان نبیا، تسلیم کرتے ہیں اگرچہ اہل کتاب آپ کی تعلیمات سے محروم ہو چکے ہیں مگر وہ آپ کا ذکر خیر ہمیشہ ادب و احترام سے کرتے ہیں۔ جہاں تک اہل ایمان کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آخری امرت کو طرقت ابراہیمی کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ سورۃ بقرہ میں اللہ نے اہل کتاب کی بات نقل کی ہے کہ وہ اہل ایمان کو یہودی یا نصرانی بن جانے کا مشورہ دیتے ہیں مگر اللہ نے اپنے آخری نبی کو فرمایا **قُلْ بَلْ مَلَكًا بَرَكْتُمْ فِي هَٰذَا مَا لَكُمْ مِمَّا فِیْ بَیْنِ يَدَیْهِ لَا تُخْبِتُوْهُ سِرًّا وَلَا نَجْوٰی**۔ اہل کتاب ان سے کہہ دیں کہ ہم تو دین ابراہیمی کو اختیار کیے ہوئے ہیں جو ہر طرف سے کھڑا کر صوفیہ ائمہ کے دلی کی طرف رجوع کرنے کے لئے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اہم مائت ذرات ہیں کہ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ اگر یہ مفسد نہ ہو تو کوئی حرج نہیں کہ کوئی شخص پسند کرے کہ اس کی تعریف کی جائے۔

ابراہیم علیہ السلام نے ارگاہ رب العزت میں یہ دعا بھی کی **وَاجْعَلْنِیْ مِنْ ذُرِّیَّةِ الْجَنَّةِ النَّعِیْمِ** اور مجھے نعمت کے باغوں کے دارنوں میں سے بنائے یعنی آخرت میں مجھے کامیابی عطا کرنا اور بہشت میں داخل کرنا۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص کی آخری خواہش تو یہی ہے کہ اسے بہشت میں داخل مل جائے۔ سورۃ الزمر میں جہاں جہانے عطا کیا ذکر ہے وہاں اللہ نے فرمایا **فَمَنْ ذُحِّرَ عَنْ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ**۔ آیت کا یہ ذوق ہے کہ جو بہشت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے لیے نعمتوں کے بارے میں جنت کی دعا کی۔

پھر عرض کیا: **مَوْلَا لِمِیْرٍ! وَاعْفُ عَنِّیْ**۔ آپ کو معاف کرنے کے

اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّالِّیْنَ بیشک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ مشرکین کے لیے دُعا کا مندرجہ بھی وضاحت طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں فیصلہ کر دیا ہے کہ کسی نبی اور اہل ایمان کے لائق نہیں کہ وہ شرکوں کے لیے بخشش طلب کریں اگرچہ ان کے قرابت درجہ کیوں نہ ہوں جب کہ ان کا جہنمی ہونا واضح ہو چکا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ بیشک مشرک اور جہنمی تھے مگر یہاں وہ اپنے گمراہ باپ کے لیے بخشش کی دُعا کر رہے ہیں۔ اس بات کی وضاحت سورۃ توبہ ہی کی اگلی آیت میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی باپ کے لئے دُعائے مغفرت ایک دھبے کی بنا پر بھی جو وہ اپنے باپ سے کر چکے تھے۔ سورۃ مریم میں ہے کہ بتوں کی مذمت کی پیدائش میں جب ابراہیم کو ان کے باپ نے گھر سے نال دیا تو جلتے ہوئے انہوں نے کہا تھاماً سَتَقِفِرُ لَكَ رَبِّیْ اِنَّهٗ كَانَ بِیْ حَصِیۡۃٍ (ماریعہ ۴۷) میں تیرے لیے اپنے بچے بخشش کی دُعا کر دوں گا۔ بے شک میرا پروردگار بڑا ہی مہربان ہے۔ چنانچہ اسی دھبے کے مطابق آپ نے بخشش کی دُعا کی جو آیت زیر درس میں مذکور ہے۔ مگر سورۃ توبہ میں فرمایا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَرَّأ مِنْهُ (آیت ۱۱۴) مگر جب آپ پر واضح ہو گیا کہ باپ اللہ کا دشمن ہے تو آپ اس سے بیزار ہو گئے اور پھر کبھی باپ کے لیے دُعا نہیں کی۔

ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی عرض کیا وَلَا تُخْزِنِیْ یَوْمَ یُعْشَوْنَ سورۃ کریم اسمیٰ مجھے سوانہ کرنا جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس دُعا کا تعلق بھی ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے مشرک ہونے سے ہے۔ ظاہر ہے کہ مشرک کی مغفرت نہیں اور اسی وجہ سے ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے دوبارہ دُعا بھی نہیں کی۔ اب قیامت کے دن جب سب اٹھ کر پچھلے لوگ جمع ہوں گے تو اس دن ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی ذلت آپ کے لیے سوائی کا سبب بن سکتی ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد سے

علاقات ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کا منہ زکات اور گرد و غبار سے آلودہ ہو رہا ہے
 دوسری روایت میں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ پروردگار! میرا
 مہر سے قل سے کہ مجھے قیامت کے دن روانہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا
 کہ جن سے جنت تو کافر پر طلعا حرام ہے ایک اور روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام
 اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ کر فرمایا کہ باپ! میں تجھے نہ کہتا تھا کہ تیری
 نافرمانی نہ کر۔ باپ جواب دے گا: اچھا اب نہ کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام بارگاہ
 رب العزت میں عرض کریں گے، پروردگار! تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس
 دن مجھے روانہ کرے گا مگر اس سے بڑھ کر کیا سوائی ہوگی کہ میرا باپ اس طرح
 رحمت سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کا: میرے خلیل! میں نے جنت تو کافر پر
 پر حرام کر دی ہے، پھر حکم ہو گا، ابراہیم! دیکھ تیرے پیروں تلے کیا ہے۔ آپ
 دیکھیں گے کہ ایک بد صورت بچہ کچھڑ پانی میں لتھڑا کھڑا ہے جس اور پاؤں سے پیر
 کر بنہم میں پینک دیا جانے کا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہوں گے جن کی شکل
 تبدیل کر دی جائے گی۔

مال و اولاد

فرمایا قیامت کا دن ایسا ہوگا یَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ
 جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے۔ اس دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا
 اور نہ کوئی کسی کی طرف سے وکیل پیش ہو کر مقدمہ پیش کر سکے گا وَكُلُّهُمْ
 اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدٌ (مریم - ۹۵) قیامت کے دن ہر شخص اکیلا
 ہی حساب کتاب کے لیے پیش ہوگا۔ سورۃ آل عمران میں بھی فرمایا اِنَّ الَّذِيْنَ
 كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ
 مِنْ اللّٰهِ شَيْئًا (آیت - ۱۰) کافروں کو ان کے اموال اور اولاد کوچھ کام
 نہیں آئیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہاں کمال تو یہیں رد جائے گا اور انسان خالی ہاتھ
 اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ جہاں تک اولاد اور دیگر عزیز و اقارب کا تعلق ہے
 تو وہ سب اپنی اپنی فرائیں توں گے۔ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ ○

وَأَمَّا وَكَأَيُّهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (سورۃ عبس ۱۲۳) انسان نے
بھائی ماں، باپ، بیوی اور بیٹے سے بھلے گناہ کریں مجھ سے کوئی نیکی نہ طلب
کرے۔ ہر ایک کو اپنی فسر ہوگی کہ کس طرح میں بچ جاؤں۔

البتہ بعض مال اور اولاد کا کام بھی آئیں گے۔ حدیث شریف میں آگاہی ہے کہ
جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں مگر تین چیزیں کا فائدہ
اُس کو مرنے کے بعد میں پہنچتا رہتا ہے۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے کہ آدمی اپنا مال
اچھی جگہ صرف کر کے گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ قیامت کے دن
فائدہ دے گا۔ دوسری چیز نافع علم ہے جس سے دوسرے لوگ مستفید ہوں۔ اور
تیسری نیک اولاد ہے جو باپ کے حق میں دعائیں کرے۔ حدیث میں آگاہی ہے
کہ بچپن میں فوت ہونے والا بچہ بھی والدین کے حق میں سفارش کرے گا۔ تیسری چیز
موت کے بعد بھی نافع ہوتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں غیر مفید ہونا غیر مومن کے
لیے ہے۔ ایسے شخص کو نہ مال کام آنے گا اور نہ اُس کی اولاد بلکہ اس کا فیصلہ
اُس کے اعمال و عقائد کے مطابق ہوگا۔

قد سلیم

فرمایا قیامت والے دن ہر شخص کا مال و اولاد تو مفید نہیں ہوگی، البتہ
الْأَمَنَاتُ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ مگر جو کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس
قلب سلیم لے کر آیا۔ وہ کامیاب ہوگا، اس دن قلب سلیم ہی مفید ہوگا۔ مطلب
یہ کہ جس انسان کا دل کفر، شرک، نفاق اور بدعت کی آلودگیوں سے پاک ہوگا اسے
یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کیا ہو مال بھی مفید ہوگا اور اس کی نیک اولاد
بھی مفید ہوگی جو اس کے لیے دعائیں کرے گی۔

حضرت خواجہ ضیاء الدین نخشبیؒ اپنی کتاب ملک السلوک میں لکھتے ہیں کہ
لوگوں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ قلب سلیم کس کو کہتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا
کہ قلب سلیم ایسا دل ہے جو بیس خصلتوں سے پاک اور بیس خصلتوں سے پر
ہو۔ فرمایا بڑی خصلتیں یہ ہیں، شرک، کفر، نفاق، عداوت، (علاوہ) اور بغوت

(یعنی امور کی طرف احرص نہ اسب، حبالہ، اصرار دکنہ) تجربہ، تعلق، غلط باتوں
 سے (طمع، لمبی آرزو، بے خبری، خود پسندی، بخل، مایوسی، بے فکری) خدا کی گرفت
 سے (حسد، بدگمانی اور زبانِ (حق و انجام کو فراموش کر دینا) پھر فرمایا اچھی فعلیتیں یہ
 ہیں۔ جو ان میں موجود ہونی چاہئیں یعنی توحید، اخلاص، نعتیت، زہد، قناعت،
 یقین، علم، تفویض (اپنے امور کو اللہ کے سپرد کرنا) لوگوں سے مایوسی، آرزو کا
 اختصار، صبر، موت کی یاد، سخاوت، توبہ، تواضع، خوفِ دربار، بھوک،
 حسنِ ظن، اللہ کا ذکر اور اس کی محبت۔

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ⑩ وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ
 لِلْفَاقِينَ ⑪ وَقِيلَ لَهُمْ آيِنَمَا كُنْتُمْ تُعْبُدُونَ ⑫
 مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُوكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ⑬
 فَكُذِّبُوا فِيهَا هُمْ وَالْعَاوَنَ ⑭ وَجُنُودُ ابْلِيسَ
 أَجْمَعُونَ ⑮ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ⑯ تَاللَّهِ
 إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ⑰ إِذْ نُسَوِّدُكُمْ بِرَبِّ
 الْعَالَمِينَ ⑱ وَمَا أَضَلُّنَا إِلَّا السُّجْرُمُونَ ⑲ فَمَا لَنَا
 مِنْ شَافِعِينَ ⑳ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ㉑ فَلَوْلَا لَنَا
 كَثْرَةٌ فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ㉒ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ
 وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ㉓ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ
 الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ㉔

ترجمہ ۱۔ اور قریب کر دی جائے گی جنت متقین (ڈرنے والوں
 کے لیے ⑩ اور ظاہر کر دیا جائے گا دوزخ کو گمراہوں
 کے لیے ⑪ اور کہا جائے گا ان سے کہ کہاں ہیں وہ
 جن کی تم عبادت کرتے تھے ⑫ اللہ کے سوا کیا وہ
 تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ بدلے دے سکتے ہیں ؟ ⑬
 پھر اندھے منہ ڈالے جائیں گے اس میں وہ سب اور

کچھ (۹۴) اور ابلیس کے تمام لشکروں کو بھی (۹۵) اور کہیں گے وہ جب کہ وہ اس دوزخ میں جھگڑا کرتے ہوں گے (۹۶) اللہ کی قسم، بیشک ہم تجھے البتہ کھلی گمراہی میں (۹۷) جب کہ ہم تمہیں پروردگار عالم کے ساتھ برابر کرتے تھے (۹۸) اور نہیں پہنچا، ہم کو مگر مومنوں نے (۹۹) پس اب نہیں ہے کوئی ممانی سفارش کرنے والا (۱۰۰) اور نہ کوئی محبت کرنے والا دوست (۱۰۱) پس کاش کہ ہمارے لیے دنیا میں دوبارہ پھرنے کا موقع ہوتا تو ہم ایمان والوں میں سے ہوتے (۱۰۲) بیشک اس میں البتہ نشانی ہے، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے (۱۰۳) اور بیشک تیرے پروردگار ہی زبردست اور جہد والا (۱۰۴)

بط آیات

اس کورس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان ہو رہے ہیں، گزشتہ درس میں آپ کی بعض دعاؤں کا ذکر تھا جو اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیں۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی بعض نعمات بھی بیان کی گئی تھیں کہ وہی خالق ہے اور صراطِ ستیم بھی وہی دکھاتا ہے۔ مجھے وہ سب یاد رکھنی چاہی کہ وہی رہا ہے اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا بھی وہی بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مجھے موت دیا اور پھر قیامت کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعائی کہ پروردگار! میری تمام باتوں کو محاف فرما، مجھے مملکت عطا فرما اور نیکیوں کے ساتھ انجام فرما۔ آپ نے پچھلے لوگوں میں اپنے ذکرِ نیر کے جاری رکھنے کی دعا بھی کی، اپنے لیے جنت کی درخواست اور باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگی۔ اب آج کے درس میں نیکو کاروں کے لیے جنت کی بشارت اور سرکشوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جنہوں کے بعض حالات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ جو قیامت کو ہمیشہ کے لیے ہیں۔

معمول سے
بہ جنت

ارشاد ہوتا ہے وَأَزَلِفَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ اور جنت متقیوں کے قریب

کر دی جائے گی، قرآن پاک میں جنت ہب رسانی دو طریقوں سے بیان کی گئی ہے۔
 مگر مفہوم ایک ہی ہے ایک طرز بیان یہ ہے جو باریاں بیان کیا گیا ہے، یعنی جنت
 مقیموں کے قریب کر دی جائے گی، سورۃ قی میں حتیٰ ہی الفاظ میں اور آگے اضافہ ہے
 عَنِ الْبَعِیْدِ (آیت ۲۱) جو کہ دوزخ میں ہوگی، اسی طرح سورۃ التکویر میں - وَ
 اِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ (آیت ۱۲) جنت قریب کر دی جائے گی۔ بیان
 کا وہ دوسرا طریقہ عام ہے کہ اہل ایمان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جیسے سورۃ النحل
 میں متقیوں کے متعلق فرمایا جَنَّتْ عَلَیْہِمْ لَیْذُ خُلُوعِہَا (آیت ۲۱)
 ہمیشہ رہنے کے باغات میں جن میں وہ داخل ہوں گے، اسی طرح سورۃ زمر
 میں ہے کہ فرشتے نیچو کاروں کو گردہ در گردہ جنت کی طرف لے جائیں گے، اُن
 کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو اس کے دروغے اُن سے کہیں گے۔
 تم پر سلام ہو، تم بہت اچھے رہے ہو، قَدْ خُلِیْتُمْ لَهَا جَنَّاتٌ (آیت ۲۲)
 اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جنت
 یا دوزخ لوگوں سے حجاب میں ہوں گے، پھر جب وہ حجاب اٹھا دیا جائے گا
 تو جنتی جنت کو قریب ہی پائیں گے، ایک عام عقولہ بھی ہے کہ جب کوئی مسافر
 سفر کرتے ہوئے کسی شہر یا بستی میں پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ فلاں بستی قریب آگئی
 ہے حالانکہ بستی تو اپنی جگہ قائم ہوتی ہے اور مسافر خود وہاں پہنچتا ہے۔ اسی طرح
 جنت تو اپنی جگہ یہ قائم ہے مگر جب جنتی وہاں قریب پہنچیں گے تو اسی کو کہا گیا
 ہے کہ جنت اُن کے قریب کر دی جائے گی۔ اگر اس جملے کو بعینہ ظاہری معنوں
 میں لیا جائے تو بھی درست ہے جیسا کہ دوزخ کے متعلق مسلم شریف میں آتا ہے
 یَوْمَ یَجْہَنَّمُ یَوْمَئِذٍ لِّہَا سَبْعُونَ اَلْفَ زَمَامٍ مَّعَ کُلِّ
 زَمَامٍ سَبْعُونَ اَلْفَ مَلَاکٍ اِسْوَی دِیْنِ جَنَّمَ کو کھینچ کر میدانِ محشر کے
 قریب لایا جائیگا جس کی ستر ہزار زنجیریں ہوں گی اور ہر زنجیر کے ساتھ ستر ہزار کھینچنے
 والے فرشتے ہوں گے۔

فَرِیَا وَبُورِیَاتِ الْجَحِیْمِ لِلْمُغْوِیِّنِ اور ظاہر کر دیا جائے گا۔

محمد رسول
الحق

دوزخ کو گمراہوں کے لیے، جو لوگ عمر بھر کفر و شرک اور کفر ہی میں پھنسے رہے، ان کو دوزخ کا نظارہ کرا دیا جائے گا جس کے متعلق سورۃ المعارج میں فرمایا
صَلَّاهُمْ اِنَّهَا لَظِيْهٌ نَّزَاعَةُ تَلَسُّوْیْ (آیت ۱۰) یہ خبر لیتی ہوئی آگ سے جو کمال اور بیڑ کر رکھ دے گی۔ امام ابن کثیرؒ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس جہنم میں سے ایک گردن نکلے گی جو گنہگاروں کی طرف غصہ ناک تیوروں سے دیکھنے لگی اور ایسا شور مچائی کہ بول اڑ جائیں گے، پھر مل جائیں گے اور شرکوں سے ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ فریاد جائے گا وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تُقْبِدُوْنَ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ کہاں میں تمہارے وہ باطل معبود جن کی قسم اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ کیا آج وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟
اَوْ يَنْصُرُوْنَكَ یہ وہ بدلے لے سکتے ہیں؟ مگر وہ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے فَكَبِکْبُوْا فِیْہَا هُمْ وَالْفَاوِنُ پھر وہ اور تمام کج رد جنم میں اندھے مرنے والے بنے جائیں گے، تابع اور متبوع سب کا ایک ہی ٹھکانا ہو گا اور کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچے گا صَوْتٌ یہی نہیں بلکہ وَجُنُوْدُ ابْلِیْسَ
اَجْمَعُوْنَ شیطان کے تمام لشکر بھی جہنم رسا کر دیے جائیں گے جو لوگوں کو بہکا کر کفر اور شرک پر آمادہ کرتے رہے۔ قَالُوْا وَهْمُھُمْ
یَخْتَصِمُوْنَ دوزخ میں پہنچنے والے آپس میں جھگڑتے ہوئے کہیں گے تَاللّٰهِ اِنْ کُنَّا لَفِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ اللہ کی قسم ہم تو کھلی قمار میں تھے۔ اس وقت اقرار کریں گے کہ دنیا میں ہم نے صحیح راستہ اختیار نہ کیا اور آخر
اُدھر پہنچے اِذْ نُسُوْنٰکُمْ بِرَبِّ الْفٰلِغِیْنِ جب کہ ہم تمہیں پروردگار کے ساتھ
برابر کرتے تھے وَمَا اَصْلَکُمْ اِلَّا الْعٰجِزُوْنَ کہیں تو ان مجبوروں یعنی
گنہگاروں نے گمراہ کر دیا تھا۔ اس وقت چھوٹے لوگ بڑے لوگوں کی طرف اشارہ کریں گے اور تابعین اپنے متبعین کو مورد الزام ٹھہرائیں گے کہ یہ ہم سے اپنی عبادت کراتے تھے، ہم ان کے حکم کو خدا کا حکم سمجھ کر عمل کرتے تھے اب ان کو خدا کا عتاب پیش کرتے ہیں مگر یہ آج ہماری کچھ مدد نہیں کر پائے بلکہ ہمارے ساتھ یہ بھی جہنم

میں بیچ چکے ہیں۔ وہیں تو انہوں نے مرادیا

فَمَا لَكُمْ مِّنْ شَافِعِينَ اَنتُمْ جَاءْتُمْ سَفَارَتِي كَمَا تَكُونُ
نظر نہیں آتا جو ہمیں اس عذاب سے چھڑائے وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ اور نہ ہی
کوئی محبت کرنے والا دوست ہے جو دوستی کا حق ادا کر سکے۔ اس وقت تابعین
سخت مایوسی کا اظہار کریں گے۔ یہاں پر یہ نقطہ غور طلب ہے کہ لفظ شافعین کو
جمع لایا گیا ہے جب کہ صدیق مفرد ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ
صدق اسم جنس کی طرح ہے جس کا اطلاق مفرد اور جمع دونوں پر ہوتا ہے۔ اور
اس کا مطلب یہ ہے کہ سفارشی تو عادات بہت ہوتے ہیں اس لیے جمع کا
صیغہ استعمال کیا گیا ہے جب کہ مجلس دوست عزیز الوجود یعنی بہت کم ہوتے
ہیں اس لیے صدیق مفرد لایا گیا ہے۔

دنیا میں
واپسی کی حسرت

پھر آپس میں ایک دوسرے پوچھیں گے فَلَوْ اَنَّ لَنَا كُوَّةً فَنُكُونُ
مِنَ الْمُتَوَكِّلِينَ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں دوبارہ لوٹ جائیں اور وہیں
جا کر ایمان لانے والوں میں ہو جائیں۔ اب کی بار ہم کفر اور شرک کے قریب نہیں
جائیں گے اور نہ شیطان اور دوسرے معبودان باطلہ کے حجامے میں آئیں گے
بلکہ صدقہ دل سے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں گے کیا ایسا ممکن ہے؟
مگر اُن کی یہ حسرت کبھی پوری نہیں ہوگی۔ سورۃ یقرہ میں ہے کہ: تَبْعِينَ كَيْفَ
کہ اگر ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے، تو ہم ان متبعین سے اسی طرح
بیزاری کا اظہار کریں گے جس طرح آج یہ ہم سے کر رہے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ
ان کے اعمال کو حسرت کی صورت میں۔ دکھانے کا وہاں
يَخْرُجِينَ مِنَ النَّارِ (آیت ۱۶) مگر وہ دوزخ سے کبھی نہیں نکل
سکیں گے۔ اُن کی حسرت اُن کے دل میں ہی رہ جائے گی۔ سورۃ السجدہ میں بھی
ہے کہ مجرم لوگ اپنے پروردگار کے سامنے سرنگوں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے
پروردگار! ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور سن لیا فَأَنْ جَعَلْنَا

تَعْمَلْ صَالِحًا (آیت ۱۲) ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، اب تم اپنے اعمال انجام دیں گے، مگر جواب ملے گا کہ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (آیت ۱۴) اب اپنی کارگزاری کے نئے میں ہمیشہ کا عذاب چکھو، اب تم واپس نہیں جاسکتے، حقیقت یہ ہے کہ یہ بد بخت اگر دوبارہ بھی دنیا میں لوٹنے جائیں تو پھر وہی باعیاں شروع کر دیں جو پہلے کی تھیں۔
 فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ يَّرْتَدِّيْ سُبُوْحًا

ترتیب آخر

وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کی وحدانیت کی جو حق باتیں پیش کیں اور قوم کو جس طریقے سے سمجھایا، اس میں خدا تعالیٰ کی یمانی کی برہان پیش موجود ہے، ان ان اگر ذرا سا بھی غور و فکر کرے تو اس کے تمام شک و شبہات رفع ہو سکتے ہیں۔ اس کے باوجود وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ
 ان میں سے لوگوں کی اکثریت ایمان سے محروم رہتی ہے۔ انہیں توحید کی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی اور اس طرح کفر و شرک پر اڑے بستے ہیں فرمایا اِدْرِكُوْهُ
 وَاِنَّ رَبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ بیشک تیرا پروردگار زبردست ہے۔ آج تو یہ لوگ اس کی توحید کو تسلیم نہیں کرتے مگر قیامت کے دن ان کو پتہ چلے گا کہ جس کے ساتھ غیروں کو شریک بناتے ہے وہ کتنا زبردست اور غالب ہے، سورۃ یوسف میں ہے وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِہٖ
 وَلٰ یَكُنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا یَفْقَهُوْنَ (آیت ۲۱) اللہ تعالیٰ اپنے حکم پر غالب ہے، اُس کے ارادے اور مشیت میں کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے اور وہ گمراہی میں لاپرواہ پڑے بستے ہیں، فرمایا اس کے ساتھ ساتھ وہ الرحیم بھی ہے، اُس کا کوئی بندہ جب توبہ و توبہ کر چھوڑ کر اُس کے دروازے پر آجائے اور اُس کی وحدانیت کو تسلیم کرے تو وہ نہایت رحم والا ہے، اور معاف کر دیتا ہے کَتَبَ عَلَیْہِ الرِّحْمَۃَ (الانعام ۱۲) اُس نے اپنے آپ پر رحمت کو واجب کر رکھا ہے

اس کا یہ بھی فرمان ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (الاعراف ۵۶)
 میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے جو بھی اُس کا کوئی بندہ اُس کی طرف رجوع کرے
 اُس کی رحمت بندے کو ڈھانپ لیتی ہے اور وہ بندے کو معاف کر کے اپنی آغوش
 رحمت میں لے لیتا ہے۔

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ۝ اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ
 نُوحٌ اَلَا تَتَّقُونَ ۝ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۝ فَاتَّقُوا
 اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ۝ وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنِّ
 اَجْرِىْ اِلَّا عَلَى رِبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ۝
 قَالُوْا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ۝ قَالَ وَمَا
 عَلٰى يَمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝ اِنْ حَسَابُهُمْ اِلَّا عَلَى
 رَبِّىْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ۝ وَمَا اَنَا بِطَارِدٍ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝
 اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ قَالُوْا لَيْنُ لَّمْ تَنْتَهِ
 يَنُوحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ۝ قَالَ رَبِّ اِنْ
 قُوِّىْ كَذَّبُوْنَ ۝ فَافْتَحْ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَ
 نَجِّنِىْ وَمَنْ مَّعِىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ فَانْجِيْنِهٖ
 وَمَنْ مَّعَهٗ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۝ ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدَ
 الْبٰقِيْنَ ۝ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ
 مُّؤْمِنِيْنَ ۝ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

ترجمہ ۱۔ جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے رسولوں
 کو ۱۰۵ جب کہا اُن سے اُن کے بھائی نوح علیہ السلام نے

کیا تم ڈرتے نہیں؟ (۱۶) بیشک میں تمہارے لیے رسول
ہوں امانت دار (۱۷) پس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت
کرو (۱۸) اور میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی بدلہ۔
نہیں ہے میرا بدلہ مگر رب العالمین کے ذمے (۱۹) پس
ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو (۲۰) کہا انہوں نے کیا
ہم ایمان لائیں تجھ پر حالانکہ تیری پیروی ذلیل لوگ کرتے
ہیں (۲۱) کہا (روح نے) اور مجھے کیا علم ہے اُن باتوں
کا جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں (۲۲) اُن کا حساب میرے رب
کے ذمے ہے۔ اگر تم میں کچھ شعور ہے (۲۳) اور میں
نہیں دیکھنے والا ایمان والوں کو (۲۴) میں نہیں ہوں مگر
اُن سانے والا کھول کر (۲۵) کہا انہوں نے اگر تو باز
نہیں آئے گا اے روح! البتہ ہو گا تو سننا کے ہوئے
میں (۲۶) کہا (روح نے) اے میرے پروردگار! بیشک
میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے (۲۷) پس فیصلہ کر دینا
اور ان کے درمیان واضح فیصلہ۔ اور نجات دے مجھے اور
جو میرے ساتھ ہیں ایمان والے (۲۸) پس ہم نے نجات
دی اُن کو اور جو اُن کے ساتھ تھے بھری ہوئی شتی میں (۲۹)
پھر ہم نے غرق کر دیا اس کے بعد دوسروں کو (۳۰) بیشک
اس واقعہ میں البتہ نشان ہے۔ اور نہیں ہیں اکثر لوگ ایمان
لانے والے (۳۱) اور بیشک تیرا پروردگار البتہ زبردست اور
نہایت رحم کرنے والا ہے (۳۲)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصیحت

ربط آیات

کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا حال بیان کیا ہے۔ بتا
 میں اللہ تعالیٰ نے ضروری کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم شریکین محکم کے تعصب
 اور بہت دھڑکی کا ذکر کیا اور اپنے پیغمبر کو تسلی دی کہ آپ اتنی دل سوزی نہ کریں۔
 پھر اہل ایمان کی تسلی کے لیے حضرت نوح اور ہارون علیہما السلام اور ان کی
 قوم کا حال بیان کیا۔ فرعون اور قبطیوں کی غرقابی کا ذکر کیا اس سورۃ مبارکہ میں مختلف
 انبیاء کے احوال کی ترتیب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھنا کیا۔ جیسا کہ سورۃ انعام میں اس
 ترتیب کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ یہاں پر مختلف اقوام کے غرور و تکبر کی شدت کے
 پیش نظر ان اقوام اور ان کے انبیاء کا حال بیان کیا گیا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم
 چنانچہ سب سے زیادہ تجسّس تھی، لہذا اس سورۃ میں تاریخ انبیاء اور ان کی اقوام کا حال
 حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کا ذکر ہے کیونکہ آپ کا مخالف غرور جیسا مفرور بادشاہ تھا اس کے بعد اب
 نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آ رہا ہے کہ غرور و تکبر میں غرور کے بعد قوم نوح
 کا نمبر آتا ہے فرعون کے تکبر کا حال یہ تھا کہ اُس نے کہا: **يَا اَنَا رَبُّكُمْ اَلَا عَلٰى**
(الذِّنِّ عَتِ - ۲۴) میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور غرور نے ابراہیم علیہ السلام کے
 سامنے اپنی بڑائی کا اظہار اس طرح کیا **اَنَا اَحْمَدُ وَاُمِّيَّتُ الْبَقَرَةُ - ۱۵۱** میں بھی
 زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے غرور و تکبر کا ذکر
 ہو رہا ہے۔

نوح علیہ السلام
 کا قوم کے
 خطاب

ارشاد ہوتا ہے **كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحٍ الْمُرْسَلِينَ** حضرت
 نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت
 نوح علیہ السلام کی قوم میں صرف آپ ہی ان کی طرف رسول مبعوث ہوئے تھے
 جیسا کہ سورۃ نوح میں صاف موجود ہے **اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهٖ**
(آیت - ۱) ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، مگر یہاں پر فرمایا
 ہے کہ آپ کی قوم نے مرسلین یعنی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا۔ مفسرین قرآن

فرشتے ہیں کہ یہاں پہنچتے ہیں اس لیے استعمال ہوا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پچیس
 ہزار سے کسی ایک کا جھٹلانا سب کے جھٹلانے کے مترادف ہے۔ اللہ کے تمام نبیؑ
 اور ایمان ہی کی دعوت لیتے تھے۔ تمام انبیاء کے بنیادوں اصول دین ایک ہی ہیں
 لہذا یہاں پہنچنے کا سیوا سرسین استعمال کیا گیا ہے۔

اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ جَب ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے
 اپنی قوم سے فرمایا۔ اَلَا تَتَّقُونَ کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تم اللہ کے نبیؑ کی بات
 کو نہ صرف تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہو بلکہ اسے طرح طرح کی ذمہ داری اور جہانی تکلیفیں
 بھی پہنچاتے ہو۔ کیا تم خدا تعالیٰ کی گرفت سے خوف نہیں کھاتے؟ یہاں پر نوح علیہ السلام
 کو آپ کی قوم کا بھائی کہا گیا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ اپنی قوم اور برادر
 ہی کے ایک فرشتے اس لیے نسب ہیں ان کے بھائی کہتے تھے بعض نبیوں
 کو اللہ تعالیٰ نے غیر اقوام کی طرف بھی مبعوث فرمایا ہے مثلاً حضرت لوط علیہ السلام
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے مگر اللہ نے ان کو شرق اردن کی دوسری
 قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ آپ ان کے خاندانی بھائی نہیں تھے۔ بھائی بندہ کے
 بعض دوست ذرا غلطی میں مثلاً ایک ہی دین کے پیروکار آپس میں دینی بھائی
 ہوتے ہیں، ایک ملک کے باشندے یا ایک زبان بولنے والے لوگوں میں بھی ملکی یا
 لسانی رشتہ اخوت موجود ہوتا ہے جب کسی غیر ملک میں جا کر ایک ہی ملک کے
 رہنے والے دو آدمی اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ملکی بھائی کہلاتے ہیں۔ ہر مال لوط علیہ السلام
 ملکی، قومی اور نسبی اعتبار سے اپنی قوم کے فرد اور ان سے بھائی تھے، اسی لیے فرمایا
 کہ نوح علیہ السلام کی قوم سے ان کے بھائی نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ دیکھو
 اِنْفُ لَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ جِنِّ میں تمہاری طرف امانتدار رسول بنا کر بھیجا گیا
 ہوں۔ ظاہر ہے کہ حق تبلیغ کی ادائیگی میں اللہ کا برحق امانت دار ہوتا ہے۔ جو
 تبلیغ کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کرتا ہے اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام
 سے خطاب کر کے فرمایا، يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ

رَبِّكَ اِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَالْمَاءُ ذَرٌّ
 رسول اللہ ﷺ میرے رب کی طرف سے ادا کیا ہے اُسے اس کی جگہ پر
 پہنچا دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا آپ نے حق رسالت نہ دی اور ایمان لیا غرضیکہ حق
 نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تمہارے لیے آتا ہوں رسول ہوں فَاَتَقُوا
 اللہَ وَاَطِيعُوا پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہی توحید کی تعلیم اور
 اپنی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ انبیاء کی اطاعت کو یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے الگ کر دے۔
 فرمان باری تعالیٰ سے مَن کُطِعَ الرَّسُولُ فَقَدْ أَطَاعَ اللہَ (العنکبوت)
 جس نے رسول کی اطاعت نہ کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ نوح علیہ السلام نے
 بھی قوم کو یہی کہا کہ اللہ کی طرف سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ نیز فرمایا
 اِسْتَمِيعْ حَقَّیْ مَنْ یُّنْزِلُ مِنْ سَمَوٰتٍ مَّاءً ثُمَّ یَسْکِبُ عَلَیْہِ مِنْ اَحْجَرٍ مِّمَّنْ
 سے کوئی بدلہ۔ اجرت یا ضروری طلب نہیں کرتا کیونکہ اِنْ اَحْبَبَیْ رَبِّیْ عَلٰی
 رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ میرا اجر تو تمام جبالوں کے پروردگار کے لئے ہے۔ اس سے
 انبیاء کو یہی مشن رہا ہے کہ وہ احکام الہی کی تبلیغ و تعلیم کے لیے کوئی معاوضہ طلب
 نہیں کرتے کیونکہ وہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہترین بدلے کے امیدوار
 ہوتے ہیں فَاَتَقُوا اللہَ وَاَطِيعُوا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت
 کرو کہ اسی میں تمہاری زندگی کا انحصار ہے۔ میری بات کو اس غرض سے تبلیغ
 کیا گیا ہے کہ میری طرف سے پیش کردہ سچی بات کو مان لو۔ یہاں پر اللہ نے امتیاز
 کے ساتھ نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورۃ نوح سورۃ یونس سورۃ
 احزاب اور سورۃ نوح میں تفصیلات ہی بیان کی گئی ہیں۔

توحید مہجور

جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ پیغام دیا قَالَ الْاِنْسَانُ
 لَكَ وَاَتَّبَعَكَ الْاَزْدُ لَوْ کُنتَ تَدْعُوْنَهُمْ لَیْسَ لَہُمْ نُوْحٌ اِیَّاہِمْ نَبِیُّہُمْ
 کو مان لیں مگر انہیں نصرت دیجیے پہلے تو انہیں لوگ ہیں۔ میری مجلس میں کون ہیں
 لوگ بیٹھے ہیں۔ بعد ازاں ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں جب کہ میری مجلس میں ان اور

اعلیٰ مدد کے شرافت لوگوں میں یہی حکم کی بات تھی۔ جو قوم فرعون اور غرود نے بھی
 کی تھی۔ قریش مکہ بھی اسی بیماری میں مبتلا تھے۔ وہ بھی کہتے تھے کہ تیرے پاس گھٹیا درجہ
 کے لوگ آکر بیٹھتے ہیں ہم ان کی ہم نشینی کیسے اختیار کر سکتے ہیں حضور علیہ السلام کی
 حیات طیبہ میں ہی کچھ خواہ صدیق اکبرؓ اور عمر فاروقؓ جیسے شرافت بہت کم تھے۔
 جو ابتدائی دور میں ایمان لائے۔ ورنہ جمہور خانہ انی آدمیوں کا حال یہ تھا کہ جب کوئی دوسرا
 راستہ آتی نہ رہتا تو چاروں چارہ ایمان لے آتے۔ ابو سفیانؓ نے بیس سال تک سخت
 مخالفت کی جنگیں لڑیں۔ پھر حبیبؓ فتح ہو گیا تو ایمان لے آئے۔ اس کے بعد
 ان میں بڑا اختلاف پیدا ہو گیا تھا اور وہ جاہلیت کی زندگی پر سخت افسوس کیا کرتے تھے
 خود اپنے نماز ان کے لوگوں کے زبرد کو کر کے تھے کہ ہم نے سخت غلطی کی۔ لہذا
 اس غلطی کی تلافی کی صورت یہی ہے کہ باقی زندگی میں دین کی بڑھ چڑھ کر خدمت کی
 جائے۔ چنانچہ حقیقت یہی ہے الشرائع والی امتوں میں غزواتی پہلے اسلام لائے
 حضور علیہ السلامؐ کہ فرمان ہے **بَدَاَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ**
كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ اسلام کی ابتدا غریبوں سے ہوئی اور پھر یہ
 لوگ بھی سیٹھ کر رہ جائے گا۔ لہذا غریبوں کو خوش خبری کے سماع میں نسل زندہ
 یا نامہ ان کی بنا پر کسی کو حقیر جانا سخت جہالت کی بات ہے۔ حضور علیہ السلامؐ کا فرمان
 ہے **كُلُّكُمْ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَدْمُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ سَبَّ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ**
لَهُ الْإِلَٰهَ تَعَالَى آپ کی تخلیق رحمت سے ہوئی تھی۔ لہذا یہ النبیؐ طور پر کوئی حقیر یا شرافت
 نہیں ہے۔ **أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ** (انجرات ۱۳)
 اللہ تعالیٰ کے ہاں باعزت اور شریف وہ ہے جو زیادہ متقی ہے لہذا کسی کو کسی
 نام سے بیٹھے کی بنا پر کم تر خیال کرنا نہایت ہی بری بات ہے۔ بعد یہ تو ان نیت
 کی توہین ہے۔

فہم نے کلام نے پیشوں کے کمال سے جو افسوس کا صند نکالا ہے وہ محض
 لوگوں کی دولت کے لیے ہے کہ ہم پیسہ لوگوں کو آپس میں زیادہ مٹا بہت ہوتی ہے
مَا مَلَكَكُمْ مِنْ دَأْيَافِضٍ

لہذا اگر وہ آپس میں رشتے نہ ملے کریں گے تو ان کے لیے آسانی ہوگی۔ اہم نکات
 فرشتے ہیں کہ یہ کوئی لازم نہیں ہے بلکہ حقیقت میں ہر مسلمان دوسرے کا نفوس
 اور رشتہ کر سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عادات کی عورتوں کا نہایت امتیاز
 سے نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی غلط بات ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے اپنے منہ بولے
 بیٹے زید جو آزاد کردہ غلام تھے، ہم نسل قریش خاندان کی حضرت زینب سے
 کر لیا۔ اگرچہ پوچھو کہ ان کا نباہ نہ ہو سکا۔ مگر ہر مومن دوسرے مومن کا نفوس ہے۔ ہیں اگر
 کوئی مرد یا عورت دینی یا اخلاقی اعتبار سے محبوب ہے تو اس میں خرابی آنے کی
 گویا شرافت یا رذالت دین اور اخلاق کے اعتبار سے ہے نہ کہ بدوری خاندان
 اور پیشوں کے اعتبار سے۔ بعض خاندانوں کو اللہ نے دنیاوی طور پر بھی محترم کیا
 ہے تو ان کا فرض ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ورنہ حقیقت میں تو سارے
 اولاد آدم ہی میں۔ بہر حال نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کے کما کہ ہم آپ پر ایسے
 ایمان لا سکتے ہیں۔ جب کہ آپ کے ہم نشین اور اتباع کرنے والے تو ذلیل لوگ ہیں۔
 ایشاد ہوتا ہے قَالَ وَمَا عَلَّمِيْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ہ
 نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے کیا علم ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اِنْ حِسَابُنْهُمْ
 اِلَّا عِلْمُ رَبِّیْ فَکَیْفَ تَعْلَمُوْنَ اُن کا حساب تو میرے رب کے پاس ہے
 اگر تم کچھ شعور رکھتے ہو۔ مطلب یہ کہ جن لوگوں نے عداوت دل سے ایمان قبول
 کیا ہے اُن کی نسبت اور ارادے کو تو خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے اُن کے اعمال
 بھی اللہ تعالیٰ راقف سے تم اُن کو حقیر سمجھتے ہو مگر وہ تو ایسا نہیں سمجھتا لہذا
 میں اُن کو اپنی مجلس سے کیوں اٹھا دوں۔ ہیں تو تمھارے لئے پر ایسا عداوت
 کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تمھارا خیال غلط ہے کہ مدت متبہل کر نہ ملے کہہ
 کہیں لوگ ہیں بلکہ اللہ کے ہاں ہی اہل ایمان عزت و احترام سے قابل ہیں
 اِنَّمَا وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ہ میں ان مجلس ایمان والوں اور
 اپنی مجلس سے نہ ہوں نہ کہہ سکتا ہوں اِنَّا لَا نَسْتَعِزُّ بِمَنْ

اہل ایمان
 کی قدر و قیمت

مکرمہ دل کے لذت لئے، وہ حق کو پانے کے لیے تیار نہ تھے۔ آخر میں تک
 اگر نوح علیہ السلام نے بارگاہِ رب العزت میں عرض کیا قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي
قَوْمِي كَذَّبُونِ پروردگار! میری قوم نے مجھے پہچان لیا ہے۔ فَأَفْتَحْ
بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فتحا پس میرے اور ان کے درمیان کھلا دیں۔ وَنَجِّنِي
وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور مجھے اور میرے ساتھ
 دوست درمیان والوں کو نجات دے۔ اللہ کے ساتھ جو صاحبِ پرہیزگار تھے
 سبے محکمہ آخر اللہ کے سامنے اپنی مدد کے لیے درخواست کرنے پر مجبور ہو
 گئے۔ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي یہاں كَذَّبُونِ راہنمونوں - ۳۹ پر ردگار
 میری مدد فرما کہ یہ لوگ مجھے جھٹلاتے ہیں۔

دعا کی
قبولیت

اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، فَأَنجَبْنَاهُ
وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَسْحُورِينَ پس ہم نے نجات دی حضرت
 نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو بہرہ نوحی کشتی کے ذریعے۔ یہاں پر کشتی بنانے
 اور پھیر طوفان آنے کا ذکر نہیں کیا، دوسری سورتوں میں مسلسل حالات مذکور ہیں۔
 نوح علیہ السلام کی دعا کے ضمن میں صرف اتنا فرمایا ہے کہ تم نے آپ کو اور آپ کے
 ساتھ والے بڑے بڑے افراد کو بچا لیا جو کشتی میں سوار ہو گئے، یہ کشتی اللہ کے حکم سے حضرت
 نوح علیہ السلام نے کشتی پر بنائی تھی جس کی لمبائی ساڑھے چار سو فٹ تھی، یہ تین منزلہ
 کشتی تھی اور ہمارے زمانے کے سفینہ جہان جیسے کشتیوں کے مانند تھی جس میں
 جانوروں کا ایک ایک جوا اور باقی انسان تھے جن میں نوح علیہ السلام کے دو بیٹے
 اور ان کی چھیاں بھی شامل تھیں۔

بہر حال فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو بچا لیا ثُمَّ
أَعْرَضْنَا عَنْ الْفَٰكِرِينَ پھر اس کے بعد تم نے باقی سب انسانوں اور
 جانوروں کو پہاڑی میں ڈبو دیا کہ کر دیا یہ آنا بڑا سیلاب تھا جس کی نظیر پوری انسانی
 تاریخ میں نہیں ملتی۔ تواریخ کے بیان کے مطابق انسان کا پہلی مینڈرین یا ہومو

جیسی سیس فٹ اور بچا چلا گیا اور سب کچھ غرق ہو گیا فرمایا۔ اِنَّكَ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةٌ
 اس سائے واقعہ میں ایک نشانی ہے جسے اہل کفر اور بعد میں آنے والے بھی دیکھ
 لیں کہ مجرموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ اس کثرت کو یوں اللہ نے نشانی کے
 طور پر باقی رکھا ہے جو کہ انسانی تاریخ کا ایک نمونہ ہے۔ اس قدر بڑے انجام کے
 باوجود اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ اَلْشِّرْكَ اِيْمَانٍ
 قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں کہ انبیاء کی آمد کتب کے نزول اور
 ہدایت کے دیگر تمام تر اسباب مہیا ہونے کے باوجود لوگوں کی اکثریت ایمان
 سے خالی ہے لوگ غفلت میں پڑے ہمنے میں اور کفر، شرک اور جہنم و رعدان
 کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ فَرَادٰى اَنْتَ رَبُّكَ لَهْمُ الْعٰزِمِ
 الرَّحْبِ يَمْ يَشْكُ تِيْرًا يُّورِدْكَ اَرْغَابٌ يُّهِيْ بے اور رحیم ہی ہے۔ حضرت
 نوح علیہ السلام اور آپ کے ساقیوں کے حق میں خدا تعالیٰ کی صفت رحمت
 کا نظم ہوا جب کہ باقی مجرموں کے لیے اس کی صفت عذریہ کا نظم ہوا کہ وہ سب
 پر غالب ہیں۔

كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ۝۱۲۳ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ
 هُودٌ إِلَّا تَتَّقُونَ ۝۱۲۴ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝۱۲۵ فَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝۱۲۶ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ
 أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۱۲۷ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ
 آيَةً تَعْبَثُونَ ۝۱۲۸ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ
 تَخْلَدُونَ ۝۱۲۹ وَإِذَا بُشِّتُمْ بِبُشَّةٍ جِبَارِينَ ۝۱۳۰ فَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَأَطِيعُوا ۝۱۳۱

ترجمہ: چھلایا قوم عاد نے اللہ کے رسول کو ۱۲۳ جب
 کہا ان کے لیے من کے بھائی ہود علیہ السلام نے کیا تم
 ڈرتے نہیں؟ ۱۲۴ بیشک میں تمہارے لیے رسول ہوں
 امانت دار ۱۲۵ پس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو ۱۲۶
 اور میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی بدلہ میرا بدلہ نہیں
 ہے مگر رب تعالیٰ کے دے ۱۲۷ کیا بناتے ہو تم بہانہ
 جگہ پر ایک نشانی جس کے ساتھ تم کہیں کرتے ہو ۱۲۸
 اور بناتے ہو تم مختلف کاریگریاں دیا عایشان مکانات شاہ
 کہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے ۱۲۹ اور جب تم ہمت ڈالتے ہو
 کسی پر تو گرفت کرتے ہو تم نعمہ کے ساتھ ۱۳۰ پس اشرار
 ڈرو اور میری بات مانو ۱۳۱

رَسُولِ امِّیْنِ میں تمہاری طرف خدا کا بھیجا ہوا رسول اور امانتداروں میں تمہیں امانت
 کہ پیغام بے کد و کاہست پہنچاتا ہوں کسی کی درمایت نہیں رکھتا لَنْ اَقَاتِقُوا اللّٰهَ
 وَاطِيعُوْا اللّٰهَ تعالیٰ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ اس کے بعد آپ نے وہی
 جملہ دہرایا جو سات نبی کہتے آئے ہیں وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَبَرٍ
 میں تم سے اس تبلیغِ حق کے عوض کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا کہونہ انْ اَحْبَبَیْ
 اِلَّا عَلٰی رِبِّ الْعَالَمِیْنَ کہونہ میرا بدلہ تو صرف تمام جہانوں کے پروردگار
 کے ذمے ہے۔ وہی مجھے حق محمد تبارک و اکبر ہے۔ میرا تم سے صرف یہ مطالبہ ہے
 کہ خدا کی وحدانیت کو تسلیم کرو اور میری بات مان کر ہدایت کے راستہ پر گامزن ہو جاؤ
 کفر شرک اور معاصی کو ترک کر کے اللہ کے مقبول بندہ سے بن جاؤ۔

اسراف کی
 بیماری

مختلف اقوام میں مختلف اخلاقی بیماریاں پائی جاتی رہی ہیں۔ عقیدہ کی بیماری
 کفر، شرک تو سہ قومی ہیں۔ تاہم قومِ نوح، قومِ براہیمہ اور قومِ فرعون کی اخلاقی
 بیماریوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ اسی طرح قومِ عاد میں ظلم و ستم کے علاوہ اسراف کی
 بیماری عام تھی۔ بڑی بڑی عمارت تعمیر کرنا ان کا عام شغل تھا جن کا کوئی نام نہ صرف
 نہیں بلکہ محض نمود و نمائش مطلوب ہوتی تھی۔ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے۔

حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی فرمایا اَتَّبِعُوْا کَانَ
 رِیْعَ اٰیۃٍ تَعْبَسُوْنَ کیا باتے ہو نہ ہو اونچی جگہ پر کوئی نشانی نہیں لکھا ہے کہ
 لیے؟ وَتَخِذُوْا مَصٰنِعَ اور طرحِ طرہ کی کاریگریاں یا مکانات بناتے
 ہو لَعَلَّکُمْ تَخْلُدُوْنَ کہ باتے نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ آپ نے اپنی
 قوم کی توجہ اس طرف دلائی کہ تم عالیشان عمارت بنا کر اور اس میں نشین و نگار کر کے
 فضول خرچی کے مرتب ہو گے ہو۔ رہائش یا کسی درس کے ضروری مقصد کے لیے
 کوئی عمارت تعمیر کی جائے تو اس میں تو کوئی سرچ نہیں مگر اتنی بڑی بڑی عمارت بنا
 جن کا کوئی مصروف نہ ہو۔ محض اسراف ہے۔ اللہ کے نبی نے قوم کو ایسی بات سے
 منع فرمایا۔

قوم ماد حضرت، نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے سامی نسل سے تعلق رکھتی تھی ان کا مرکز بین کے اطراف میں رادی و ابن اور رگستانی علاقہ تھا۔ یہ لوگ فن تعمیر کے ماہر تھے۔ انہوں نے پشمار عمارتیں تعمیر کیں جن میں قصر عدنان یا عدنان چالیس منزلہ تھا۔ اس کے کفندرات حضرت عثمانؓ کے دور تک پائے جاتے تھے۔ مصر سے لے کر ترکستان، ہندوستان اور ایشیا کے دیگر ممالک پر ان کا وہ دب تھا۔ ابراہیمؑ مصر بھی ساٹھ پانچ ہزار سال پہلے ہی کچھ سلامت ہیں اور کچھ ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں جس طرح فرعونؑ منہ کو بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا شوق تھا، اسی طرح قوم ماد بھی نمود و نمائش کے لیے عالیشان عمارتیں تعمیر کرتی تھیں۔

عمر بن الخطاب

ان آیات میں آدھ الفاظ ریع تعبثون اور مصالح خاص طور پر توجہ طلب ہیں۔ ریع کا معنی درہ بھی ہوتا ہے مگر حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ریع کا معنی اور بھی جگہ ہے۔ قوم ماد کے لوگ اپنے ٹیلے پر اونچی اونچی عمارتیں بنانا اور گنبد وغیرہ بناتے تھے۔ دوسرا لفظ مصالح ہے جو صانع کی جمع ہے آج کل یہ لفظ فیکٹری یا کارخانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اگر یہ لفظ بطور مصرعہ مورا اس کا معنی مختلف کاریگیاں یا فنون ہوگا تاہم یہاں پر عالیشان مکانات محلات، مینار، گنبد اور کبوتر اڑانے کے اور کچھ جو ترے مراد ہیں جنہیں قوم ماد کے لوگ تعمیر کرنے لگے تھے۔ قرآن پاک کی رد سے بلا ضرورت ایسی شاندار عمارت تعمیر کرنا اسراف میں داخل ہے۔ جسے اس مقام پر عبث سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی فضول بے مقصد، عبث قول سے ہوا فعل سے دونوں طرح نامائز ہے غرضیکہ عبث ہر وہ چیز ہے جس کا نتیجہ انسان کے حق میں آخرت کے اعتبار سے اچھا نہ نکلے اور یہ قابل مذمت ہے۔ پرانی اقوام میں اس قسم کی عبث عمارت مصریوں کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں مشہور اہرام مصر فرعون کے قبرستان اور مقبرے میں بے مقصد ہیں

تان مل کر منبر جہانگیر مقبرہ نور عباس، قلعہ صاحب کی لائٹ وغیرہ اسی قبیل
 سے ہیں۔ حیدر آباد کن میں کسی امیر آدمی سے قسرت ملک مانا کر افضل الدولہ کو تحفہ
 میں دیا تھا یہ پٹری کے اوپر بنا ہوا، عالیشان محل سے جس کے چالیس کمرے
 ہیں اور ہر کمرے کی آرائش، زیب و زینت، فرخچر پر سے رنگ و روغن اور
 ماحول الگ الگ ہے۔ اسی طرح پاکستان کی تاریخ میں جان صاحب کا مقبرہ
 کمبڑوں کی لاگت سے تعمیر ہوا ہے۔ لاہور میں منار پاکستان سے علاوہ اقبال
 کا مقبرہ ہے اس کے علاوہ کھیلوں کیلئے بڑے بڑے سٹیڈیم اور کھیل کس تعمیر ہونے
 میں جن پر کروڑوں روپیہ صرف ہوا ہے۔ یہ سب عمارت نام و نمود کے لیے
 تعمیر ہوئی ہیں مگر نہ ان کا حقیقی فائدہ کچھ نہیں۔ ان کی بجائے اگر یہ سکول
 کالج یا لائبریریاں بنائے پر صرف ہوتا تو لوگوں کو اجتماعی فائدہ ہوتا۔ غریب لوگوں
 کے مکانات تعمیر ہوتے تو ان کے بچوں کو سڑی اور گھری سے پناہ گاہ حاصل
 ہو جاتی جس سے ہزاروں خاندان مستفید ہو سکتے تھے مگر اس قسم کی عالیشان عمارت
 جن کا کوئی خاص مقصد نہیں عبث کی تعریف میں آتی ہیں۔ ابلا ابراہیم مصر فرعونوں
 کو آخرت میں کیا فائدہ دیں گے۔ ان کی شہرت اسی دنیا تک محدود ہے۔ اسی طرح
 ستر لاکھ روپے سے تعمیر ہونے والا لاہور کا منار پاکستان کس قدر مفید ہو سکتا ہے۔
 یہی رقم اگر لوگوں کی تالیف قلوب پر ہی صرف ہوتی تو لوگ مرتد ہوئے سے بچ
 جاتے۔ عیسائی مشنریاں اسی دولت کی بنا پر مسلمانوں کو عیسائی بناسی میں۔ نادار
 مسلمانوں کی دست گیری کی جائے تو لوگ اسلام جیسے اعلیٰ و ارفع دین کو فروخت
 کرنے پر تو مجبور نہ ہوں، لبنان کی جنگ کے نتیجے میں اردو سولادارستان بچوں کو
 انگریزوں نے اپنی کفالت میں لے لیا، آخر وہ عیسائی ہی بنیں گے۔ دنیا سے اسلام
 کی نظریں ان ضروری کاموں کی طرف کیوں نہیں اٹھتیں۔ ذاتی فحاشی کے لیے عمارت
 مملکت، سرنگ ملک پلازے، بڑے بڑے اگلی ٹال پریذیڈنٹ ہاؤس اور پریذیڈنٹ
 ہاؤس جیسی عمارت محض شان و شوکت کا اظہار نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا یہ ضرورت ہے؟

نہ عمارت سے پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ سب فضول خرچی ہے جو کہ عیث ہے۔
 طبرانی نے حیدر سند کے ساتھ روایت بیان کی ہے جسے صاحب
 تفسیر منطہری نے بھی نقل کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ
 کسی بندے کے بارے میں بدلی کا ارادہ فرمائے تو اس کی دولت کو مٹی اور گارے
 میں لگا دیتا ہے۔ دیکھ لیں آج جلد نگہ بازی کا شوق کن لوگوں کے سروں پر سوار
 ہو چکا ہے۔ آخرت کی کچھ فکر نہیں۔ محض دنیا کی نمود و نمائش کے لیے عمارت تعمیر
 کی جاتی ہیں، وگرنہ اگر محض رہائش مقصود ہو تو وہ کم خرچ سے تھوڑی جگہ پر بھی بن
 سکتی ہے۔ اس کے آرائش و زیبائش کے اخراجات کو کم کیا جاسکتا ہے۔ مگر لوگ
 ان کو اس طرح تعمیر کر رہے ہیں گویا کہ ہمیشہ ان میں رہائش پذیر ہوں گے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے كُلُّ مَاءٍ وَبَالَ
 عِلْفٍ صَاحِبِهِ إِلَّا مَا لَا مَاءَ بِهِ عِلْفٌ لِّمَنَ بَلَغَ الْوِلْدَانُ
 بَعَثَ وَبَالَ بَوَاقِ سَوَانِ اس کے جو ضروری سے اور جس میں رہائش مقصود ہے
 دوسری راہیت میں آتا ہے۔ ہر بنائی جانے والی عمارت و بال ہے إِلَّا مَا كَانَ
 مِمَّنْ مَسْجِدٍ أَوْ دَارٍ سَوَانِ مسجد یا گھر کے۔ مسجد کو اگر خوشنما بھی بنائے گا تو
 اس میں کوئی صرح نہیں۔ باقی عمارتیں انسان کے لیے و بال جان ہیں۔ لوگ انہیں
 یادگار کے طور پر بناتے ہیں مگر آخرت میں ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ایسے
 لوگ اسرافت کے صبر میں قابلِ مواخذہ ہوں گے۔

شہاد اسی قوم کا ایک فرد تھا جس نے اپنی زندگی کو ایسا گزارا کہ اس نے دنیا و آخرت
 کا فروزہ تیار کر دیا۔ وہ بھی سمجھتا تھا کہ اس میں ہمیشہ سے ہے۔ مگر اس کو اس بات میں رنج و غم بھی
 نصیب نہ ہوا۔ ابھی دروازے پر ہی تھا کہ موت کا وقت آگیا۔ ایک اور روایت میں
 بھی دنیا کی بے نیازی اور انسانی زندگی کی قوت اور وقوعِ موت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سب
 کچھ دوزخہ مشاہدہ میں آ رہا ہے مگر ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ موت دوسروں کے لیے ہے
 اور وہ ہمیشہ ہے۔ اور اسی زعم میں بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں۔

دنیا و آخرت
 کے تباہی

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا۔ راستے میں حضور علیہ السلام کو مٹیاب کی حاجت ہوئی۔ آپ نے فارغ ہو کر فوراً مٹی سے تمیمہ کر لیا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور! اپنی تو قریب ہی سے آپ ذرا توقف فرما کر وضو ہی کر لیتے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: وَمَا يُذَرِّيَنِي لَعَلِّي لَا أَبْلُغُ مَحَلِّي كَمَا بَلَغَ ابْنِي تَابِي هُوَ كَمَا يَنْبَغِي۔ لہذا میں نے فوراً طور پر تمیمہ ہی کر لیا ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عمر و ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو بہت سے گزند ہوئے اور میری والدہ اُس وقت اپنی جھونپڑی سر پہ کر رہی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: عبداللہ! کیا کہنے ہو؟ عرض کیا: حضور! جھونپڑی اصل میں طلبِ حقیقی اُس کو ٹھیک کر رہی ہے۔ فرمایا: **اَلْاَمْرُ اَعْجَلُ مِنْ ذٰلِكَ** معاملہ تو اس سے بھی جلدی کا ہے تمہیں کیا معلوم کہ اس جھونپڑی کی درستگی کے بعد تمہیں اس میں رہنا ہی نصیب ہو گا یا نہیں۔ کیا پتہ کہ موت کس وقت آجائے۔

جس طرح حضرت ابوذر غفاریؓ بحالِ حبس کے مجذب اور حضرت عبداللہ
ابن مسعودؓ افتخارِ الامت یعنی امتِ محمدیہ کے بڑے فقیہ تھے۔ اسی طرح حضرت
ابودرداءؓ حضورِ علیہ السلام کی امت کے حکیم الامت تھے۔ مسلمانوں کے عروج
کے زمانے میں آپ دشمنی کئے تو دیکھا کہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے ہیں۔
آپ مسجد میں آئے۔ اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور پھر اعلان کیا۔ اے اہلِ دمشق !
میری بات سنو ! کیا تمہیں جانتی ہے کہ عالیشان عمارت بنانے کے بعد۔

تَجْمَعُونَ مَا لَا تَأْكُلُونَ تم ایسی چیزیں جمع کرتے ہو جنہیں کھانا
نصیب نہیں ہو گا۔ ایسی عمارت بنائے جو جن میں رہنا نصیب نہیں ہو گا اور
ایسی چیزیں آرزو کرتے ہو جسے پانیس کھنے، تم سے پہلے بہت سی قومیں کھادی
ہیں جو جمع کرتی تھیں، مال و دولت ہمیشہ میٹ کر رہ گئی تھیں، منسوب و تعلق بہت
کرتی تھیں، ایسی آرزوئیں باندھتی تھیں مگر یہ سب چیزیں باطل ثابت ہوئیں اور وہ

حضرت ابو ذر

قومیں ہلک ہو گئیں۔ فرمایا اب اُن قوموں کے مسکن قبرستان بنے ہوئے ہیں۔ دیکھو! قوم عاد حدن سے عمان تک بہ سراقہ رقتی۔ اُن کے گھوڑے اور اونٹ دوڑتے تھے، اُن کے پاس آسائش کی ہر چیز موجود تھی۔ مگر آج اُن کی پوری وادی ویران اور سنان پڑی ہوئی ہے جسے کوئی نہ پر بھی لینے کے لیے آمادہ نہیں۔ عجلتاً لوگ کن کاموں میں مصروف ہو گئے ہو کہ بڑی بڑی عمارتیں بنانا شروع کر دی ہیں۔

بہر حال اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عبت کیا بھی ہو اچھا نہیں ہے۔ ایسی عمارتیں بنانا جن کا کوئی خاص مصروف نہ ہو، محض نمود و نمائش کا اظہار ہو۔ ان کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسا کرنا بری بات ہے اور حضرت ہو علیہ السلام کے بیان سے ان کی مذمت ثابت ہوتی ہے۔

ظلم و ستم

حضرت ہو علیہ السلام نے اپنی قوم کی دوسری خرابی یہ بیان فرمائی وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ لوگو! جب تم کسی پر گرفت کرتے ہو تو ظلم و ستم ڈالتے ہو قوم عاد کے لوگ اپنے ارد گرد کے کمزور لوگوں پر بڑا ظلم کرتے تھے، اُن سے بیکار رہتے، اُن کی مزدوری ادا نہ کرتے اور ان کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے۔ اللہ کے نبی نے اُن کو ظلم و ستم سے منع کیا بغرضیہ اللہ تعالیٰ نے غرور، تجبر، شرک، کفر، فضول غرمی، نمود و نمائش، فضول عمارات، مینار اور گنبد تعمیر کرنے اور ناداریں اور کمزوروں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی ہو علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان باتوں سے آگاہ کیا اور یہ بھی فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا لوگو! اللہ سے ڈر جاؤ اور میری بات مانو۔ میں تمہیں اللہ کے حکم پر ٹھیک ٹھیک پہنچا رہا ہوں کہ میں اس کا امانتدار رسول ہوں۔ اگلی آیت میں مزید وعظ و نصیحت کا ذکر ہے۔

وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ۖ (۱۳۲) أَمَدَّكُمْ
بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ۖ وَجَدْتُمْ وَعُيُونَكُمْ ۖ إِلَىٰ أَخَافُ
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۖ (۱۳۳) قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا
أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ۖ (۱۳۴) إِنْ هَذَا إِلَّا
خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ۖ (۱۳۵) وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ۖ (۱۳۶) فَكَذَّبُوهُ
فَأَهْلَكْنَاهُمْ ۖ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّمَن كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۖ (۱۳۷)
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۖ (۱۳۸)

۱۳۸ =

ترجمہ :- اور اُس ذات سے جس نے تم کو مدد پہنچائی
ہے اُن چیزوں کے ساتھ جن کو تم جانتے ہو (۱۳۲) اُس نے
مدد پہنچائی ہے تم کو جانوروں کے ساتھ اور بیٹوں کے
ساتھ (۱۳۳) اور بات کے ساتھ اور چشموں کے ساتھ (۱۳۴)
بیشک میں خوف کھاتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب
سے (۱۳۵) کہ اُن لوگوں نے (جواب میں) برابر ہے کہ تو
نصیحت کرے یا نہ ہو تو نصیحت کرنے والوں میں سے (۱۳۶)
نہیں ہے یہ مگر عادت پہلے لوگوں کی (۱۳۷) اور نہیں
ایسے ہم کہ ہمیں سزا دی جائے (۱۳۸) پس جھٹلایا انہوں نے
اُس (جوڑ) کو پھر ہم نے اُن کو ہلاک کر دیا۔ بیشک اس
میں البتہ نشانی ہے۔ اور نہیں ہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے (۱۳۹)

اور تحقیق تیرا پروردگار وہی ہے زبردست ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے (۱۳۰)

ربہدایت

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے رفقاء کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ میں پہلے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام اور ان کے ساتھ فرعون کا ذکر کیا۔ پھر نون علیہ السلام اور آپ کی قوم کا حال بیان کیا۔ اس سے پہلے ابوسمیعہ علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ پھر ہود علیہ السلام کی قوم کا حال بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان اقوام میں پانی جانے والی بیماریوں کا ذکر کیا کہ اللہ کے نبی اپنی اپنی اقوام کو ان خرابیوں سے منع کرتے ہیں، کفر و شرک کی بیماری تو تمام اقوام میں قدر مشترک تھی۔ اس کے علاوہ کسی میں معاملات کی خرابی تھی کسی میں ظلم و زیادتی پانی باقی تھی اور کوئی قوم خلاف وضع فطری امر میں مبتلا تھی۔ بعض میں غرور و تکبر اس حد تک تھا کہ وہ اللہ کے نبی کو کہتے کہ تم تمھاری مجلس میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں جب کہ تمھارے پاس حقیر لوگوں کی نشست و برخاست ہے۔ گذشتہ درس میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے متعلق بیان ہو چکا ہے کہ ایک ثوان میں ہر سال بکثرت تھا، وہ بڑی بڑی عمارت، گنبد، مینار اور مقبرے بناتے تھے۔ جن کا کوئی فائدہ نہ تھا، محض نمود و غاشش تھی اور دوستی یہ کہ وہ ظالم و جابر قسم کے لوگ تھے کم تر لوگوں پر زیادتی کرتے تھے۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ اِذَا بَطَشْتُمْ بَطْشُكُمْ جَارِيَةً جب تم کسی پر گرفت کرتے ہو تو نہایت سختی سے پیش آتے ہو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی موعظہ آرا کتاب حجۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ جملہ انبیاء علیہم السلام کے مشن میں جہل عقائد، اعمال اور اخلاق کی اصلاح شامل تھی وہاں رفع الظلم من بین الناس بھی شامل رہا ہے۔ یعنی برائی کو ذیہنی مسخ بھی رہا ہے کہ لوگوں کو ظلم و زیادتی سے منع فرمائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ظلم و ستم سے منع فرمایا، اور ساتھ ساتھ رہنمائی بھی گنواؤں سے حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۵۱ (فیاض)

جو اللہ نے ان پر کیے تھے اور ان کا شکر ادا کرتے کی تہنیتیں فرمائی۔ انعام ہمیشہ اپنے منعم کا شکر یہ چاہتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک بھی ہے مَنْ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ لَا يَشْكُرْهُ لَوْ شَاءَ اللَّهُ جَوْشَنُ لَوُورٍ کا شکر یہ ادا نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ہی شکر گزاری نہیں کرتا، فرمایا جو شخص تمہارے ساتھ احسان کرے اُس کو احسان کا بدلہ دو۔ اگر بدلہ نہیں دے سکتے تو کم از کم اُس کے لیے دعائے خیر ہی کر دو۔ اب آج کے درس میں جو علیہ السلام کی طرف سے بیان کردہ اللہ کے بعض انعامات کا ذکر ہے اس کے ساتھ قوم کا جواب اور پھر ان کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔

انعام اللہ
کا شکر یہ

جو علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے تقریر جاری رکھتے ہوئے فرمایا: **وَأَقْوَامُ الذِّمَّةِ أَمَدُكُمْ بِمَا تَكْفُلُونَ** اللہ تعالیٰ کی اس ذات کے دربار جس نے تمہیں مدد پہنچانی ہے اُن چیزوں کے ساتھ جن کو تم جانتے ہو۔ سب سے بڑی نعمت تمہارا اپنا وجود ہے اور پھر اس جسم کو ملنے والی بے شمار بیرونی نعمتیں ہیں جن میں تم ڈوبے ہوئے ہو۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **وَإِذْ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَحْصُوهَا** (آیت ۱۶۰) اگر تم اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ ان کی تعداد اور مقدار اس قدر زیادہ ہے کہ تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ مگر انہوں کا مقام ہے کہ **إِنَّا لَنُفْكَرُ لَطَلُومًا كَفَّارًا** (ابراہیم - ۲۴) انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکر گزار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان عمر بھر عبادت و ریاضت میں گزار کر اللہ تعالیٰ کی ایک ادنیٰ ترین نعمت کا معنی شکر یہ ادا نہیں کر سکتا۔ چہ جائیکہ تمام نعمتوں کا احاطہ کر سکے۔ مگر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ انسان کی طرف سے غلطیوں سے شکر یہ کے ساتھ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ بہر حال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیشمار نعمتیں پھیلا دی ہیں جو روزمرہ تمہارے مشاہدہ میں آتی ہیں اور تم انہیں اچھی طرح جانتے ہو۔

موشی اور
بے

آگے اللہ نے بعض نعمتوں کا نام لے کر بھی ذکر کیا ہے۔ **فَرَمَّا أَمَدُكُمْ بِمَا تَكْفُلُونَ** (ابراہیم - ۲۴) اُس نے تمہاری مدد کی موشیوں اور مینٹوں سے۔ موشی انسانی

زندگی کے لوازمات میں داخل ہیں۔ سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنْزَلَ لَكُمُ
 مِنَ الْأَنْفَامِ ثَمَنِيَّةً أَنْزَلَ ذَا بَحْ (آیت ۱۰) اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت کیلئے
 موشیروں کے اٹھ جوڑے پیدا کیے۔ یہ وہی اٹھ جوڑے ہیں جو انسان کے ساتھ مانوس
 ہیں اور انسان کے ساتھ جانور ہیں اور جن کے متعلق اللہ نے سورۃ المائدہ کی ابتدا میں
 فرمایا اَحَلَّ لَكُم بَهِيمَةَ الْأَنْفَامِ (آیت ۱۰) لوگو! تمہارے لیے
 چوپائے موشی حلال کیے گئے ہیں۔ ان کی تفصیل سورۃ الانعام میں موجود ہے کہ ان سے
 مراد اونٹ، گائے، بھینس اور بکری کے زرمادہ ہیں۔ لوگ ان کا دودھ، گھی، بال اور
 کھال استعمال کرتے ہیں۔ ان سے سواری اور بار برداری کا کام لیتے ہیں اور شریعت
 کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق انہیں ذبح کر کے ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ یہ
 جانور انسان کے خادم ہیں۔ انسانی خدمت اللہ نے ان کی فطرت میں رکھ دی ہے
 اور انہیں عیناً طاقور جانور جب بچڑ جاتا ہے تو ہلکے بغیر نہیں چھوڑتا مگر عام طور
 پر اس کی فطرت یہ ہے کہ ایک تین سال کا بچہ سوانٹ کی قطار کی ہمارے پچھلے سر پر
 بے جا سکتا ہے۔ اونٹ اس قدر فرمانبردار ہے۔ اسی لیے اس پر سواری کے وقت
 اللہ نے یوں کہنے کا حکم دیا ہے۔ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا
 هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (الزخرف - ۱۴) پاک ہے وہ ذات جس نے
 ان کو ہمارے بس میں کر دیا، وگرنہ ان کو قابو کرنا ہمارے لیے ممکن نہ تھا۔ حقیقت
 یہ ہے کہ انسان ان جانوروں کے ایک بال کا بھی شکر یہ ادا نہیں کر سکتا۔ ایک بال
 بنانے کے لیے بھی اللہ کی قدرت کا پورا کارخانہ حرکت میں آتا ہے۔ ورنہ کون ہے
 جو ایک بال بھی بنا کر دکھائے یہ تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے کہ اس کا معمولی سا
 شکر بھی ادا کر دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے جسور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے
 کہ انسان اپنی کانگھونہ پی کر جب الحمد للہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہو
 جاتا ہے کہ اس کے بندے نے اس کا شکر یہ ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قدر قدردان ہے۔
 قوم عاد کو بھی اللہ نے اونٹوں کی نعمت عطا فرمائی۔ مین کے صحراؤں میں ان کے

اونٹ دوڑتے تھے جہاں دوسری کوئی سواری میسر نہ تھی۔ اونٹ کو سینہٴ السحر یعنی صحراؤں کی کشتی بھی کہا گیا ہے۔ جب تک جدید ذرائع نقل و حمل نہیں تھے اونٹ کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ ہمارے ہاں بھی ہلاکوت سے گلگت تک ایک اونٹ بارہ من بوجھ اٹھا کر بیس دن میں پہنچا دیتا تھا۔ اب تو جوانی جہاز میں لوگ راولپنڈی سے گلگت صرف سوا گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں بارہ داری کے بٹے بٹے ٹرک میں مگر پہلے زمانے میں اونٹ ایک بہت بڑی نعمت شمار ہوتا تھا۔

اللہ نے بیاں پر انعام کے طور پر بیٹوں کا ذکر بھی کیسے بیٹے اور بیٹیاں بھی اللہ کی نعمت میں مگر بیٹوں کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ یہ انسان کے لیے زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ مشقت کے سائے کام بیٹے انجام دیتے ہیں مال و جان کی حفاظت کے ذریعہ ہوتے ہیں اور انسان کی نسل بھی انہی سے چلتی ہے۔ بیٹیاں تو فطری طور پر پردہ نشین ہیں، ان سے بھاری کام نہیں لیے جاسکتے۔ نیسے بھی انسان فطرتاً بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دیتے ہیں بچی کی پیدائش پر خوشی نہیں کی جاتی جب کہ بچے کے لیے بڑی خوشی منائی جاتی ہے حالانکہ بیٹا اور بیٹی دونوں اللہ کی عطا ہے اور بقائے نسل کا کام دونوں کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اللہ نے سورۃ بنی اسرائیل میں جہاں مشرکوں کی مذمت بیان کی ہے وہاں فرمایا اَفَاَصْفٰكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاثًا رَّاٰی۔ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ تم اپنے لیے بیٹے چاہتے ہو مگر اللہ کے لیے تم فرشتوں کو اس کی بیٹیاں تجویز کرتے ہو، کتنی نا انصافی کی بات ہے جس شخص کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اسے اللہ کے لیے روکتے ہو۔

بانغات اور چشمے

اگلی آیت میں اللہ نے بانغات اور چشموں کا ذکر کیا ہے کہ اُس نے تمہیں در پہنچائی وَجَدْتُمْ وَاَعْيُوْبَتِ بَانَاتٍ اَوْرَشْمُوْنَ کے ساتھ۔ اللہ نے چشموں اور نہروں کے ذریعے آبپاشی کا نظام قائم کیا جس سے تمہارے بانغات اور کھیتیاں پیدا ہوں اور جن سے تمہاری خوراک کے لیے پھل اور آماج پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اللہ

کے خصوصی انعامات میں جن کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔

فَرَايَا الْخِيفَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، ہود علیہ السلام

نے اپنی قوم کو متنبہ فرمایا کہ میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کھاتا ہوں۔ آپ سے انہیں بتلادیا کہ تمہارے افعال و کردار اس نوعیت کے ہیں کہ تم پر اللہ کی گرفت آنسکتی ہے، لہذا اس کی سرکشی سے باز آ جاؤ۔ اس کی وحدانیت کو تسلیم کرو۔ غرور و جبر اور اسراف کو چھوڑ دو، اور کمزوروں پر ظلم کرنا ترک کر دو، ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تم پکڑے نہ جاؤ۔ بڑے دن کا عذاب اس دنیا میں بھی آسکتا ہے اور آخرت میں بھی۔ حقیقت میں حساب کتاب کا دن ہی یوم عظیم ہے جس دن ان لوگوں کے اعمال کا فیصلہ ہوگا لیکن جس دن کسی قوم پر اس دنیا میں بھی عذاب آیا، ان کے لیے وہ بھی بڑا دن تھا۔ یہ دن قوم نوح، قوم فرعون اور قوم عاد و ثمود پر بھی آیا جب انہیں صنفِ ہستی سے ناپید کر دیا گیا۔ تو ہود علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ کہیں تم بڑے دن کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ، وقت ہے کہ اب بھی سنبھل جاؤ۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

قوم ہود علیہ السلام
کا جواب

ہود علیہ السلام کے اس وعظ و نصیحت کے جواب میں قوم نے یہ کہا۔ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ کہنے لگے کہ ہمارے لیے برابر ہے تو ہمیں نصیحت کرے یا نہ ہو نصیحت کرنے والوں میں سے مطلب یہ کہ اے ہود! تو جو مرضی کہتا ہے، تمہارے وعظ و نصیحت کا ہم پر کچھ اثر نہیں ہوتا، ہم تمہاری بات ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ سو قرآن مجید میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ قوم نے کہا قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ رَآيَتْ (آیت ۵۳) تو ہمارے پاس کوئی واضح چیز لے کر نہیں آیا، لہذا ہمیں تمہاری باتوں پر یقین نہیں آتا بلکہ ہم تو تمہارے متعلق یہ سمجھتے ہیں اِنْ لَقَوْلُكَ اِلَّا اَعْتَدَكَ اَعْصَفَ الْهَيْئَتِنَا بِسُوءٍ (آیت ۵۴) کہ تم پر ہمارے مبعودوں کی مار پڑ گئی ہے۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے و مغز بائیں نم ایسی بچی بچی باتیں کرتے

ہو۔ مگر افسوس کہ قریب کا یہ کہ دار محض غرور اور جہالت کی بنا پر تھی

وَعظاً طَيِّباً
مُسْتَنَافِياً

وعظ کا معنی نصیحت کرنا ہے اور یہ چیز انبیاء علیہم السلام کے مشن میں داخل ہوتی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب الخیر الکثیر میں اس کام کو قہر المدارک الظلمانیہ بالانوار المعارف القدسانیہ سے تعبیر فرماتے ہیں یعنی لطیفہ جبریل کے ذریعے انسانی اذہان کو اس طور متاثر کرنا کہ وہ صحیح چیز کو تسلیم کر کے ظلم و ستم اور فتنہ و فساد سے باز آجائیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضور علیہ السلام سے یہ حکم دیا ہے۔ قُلْ اِنَّمَا اَعْظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ اَنْ تَقُومُوا لِلّٰهِ مِثْلِيْ وَفُرَادٰی ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا قَدْ وَاَقَفَ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ حِجَابٍ (سبا۔ ۴۶) لوگو! میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم مجمع میں ہو یا دو دو یا تین تین کی ٹولیوں میں یا کیلے ہو۔ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر سوچو تو تم اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ تمہارا مانتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ نہیں ہے۔ تم حضور اس غور و فکر بھی کرو گے تو تمہیں احساس ہو جائے گا کہ میں تمہاری حیرت و اہی کی بات کرتا ہوں، لہذا میرا اتباع کرو اور ہمیشہ کی ذلت سے بچ جاؤ۔

قسم ہوز کا
سریک انکار

الغرض! حضرت مود علیہ السلام کے تمام تر دُعا کے جواب میں قوم کہنے لگی۔ اِنَّ
هَذَا اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ یہ تو پہلے لوگوں کی عادت ہے جو تم پیش کر رہے ہو۔ خلق
یا اطلاق عادت کر کہتے ہیں نہ وہ اچھی عادت ہو یا بری ہو۔ کہنے لگے کہ پہلے ہی لوگ اسی
طرح ہی ڈرا کر تے تھے جس طرح تم میں کسی نابالغ مذابے ڈرا رہے ہو، مگر ہم نے تو
ایسی کسی سنرا کو آئے نہیں دیکھا۔ لہذا ہمیں تمہاری ان باتوں پر یقین نہیں آتا۔

اِس کا اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ آج ہم کہہ رہے ہیں۔
یہ کچھ ہمارے پرانے آباد اجداد بھی کیا کہتے تھے، مگر ہم میں اُن کے راسخے سے ہٹنا
چاہتے ہو۔ دوسری جگہ یہ ہے کہ ہمیں آباد اجداد اُن کے معبودان اُن کے طور طریقوں
اور اُن کے رسم و رواج سے ہٹنا چاہتے ہو۔ لہذا ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں
بلکہ اپنے آباد اجداد کے پرانے طریقے پر ہی چلتے رہیں گے۔ حضور علیہ السلام وہ واحد و متمیز

مکہ کے درمیان بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ سجدۃ بقرہ میں موجود ہے کہ سب مشرکین سے کہنا
 مانا کہ اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے تو وہ کہنے کہ ہم تو اس چیز کی اتباع کر چکے ہیں یہ ہم نے
 اپنے آباؤ اجداد کو پایا، اَوْ لَوْ كَانَ اَبَاؤُهُمْ لَا يَفْعَلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ
 (آیت ۱۷۰) اگرچہ ان کے آباؤ اجداد انکو اور غیر یہ بت یا نہ ہی کہیں نہ سوں، وہ اپنی دگر
 پہ چلتے رہیں گے۔ بعد علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا کہ ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے اور نہ
 تمہاری طرف سے کسی سزا کی پیش گوئی کو تسلیم کرتے ہیں مَتَّئِدٌ مِّنْهُمَا قُوَّةٌ
 (حکم السجدۃ - ۱۵) بھلا ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہے جو ہمیں سزا دے گا۔
 وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ اور نہیں ہیں ہم کہ ہمیں سزا دی جائے، مگر اللہ نے
 فرمایا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ بڑی طاقت کا مالک ہے۔ وہ چاہے تو
 معمولی سی چیز کے ساتھ انہیں ہلاک کر دے۔ اَنَّ اللّٰهَ الَّذِیْ خَلَقَهُمْ
 هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً (حکم السجدۃ - ۱۵)

قوم ہود
 کی طاقت

اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ارشاد ہوا ہے فَكَذَّبُوهُ قَوْمٌ عَادَنَ اِيْنَهُ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ
 کو مصر کا بھٹلا دیا۔ جس کا نتیجہ بالآخر سی نکلا فَاهْلَاكْنَهُمْ کہ ہم نے اس پوری قوم کو ہلاک کر دیا
 اور ہلاک بھی ہوا جیسی غیر محسوس چیز سے کیا۔ یہ بڑے طاقتور لوگ تھے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے عیبی ہوئی ہوا کا مستابلہ نہ کہے جو سَخَّرَ مَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمْنِيَةً
 اَيَّامٍ (الحاقة - ۷) اُن پر سات رات اور آٹھ دن تک مسلسل چیتی رہی۔ اس ہوا
 نے بڑے بڑے کڑیل جانوروں کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ وہ رگبتان میں اس طرح ٹٹکے تھے
 جس طرح کھور کے بڑے بڑے تنے اکھاڑ کر ہیکل دیے گئے ہوں۔ اللہ نے فرمایا
 فَهَلْ تَرٰهُمْ كَهْمُ مِّنْ بَاقِيَةِ الرّٰحٰتِ ۝ اے مخاطب! تم ان
 میں سے کسی فرد واحد کو بھی زندہ نہیں دیکھتے۔ اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ زندہ ہی
 جانے والوں میں تجھ کا ہونا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ (ہود - ۵۸)۔
 صرف ہود علیہ السلام اور ان کے ایمان دار ساتھی تھے، باقی سب ختم ہو گئے۔

فَسَرَّيَا اِنَّكَ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً اَسْ رَافَعِيْنَ عِمْرَتِ كِي ثَنَانِي هِي مَحِي
 كِي مَشْرَكِيْن مَحِي اُوْر دِيْغِيْ نَافِرْمَان مَحِي غُور كِي اُوْر دِيْغِيْن كِي غُور دِيْغِيْ اُوْر نَافِرْمَانِي كِي اَنجَام
 كِي مَوْتَا هِي ۔ اُنہیں جان لینا چاہیے کہ اگر انہوں نے بھی کفر و شرک کا ارتکاب کیا، کمزور
 پر ظلم و ستم ڈھائے اور انبیاء کی بات کو عقیدہ یا قرضہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے
 آجے انسانی تاریخ کے اعتبار سے یہ جملہ بار بار دہرایا گیا ہے وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ
 مُّؤْمِنِيْنَ اَكْثَرُ لَوْك اِيْمَان لَانِي نَاسِيْ نِيْسِيْ تَمِيْ ۔ سابقہ اقوام کے حالات دیکھ کر بھی
 لوگ عبرت نہیں پکڑتے تھے بلکہ اُن کی اکثریت ایمان سے محروم رہتی تھی اور بالآخر وہ
 بھی تباہ ہو جاتی تھی ۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہر دور میں کثرتِ نافرمانوں کی ہی رمی ہے اور
 اہل ایمان ہمیشہ قلت میں رہے ہیں ۔

فَلَمَّا وَاَنَّكَ لَكَ لَهْوَ الْعَيْنِيْنَ النَّجِيْمُ يَكُ تِيْرًا يَدُودًا عَزِيْزًا مَعِي
 كَالِ قَدْرَتِ كَالْمَلِكِ هِي ۔ وہ جب چاہے کسی مجرم کو شدید ترین سزائے دے گا،
 رحیم بھی ہے، جن پر زیادتی ہوئی، اللہ نے اُن پر مہربانی فرمائی اور اُن کی مشکلات کو دور
 کیا ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفات کام کر رہی ہیں ۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ
صَالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ ﴿١٣٧﴾ إِيَّاكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٣٨﴾ فَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاطِيعُونَ ﴿١٣٩﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ
أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٠﴾ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هُمْ
أَمِينٌ ﴿١٤١﴾ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٢﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ
طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٣﴾ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا
فَرِهِينَ ﴿١٤٤﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ ﴿١٤٥﴾ وَلَا تَطِيعُوا أَمْرَ
الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤٦﴾ الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا
يُصْلِحُونَ ﴿١٤٧﴾

ترجمہ: چٹایا قوم ثمود نے اللہ کے رسولوں کو ﴿۱۳۶﴾

جب کہا اُن سے اُن کے بھائی صالح علیہ السلام نے، کیا تم
ڈرتے نہیں؟ ﴿۱۳۷﴾ بیشک میں تمہارے لیے رسول ہوں
امانت دار ﴿۱۳۸﴾ پس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو ﴿۱۳۹﴾
اور میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی بدلہ۔ میرا بدلہ نہیں
ہے مگر رب العالمین کے ذمے ﴿۱۴۰﴾ کیا تم جھوٹے بے جاؤ گے
یہاں امن میں؟ ﴿۱۴۱﴾ باغوں میں اور چشموں میں ﴿۱۴۲﴾ اور
کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نہایت ہی ملائم
ہیں ﴿۱۴۳﴾ اور تراشتے ہو تم پیاروں میں گھروں کو بڑی آسودگی اور

تکلف سے (۴۹) پس ڈرد اللہ سے اور میری اطاعت کرو (۵۰)
اور نہ اطاعت کرو مسرفوں کی بات کی (۵۱) جو قہر کرتے ہیں
زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے (۵۲)

قوم ثمود

نسل کے مضمون میں قوم عاد کا ذکر گذشتہ درس میں ہو چکا ہے۔ اب
آج کے درس میں قوم ثمود کا تذکرہ ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ لوگ
عادتاً ہی بھی کہلاتے ہیں۔ جزیرہ نما عرب کے شمال میں یہ لوگ وادی ثور کے قریب
قریٰ تک آباد تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے
کہ اس علاقے میں اس قوم کی سترہ سو بڑی بڑی بستیاں تھیں۔ ترکوں کے زمانے
میں ثور تک ریل بھی جاتی تھی اور وہاں پر ریلوے اسٹیشن بھی تھا جس کی غارت
آج بھی موجود ہے۔ اس جگہ کا نام اب بھی مدائن صالح ہے۔ قوم عاد کی طرح قوم ثمود
بھی بڑی متمدن قوم تھی۔ ان کی بستیوں کے کھنڈرات اب بھی نظر آتے ہیں۔ قوم ثمود
کے لوگ زیادہ تر آج پریشہ تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے۔ اور بڑے آسودہ حال تھے
یہ لوگ کمال دہن کے سنگ تراش تھے۔ پہاڑوں کو کھود کر نہایت پر آشوس اور نقش و نگار
دارے مکانات بناتے تھے۔ ان کی صنایعی کے نمونے جنوبی ہندوستان میں ایبٹنہ اور اگورد
کی ترمیموں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ قوم ثمود کی طرح یہ لوگ بھی اپنے مکان پتھروں کو
تراش تراش کر بناتے تھے۔ مجسمہ سازی ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ ان کے بندے بوئے
محمے آج بھی عجائب خانوں کی زینت بنے ہوئے ہیں اور مکانات کے کھنڈرات
بھی نظر آتے ہیں۔

قوم عاد کے بعد قوم ثمود نے بڑی ترقی کی۔ یہ بھی سام ابن نوح کی اولاد میں سے
سامی نسل کے لوگ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بھی اسی نسل کے ساتھ تھا۔
بہر حال قوم ثمود اپنے دور میں دنیاوی لحاظ سے نہایت ترقی یافتہ قوم تھی۔ ان کو
دنیا کی ہر قسم کی آسائش حاصل تھی۔ یہ لوگ عقل معاش کے باہم عروج پر تھے۔ بلکہ
عقل معاش سے یکسر خالی تھے۔ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے تھے اور آخرت پر ایمان

نہیں کہتے تھے۔ مشرک اور دہریے تو سرے سرے معاد کے منکروں میں تہمید ہو رہے تھے۔
 کہ نظریہ بھی درست نہیں ہے۔ قرآن پاک نے ایسے لوگوں کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے
 یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ
 هُمْ غٰفِلُونَ (الروم - ۷) یہ لوگ دنیا کے ظاہری حالات کو تو نہایت اچھی
 طرح جانتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بڑی ترقی کی ہے۔ صنعت و تجارت بہت
 آگے جا چکے ہیں۔ چاند پر کمندیں ڈال سکتے ہیں مگر آخرت کے محاطات سے بالکل غافل
 ہیں۔ ان کو کچھ پتہ نہیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے اور وہاں اس زندگی کا پورا پورا
 حساب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد جنہوں نے عمل کا مرحلہ آئے گا ہر ایک کو اس کے لیے
 دھڑکے کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ بہر حال قوم خود اپنی پوری مادی ترقی کے باوجود معاد
 سے غافل تھی۔

صالح علیہ السلام
 کا خطاب

ارشاد باری تعالیٰ ہے کَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ قوم ثمود نے اللہ کے
 رسول کو جھٹلایا۔ انہوں نے اپنے رسول صالح علیہ السلام کی تکذیب کی مگر کسی ایک رسول
 کی تکذیب تمام رسولوں کے جھٹلانے کے مترادف ہے لہذا حسب سابق یہاں بھی
 جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ
 جب کہ ان کو ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے۔ جبائی اس لیے کہ آپ اپنی قوم کے
 فرد تھے۔ انہی کی برادری اور خاندان سے تعلق تھا۔ اللہ نے ان کے سر پر آئین نبوت
 رکھا تو انہوں نے اللہ کا پیغام سنا نہ شروع کیا اور قوم ہست فرمایا اَلَا تَتَّقُونَ
 تم نہرتے کیوں نہیں؟ تم کفر، شرک، معاصی اور ناپ تول کی اعتلاقی بیماری میں مبتلا ہو۔
 مگر خدا تعالیٰ کی گرفت سب سے خوف ہو چکے ہو۔ فرمایا یاد رکھو! اِنِّیْٓ اَنْتُمْ
 رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ میں تمہاری طرف اللہ کا پیغام لانے والا اور امانت دار ہوں۔ میں اللہ کا
 ہر پیغام بلا کم و کاست تم تک پہنچانے پر مامور ہوں۔ اس ضمن میں کوئی خیانت اور رعایت
 یا طرفداری نہیں کرتا۔ لہذا فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا اَمْرَ اللّٰهِ سے ڈرو اور میری بات مارو۔
 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ نیز اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰہٍ

غَيْرُ (اعراف ۷۳) عبارت سرت اس کی کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے
 آپ نے قوم سے یہ بھی فرمایا کہ میں تم تک اللہ کا پیغام ہے لوٹ پیچھا رہو۔ وَمَا
 اسْتَلْبِطُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آخِرٍ اور اس کو مر کے لیے تم سے کوئی معاوضہ طلب
 نہیں کرتا کیونکہ اللہ آخری (الْآخِر) رَبِّ الْمُسْلِمِينَ میرا معاوضہ تو تم م
 جہانوں کے پروردگار کے ذمے ہے۔ تمام انبیاء اور رسل یہی بات کہتے ہیں کہ تبلیغ حق
 کے ضمن میں ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے عام طور پر فیس لینا
 پڑتی ہے۔ کامن اور سمر بھی اپنا مندرجہ طلب کرتا ہے۔ شاعر بھی اپنی فیس طلب
 کرتے ہیں۔ ان سب کا مقصد مذہب یا علمی ہوتا ہے لیکن انبیاء کی جماعت ایک ایسی
 جماعت ہے جو صراطِ مستقیم پر رہنمائی کرنے کے لیے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتی۔
 اللہ کا نبی ہمیشہ ہی کہتا ہے وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ (اعراف ۷۷) میں تمہیں نصیحت
 کرنے والا امانت دار ہوں۔ وَأَنْصَحُ لَكُمْ (اعراف ۷۷) میں تمہیں نصیحت کی بات
 بتاتا ہوں جو تمہارے فائدے میں ہے۔ اس میں تمہاری خیر خواہی ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی
 لیے غرض آدمی کی بات کو سننا فطرتِ سلیمہ کا تقاضا ہے مگر تاریخ رسالت شاہد ہے کہ
 اکثر اقوام نے اپنے اپنے رسولوں کی تکذیب ہی کی۔

انعام
 سورہ

مومن علیہ السلام نے اپنی قوم کے غمخیز کو سزا دینا چاہا اور فرمایا اَلَا تُرْجَوْنَ
 مَا هُمْ بِاٰمِنِيْنَ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یہاں اسی طرح امن میں چھوڑ دیے جاؤ گے؟
 مطلب یہ کہ کیا تم ہمیشہ اسی طرح خوشحالی کی زندگی بسر کرتے رہو گے اور تمہیں کبھی زوال
 نہیں آئے گا۔ فرعون بھی تو یہی کہتا تھا میں سب پر غالب ہوں۔ میری سلطنت کو کبھی زوال
 نہیں آئے گا۔ عام طور پر لوگ اور مشرکین کا یہی ذہن ہوتا ہے۔ اسی لیے تو انہیں آخرت
 کی فکر نہیں ہوتی۔ اگر وہ لحاظ بھر کے لیے خیال کریں کہ اگر آج خوشحال ہیں تو کل کو
 بد حال بھی ہو سکتے ہیں تو وہ غرور و تجبر اور ظلم و ستم سے باز آجائیں۔ مگر اس طرف تو ان کا
 دھیان جاتا ہی نہیں۔

بہر حال مومن علیہ السلام نے کہا کیا تم اسی طرح یہاں امن میں رہو گے؟ فِيْ جَنَّاتٍ
 وَوُجُوْهِ تَمْشٰی اِلٰی رَبِّهَا لَا يَنْصَبْنَ سَكٰتًا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (انعام ۷۸)
 جنتوں میں جہاں چہرے اپنے رب کی طرف رخ کرتے ہیں اور وہ سب سے بڑے کامیاب ہیں۔

رہیں گی؟ اور کیا تم اس خام خیالی میں بھی مبتلا ہو کہ وَنُخْلِ ثَمَارَ كَهَيْتِلَى الْكُمُورِ کی طرح لہلہاتی اور بار آور ہوتی رہیں گی۔ کھجوروں کے وہ درخت طاعنھا ہضیغ کہ جن کے خوشے نہایت ہی نرم ہیں۔ ہضیغ کا معنی نرم و نازک بھی ہوتا ہے اور ٹھنڈا ہو بھی بیشیخ الہند اس کو معنی ملائم کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کھجور کے جب سے شوئے پھوٹتے ہیں تو وہ نہایت ہی نرم و نازک اور ملائم ہوتے ہیں۔ پھر جب پھل اچھی طرح آجاتا ہے تو وہ اپنے وزن کی وجہ سے معمولی سا جھک بھی جاتا ہے۔ تو اس طرح پودوں کو معافی درست ہیں۔ کھجور کا خوشہ پھوٹنے سے لے کر پھل برداشت کرنے تک کے مختلف مراحل کے عربی زبان میں مختلف نام آتے ہیں۔ مثلاً جب کھجور کا پودا خوشہ پھوٹتا ہے تو اس کو کُفْرِي کہا جاتا ہے۔ اُس کا اندرونی حصہ اُس وقت سفید ہوتا ہے جو مغریض کہلاتا ہے۔ پھر جب پھل کی نمود ہوتی ہے تو اس کو خَال کہتے ہیں اور جب ذرا بڑا ہوجاتا ہے تو لَحْج کہلاتا ہے۔ پھر جب اس کے دانے بڑے ہوجاتے ہیں، تو اُسے سِر کہتے ہیں۔ جب اُن میں زردی آجاتی ہے تو وہ رطب بن جاتا ہے۔ اور آخر میں اگر کھجور خشک ہو تو قمر کہلاتی ہے۔ بہر حال ہود علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہاری کھیتیاں اور کھجوریں اسی طرح بار آور ہوتی رہیں گی؟

کھجور کے درخت میں اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب و غریب حکمت رکھی ہے کہ اس میں نہ اور مادہ ہوتے ہیں۔ مادہ درخت کا خوشہ کھنے والا حصہ بند ہوتا ہے جیسے وہ جھٹے آپس میں ملے ہوئے ہوں۔ جب مذکر درخت کا بور مادہ درخت کے مذکور حصہ پر پڑتا ہے تو اس سے پویند کاری ہو کر پھل اچھا آتا ہے۔ اگر نہ درخت کا بور مطلوبہ جگہ تک نہ پہنچ سکے تو پھل ناقص رہ جاتا ہے۔ عرب اور دیگر گرم ممالک میں کھجور نہایت ہی مفید کار آمد اور دیرپا پھل ہے جو یک وقت بطور پھل اور خوراک استعمال ہوتا ہے۔ قوم نمود کے پاس کھجوروں کے بکثرت نباتات تھے جس کی وجہ سے وہ بڑے خوشحال لوگ تھے۔

ہود علیہ السلام نے قوم کو یہ بھی یاد دلایا وَسَخَّوْذَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا

و مختلف
مکانات

فرہین کہ تراشتے ہو پاٹوں میں تو مختلف مکانات جیسا کہ پہلے عرض کیا، قوم عادی کی طرح قوم ثمود بھی فن تعمیر کی ہر تھی۔ یہ لوگ پاٹوں کو تراش تراش کر ان کے اندر نہایت ہی عمدہ و زیب نقش و نگار والے مکانات تعمیر کرتے تھے۔ فرمایا یہ تمام آرائشیں دائمی نہیں ہیں۔ یہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہیں۔ زندگی ست کو سمجھنے کی کوشش کرو **وَمَا تَقْوَالُ لِلَّهِ** **وَاطِيعُونَ** اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرنا اور میری بات مانو، میں تمہیں سچی بات بتاتا ہوں۔ دنیا کی خوشگمانی سے نکل کر آخرت کی فکر کرو کہ اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ یہ دنیا اور اس کی تمام رونقیں عابد ہی ختم ہونے والی ہیں۔ تمہاری موت کے بعد ایک دائمی زندگی شروع ہونے والی ہے، جہاں تمہارے یہ باغات، محلات اور آرام و آسائشیں کوئی چیز کام نہیں آئے گی اور تم اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکو گے۔

اسراف کی
مانعت

صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا **وَلَا تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ** اور اسراف کرنے والوں کی بات کر مت مانو۔ قوم عاد کے متعلق بھی بیان ہو چکا ہے کہ بڑے مسرف لوگ تھے۔ عالیشان مکانات، بڑے بڑے مینار اور گنبد تعمیر کرتے تھے جن سے نہ رہائش مقصود ہوتی تھی، اور نہ کوئی دوسرا مفید کام بلکہ محض منور و عمارتیں مطلوب ہوتی تھی۔ یہ بیماری اس قوم ثمود میں بھی پائی جاتی تھی۔ **فَضُولٌ رَّسَمٌ** درواج اور لہو و لعب میں بے دریغ روپیہ صرف کرتے تھے۔ شراب نوشی اور جھٹے بازی عام تھی۔ استقبالیوں اور دعوتوں میں یہاں بھی فضول خرچی کی جاتی ہے۔ کسی وزیر یا سرپرست کی آمد کو بھی تویشمار جھنڈیاں اور آرائشی دروازے بنائے جاتے ہیں۔ استقبالیہ نعروں کے بورڈ آؤیزاں کیے جاتے ہیں۔ علاقے بھر کو راہن کی طرح سجا یا جاتا ہے۔ رنگ رنگے قلعوں سے سرکوں کو سجا یا جاتا ہے۔ یہ سب فضول اور حرام کام ہیں۔ یہی رقم غریبوں اور محتاجوں کی بجالی پر خرچ کی جا سکتی ہے۔ بھوکوں کے لیے کھانے اور منجھوں کے لیے تن پوشی کا بندوبست ہو سکتا ہے، یا پھر بے گھر لوگوں کے لیے گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے سایہ دیا جا سکتا ہے مگر اس فضول خرچی کو کون روکے؟ اس کی دیکھ دیکھی غریب لوگ بھی شادی

کی رسومات میں بڑو جڑھ کر حصہ لیتے ہیں، نہ ایسے غریبوں کا خیال کرتے ہیں اور نہ غریب
اپنی حیثیت پر نظر رکھتے ہیں۔ نام و نمونہ کے لیے ایک دوڑنگی ہوئی ہے۔ اور ہی اسراف
سے جو پرانی قوموں میں بھی پایا جاتا ہے اور آج بھی موجود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے
اپنی قوم کو اسراف سے منع فرمایا اور کہا کہ مسرفوں کی بات کو نہ مانو

فساد فی الارض

اور مسرف لوگ وہ ہیں الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ جو کہ زمین میں فساد
برپا کرتے ہیں وَلَا يُصْلِحُونَ اور اصلاح نہیں کرتے ظاہر ہے کہ اصلاح معاشرہ
تو نیکوئی کے ذریعے ہوتی ہے۔ غریب پروری اور عدل و انصاف سے ہوتی ہے نہ کہ جابازی
اور شراب نوشی کے ذریعے۔ تمام نبیے کام فساد کی بنیاد بنتے ہیں۔ امام بیضاوی فرماتے
ہیں کہ الفساد بالشرائع یعنی قوانین خداوندی کی خلاف ورزی ہی فساد فی الارض ہے شرک
کافر اور منافق قسم کے لوگ فساد فی الارض کے مرتکب ہوتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے بھی
یہی بات کی کہ مسرفوں کی بات نہ مانو۔ وہ خدا کا قانون توڑ کر زمین میں فساد کا موجب بنتے
ہیں۔ اہو و لعب، رسومات بد اور بدعات کو فروغ دیتے ہیں۔ لہٰذا لوگ رانی کو زندگی کا اور طحا
بھیڑنا بایا ہے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لَعَنَ اللَّهُ الْمُصَوِّرِينَ
مسوڑوں پر اللہ کی لعنت برکتی ہے۔ یہ اسراف ہی قسم ہے اور یہی فساد فی الارض ہے
سورۃ الاعراف میں حضرت شعیب علیہ السلام کے یہ الفاظ بھی ہیں جو انہوں نے اپنی قوم سے
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (آیت ۱۵) لوگو! زمین
میں امن قائم ہو جانے کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ۔ بہر حال صالح علیہ السلام نے قوم کو
اسراف اور زمین میں فساد پھیلانے سے منع کیا۔ آپ کی اس تقریر کے بعد اگلی آیات
میں قوم کا جواب ہے۔

لہ قرطبی مج ۲۳۸ و احکام القرآن للجصاص ۲۶۳ (فیاض)

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٢﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا
 بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٣﴾
 قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ
 مَعْلُومٍ ﴿١٥٤﴾ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ
 يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٥﴾ فَفَقَرُوا بِهَا فَأَصْبَحُوا نَدِيمِينَ ﴿١٥٦﴾
 فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ
 أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٥٧﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ
 الرَّحِيمُ ﴿١٥٨﴾

ترجمہ:- (صالح کی بات کے جواب میں) کہا اُن لوگوں نے

بیشک تو سحرزدہ لوگوں میں سے ہے (۱۵۲) اور ہمیں سب تو

مگر انسان جیسے ہیں۔ پس لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے (۱۵۳)

کہ (صالح نے) یہ اونٹنی ہے۔ اس کے لیے پانی پینے کی

باری ہے۔ اور تمہارے لیے بھی پانی پینے کی باری ہے ایک

مقررہ دن پر (۱۵۴) اور نہ ملے گا اس کو برائی کے ساتھ پس

پکڑے گا تم کو بڑے دن کا عذاب (۱۵۵) پس انہوں نے

کاف ٹالا اُس اونٹنی کو۔ پس ہو گئے وہ پکھتا نے (۱۵۶)

پس پکڑا اُن کو عذاب نے بیشک اس میں البتہ نشانی ہے۔

اور نہیں ہیں اکثر لوگ اُن میں سے ایمان لانے والے (۱۵۷) اور بیشک

تیرا پروردگار زبردست ہے اور نہایت رحم کرنے والا (۱۵۹)

رب آیات

اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا آپ نے حق تبلیغ ادا کرتے ہوئے قوم کو خدا تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ ان کی خامیاں بیاں کیں اور ان سے بچنے کی تلقین کی۔ ان کو خدا تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں اور اس فانی دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا۔ آپ نے قوم کو ان کی خوشحالی پر تنبیہ فرمائی اور اس آفت سے منع فرمایا۔ اللہ کا خوف دلایا اور اپنی اطاعت کا حکم دیا۔ آپ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ میں تمہیں نصیحت کی بات بتلاتا ہوں جس میں خود تمہارا ہی فائدہ ہے۔

قوم ثمود کا جواب

آپ کی قوم نے پیغام حق سن کر اس کو تسلیم کرنے کی بجائے نہایت متکبرانہ طریقے سے یوں جواب دیا **قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ** کہے گئے تو زحر زدہ لوگوں میں سے ہے۔ یہ الزام صرف قوم ثمود نے ہی نہیں لگایا بلکہ دوسرے بعض انبیاء کو بھی یہی کہا گیا۔ مثلاً حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے متعلق کہا گیا کہ یہ جادوگر ہیں۔ قریش مکہ نے اہل ایمان کو خطاب کر کے کہا **إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا فَسُحُورًا** (یعنی اسرائیل - ۴۷) تم تو زحر زدہ آدمی کا اتباع کرتے ہو اس پر تو کسی بادل کو کر دیا ہے اور یہ شخص ہلکی ہلکی باتیں کرتا ہے۔ پھر جب مشرکین نے معجزہ حق القمربکا تو کہنے لگے **سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ** (القمر - ۲) یہ تو چلتا ہوا جادو ہے پہلے بھی لوگ کرتے تھے اب یہ شخص بھی کرتا ہے۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کو بھی کہا کہ تو تو سحر میں سے ہے۔ یعنی تجھ پر کسی نے بادل کو کر دیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری عقل خراب ہو گئی ہے۔ فرعون کی طرح وہ بھی اپنی کارگزاری کی ہی عقل مندی سمجھتے تھے۔ فرعون نے اپنی قوم کو اس طرح درغلایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو تمہیں گمراہ کر رہا ہے۔ **وَمَا آهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّكَّةِ** (المومن - ۲۹) مگر میں تمہیں ٹھیک راستہ بتلا رہا ہوں۔ ہمارے آباؤ اجداد بالکل ٹھیک تھے۔ ان کا طریقہ بھی درست تھا اور ہم اسی کے پابند ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے حواری بکک گئے ہیں جو عجیب و غریب باتیں کہتے ہیں جو ہم نے اپنے بڑوں سے کبھی نہیں سنی ہیں۔ بہر حال کبھی انہوں نے کامن کہا۔ کبھی شاعر

کیا اور کبھی سحر زدہ کہہ دیا۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سحر پھیلنے کو بھی کہا جاتا ہے، مراد ان کی یہ تھی کہ یہ شخص تو
پھیلنے والا انسان ہے، یہ تو کھانا کھاتا ہے، انسانوں کی طرح سانس لیتا ہے، غذا
ایسے شخص کو رسوں کیسے تسلیم کر لیں، اس کے علاوہ سحر کا معنی دعو کو بھی ہوتا ہے، جیسا کہ کسی
تفسیر کے نام سے ہے۔

أَرْبَا مَوْضِعَيْنِ لَا مِنْ غَيْبٍ
وَلَسْتُمْ بِالطَّعْمِ وَالشَّرَابِ

ہم غیب کی طرف اپنی سواریاں تیزی کے ساتھ دوڑا رہے ہیں، پتہ نہیں آگے
کیا ہوگا مگر ہمیں کھانے پینے سے دعو کا دیا جاتا ہے، ہمیں کھانے پینے کا لالچ دے
کر اس طرف لگا دیا گیا ہے جس کے انجام کا کچھ علم نہیں تاہم اس مقام پر پیدل معنی ہی
زیادہ متبادر ہے کہ تو سحر زدہ آدمی ہے۔

بشریت اور
رسالت

قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام پر یہ اعتراض بھی کیا، کہنے لگے ہمارے
اُمّتِ الْاَبَشَارِ مِثْلُنَا تو تو ہم سے جیسا ہی انسان ہے، تمہیں ہم پر کون کی قربت
مصلحت جو تم نبوت و رسالت کا دعویٰ کر رہے ہو یہ حقیقت ہے کہ مادہ پرست
لوگ حقیقت کو پائے بغیر محض ظاہری صورت دیکھ کر جی اُن سیدہ عافیلہ کو لیتے ہیں
امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب الفوز الکبیر میں فرماتے ہیں کہ اکثر کفار و مشرکین نے
بشریت کو رسالت کے منافی سمجھ کر ہی رسالت و نبوت کو انکار کیا اور حقیقت کو نہ جاننا
کہتے تھے کہ یہ رسالت کا دعویٰ بھی ہماری طرح کھانا پیتا ہے، ہماری طرح اس کے بھی
بال بچے ہیں، بازاروں سے سودا سلف خریدتا ہے، جیسا اس کو ہم کیسے جی مان لیں! مگر
حقیقت یہ ہے کہ لوازمات بشریت نبوت و رسالت کے ہرگز نہ منافی نہیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ہی رسول اور نبی منتخب کرتا ہے مگر ان کے قلب و دماغ
کو کمال حاصل ہوتا ہے اور ان کی روحانیت ایسی بے مثال ہوتی ہے جو عام انسانوں کے
پے ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود خاتم النبیین علیہ السلام کی زبان سے جی اُجھڑا
لے الفوز الکبیر ص ۱۱

قَدْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰى اِلٰىَّ (المکھن: ۱۱۰) آپ کہہ
 دیں کہ میں بھی تمھارے جیسا انسان ہوں، البتہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ مگر وحی کا نزول کوئی
 معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی
 استعداد اور صلاحیت کو خوب جانتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ منصب رسالت
 کے لائق کون انسان ہے۔ بہر حال قومِ ثمود نے اس کی علیحدگی کی ظاہری شکل و صورت
 دیکھ کر آپ کی رسالت کا انکار کر دیا اور حقیقت کو نہ پاسکے۔

مولانا درمختہ نے صورت پرستوں کا حال اسی طرح بیان کیا ہے :-

چند صورت بینی لیے صورت پرست

جان بے معنی است از صورت پرست

در گنہ از صورت و معنی نگر

زانکہ مقصود از صدف باشد گہر

صورت پرست صرف ظاہری صورت کو ہی سمجھ رہا ہے اور وہ جان اور روحانیت
 کی حقیقت سے بے بہرہ ہے۔ صورت سے گزرتے ہوئے حقیقت کو بھی دیکھ لو کیونکہ محض
 ہماری سیر پر مقصود نہیں ہوتا بلکہ اُس کے اندر موجود موتی مطلوب ہوتا ہے۔ مطلب
 یہ کہ صرف ظاہری شکل و صورت دیکھ کر یہ کہہ دینا کہ یہ بھی انسان ہے اور ہم بھی انسان
 ہیں۔ درست نہیں ہے بلکہ نبی کے اندر پائی جانے والی حقیقت اور اُس کے کمال پر
 بھی نگاہ ہونی چاہیے۔ فرمایا: تم نے صرف ظاہری صورت پر انکار کرنے کا فیصلہ کر
 لیا ہے۔ یہ تو بے درجے کی گمراہی ہے۔

کہنے لگے، تو تو ہمارے جیسا آدمی ہے ہماری برادری اور قوم کا جانا پہچانا ہے۔

ہم تجھے کیسے رسول مانیں؟ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ابو طالب کے منیم جیسے
 کو ہم کیسے رسول مانیں؟ کُلَّ مَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلٰی رَجُلٍ مِّنْكُمْ
 لَقَدْ يَمْنُنَ عَلَيْهِ (الزخرف: ۲۱) یہ قرآن مجھے اور طائف کی بستیوں
 میں کسی صاحبِ ایشیت آدمی کیوں نہ اترتا۔ یہاں بڑے بڑے سردارِ اہلِ مکہ

عبداللہ بن مسعود حبیب جیسے بڑے بڑے عظیم عقلمند اور صاحب عقیدت لوگ ہیں اللہ نے اگر کسی کو نبی بنا دیا تو ان میں سے کسی کو بتایا یہ تو ہماری عقل پرستوں سے باہر ہے ۔
 ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں ۔ صورت پرست اور وہ پرستوں کی سوچ اسی مذہب بتاتی ہے ۔

اوٹنی کا
 معجز

پہلے تو قوم ثمود نے صلح علیہ السلام کا بشریت کی بنا پر انکار کیا ۔ پھر کہنے لگے
 قَاتِلَ بَابِ اِنَّكَ كُنْتَ مِتَّ اَصْدِقَانِ ۔ اگر تو سچا ہے تو کوئی نئی
 پیش کر اور نئی بھی ایسی ہو جو ہم خود طلب کریں ۔ یہ لوگ شک تراش تھے پھر وہ
 کئے ساتھ ان کو یہ خاص تعلق تھا ۔ انہذا انہوں نے نشانی بھی ایسی طلب کی کہ کہنے لگے
 کہ اس سامنے والی چٹان سے ایک اوٹنی نکال کر دکھائیں ۔ اُس وقت بہت سے
 لوگ جمع ہوئے ۔ صلح علیہ السلام نے نماز پڑھی ۔ اور بارگاہ رب العزت میں دعا کی ۔ چنانچہ
 تمام لوگوں کے سامنے چٹان میں سے اوٹنی پیدا ہوئی ۔ پھر اُس نے کچھ بھی بند یہ بہت
 لمبی چوڑی اوٹنی تھی ۔ ابو موسیٰ اشعریؓ کی روایت میں آتا ہے کہ میں نے وہ مقام دیکھا ہے
 جس جگہ صلح علیہ السلام کی اوٹنی بیٹھتی تھی ، یہ جگہ لوہے کی طرح بلع سے اللہ نے اپنی
 قدرت کاملہ سے یہ نشانی دکھائی ۔ اوٹنی اور دوسرے گھسوتی پھرتی تھی ۔ دوسرے جانور
 اُس کی شکل و صورت سے گھبراتے تھے ۔

پانی پینے
 کی دہری

بہر حال جب وہ اوٹنی چٹان سے برآمد ہو گئی تو اللہ کا حکم ہوا قَالَ هَذِهِ نَاقَةُ
 صلح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اوٹنی ہے جو تم نے طلب کی ہے لَهَا شَرِبَتْ مَاءَكُمْ
 شَرِبَتْ يَوْمَ مَعَكُمْ ہر اس کے لیے پانی پینے کی دہری ہے اور تمھارے لیے بھی
 پانی پینے کی دہری ہے ایک مقررہ دن پر ۔ ایک دن پشے سے یہ اوٹنی پانی پا کر
 گی اور دوسرے دن تم اپنے جانوروں کو سیراب کیا کر دو گے ۔ چنانچہ دن بھر کھیلے گئے
 ایک دن اکیلی اوٹنی پانی پیتی تھی اور دوسرے دن اپنی جانور ۔ اس آیت سے غصہ کرنے
 یہ نیکو ناکا ہے کہ اگر کسی چیز میں بعض لوگوں کا امتزاج ہو تو آپس میں باہمی غصہ کی جاگرتا
 ہے مثلاً اگر کسی قوم کو کھانا مشترک ہے تو پانی کمانے کی دہری مشترک ہو سکتی ہے تو کوئی دوسرا

سے تو اس کی سواری یاد دہندہ وغیرہ کے لیے روزانہ، ہفتہ وار یا ماہانہ بیاد پر باری بخشنی جاسکتی ہے۔

اوٹنی کا
قتل

یہ مسئلہ کچھ عرصہ تک چلتا رہا۔ دریں اثنا بعض لوگوں کو ذباں پیدا ہو کر یہ اوٹنی ہمارے
یہ عذاب بن چکی ہے۔ اسے دیکھ کر ہمارے جانور ڈرتے ہیں اور پھر یہ ایک دن اکیلی
سارے پانی پی جاتی ہے۔ اس کے کسی طرح چھوٹکا یا حاصل کرنا چاہیے حضرت صدیق علیہ السلام
لوگوں کو خبردار کر دیا وَلَا تَمْسُوْهَا بِسُوْرٍ لوگو! اس اوٹنی کو برائی کے ساتھ مت
پھینکو۔ اس کو بڑی نیت سے ہتھ نہ لگنا، نہ اس کو زخمی کرنا، اگر ایسا کر سگے فِيْلَحْدِكُمْ
عَذَابٌ كَبِيْرٌ عظیم عذاب تو تم کو بڑے دن کا عذاب پکڑے گا۔ تم خدا تعالیٰ کی گرفت
میں آ جاؤ گے، اگرچہ بڑے دن سے مراد قیامت کا دن ہے جب ثواب اور عذاب
کا فیصلہ ہو گا، مگر جس دن کسی قوم پر عذاب آیا، اس کے لیے وہ ہی بڑا دن ہوتا ہے۔
توصیح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ اس اوٹنی سے تعرض کر کے میں خدا کے عذاب
میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔

سورۃ نمل میں آتا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةٌ رِّجَالٌ
يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ آیت ۴۸ شہر میں ننانوے آدمی
کے نو آدمی تھے جن کا کام ہی فتنہ و فساد کا ہوا اگر یہ کرتا تھا اور وہ معاشرے میں اصلاح
نہیں چاہتے تھے۔ ان میں سے سرکردہ آدمی قدرا بن سالف تھا۔ اس اوٹنی کو راستے
سے ہٹانے کے لیے ان بدحاشوں کی خدمت حاصل کی گئی، شہر میں غمیرہ، بی عورت
مثنیٰ جس کی کٹی جوان بیٹیاں بھی تھیں، اس کی بہت سی بیٹریاں تھیں جنہیں اس اوٹنی
کی وجہ سے برائی چلانے میں وقت پیش آتی تھی۔ اس عورت نے قدرا بن سالف
معاہدہ طے کیا کہ اگر وہ اوٹنی کو قتل کر دے تو وہ اپنی لڑکی کا نکاح اس کے ساتھ
کر دیگی۔ قدرا نے اپنے شانہ و ساتھیوں سے مشورہ کیا اور پھر وہ اوٹنی کی گزرگاہ پر
ایک درختوں میں چھپ کر بیٹھ گئے، جوانی اوٹنی وہاں سے گزری فَعَقَّوْهَا
قراہتوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے جب اوٹنی گم ہوئی تو تمام ساتھیوں نے

بل کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اومنی کا بچہ بھی ساتھ تھا۔ ماں کو قتل ہوتے دیکھ کر اس نے ایک خوفناک چیخ ماری اور پھر وہ اسی چٹان میں غائب ہو گیا جہاں سے اومنی برآمد ہوئی تھی۔

قوم پر غلبہ

اومنی کے قتل پر صحاح علیہ السلام نے قوم کو سخت سزا بخش کی اور عذاب کی آمد کی پیش گوئی کی۔ صحاح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں تین دن کی موت دی گئی ہے۔ اس کے بعد تم پر سخت عذاب آئے گا۔ یہ جان کر قاصدِ خدا قَدْ مَنَّ اللَّهُ قوم کے لوگ سخت پشیمان ہوئے کہ وہ کیا کر بیٹھے ہیں۔ یہ پشیمانی توبہ والی نہیں تھی۔ بلکہ غلط کام کرنے کی محض مذمت تھی اور ان کی اکثری جگہ پر ستورۃ مرقسی جب تین دن گزر گئے فَاَحْذَهُمُ الْعَذَابُ تو ان کو عذاب ان پکڑا۔ نیچے سے زلزلہ آیا اور اوپر سے سخت قسم کی چیخ آئی جس سے اس قوم کے سترہ سو تھوڑے بھارت میا میٹ ہو گئے۔ زلزلے سے ان کی عمارت تباہ ہو گئیں، کچھ ان کے پیچھے رہ کر مر گئے اور باقیوں کے چیخ کی وجہ سے جگر پھٹ گئے۔ اور وہ سارے کے سارے جڑک ہو گئے۔ صرف کم و بیش چار سو افراد بچے جو صلح علیہ السلام پر ایمان نہ چکے تھے۔ بھرتی کو حکم ہوا کہ وہیں پہنچے۔ چنانچہ صحاح علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر اس اجمعی ہوئی لہق سے نکل گئے۔

نصیحت کی بات

اللہ نے صحاح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کر کے بعد پھر نصیحت والی بات دہرائی ہے۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَن يَّعْتَدِلُ اس واقعہ میں تمام لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ نوادہ وہ جس کے سامنے بے ہوشیوں یا دنیا کے کسی خطے سے تعلق رکھتے ہوں۔ سب کو جان لینا چاہیے کہ خدا کے افرانوں کا کیا عشر ہوتا ہے۔ ان نباد شدہ قوموں کی عمارت کے کھنڈرات بول بول کر دریں عبرت نصیب ہیں کہ دیکھو اللہ کے فیوض کی نافرمانی نہ کرنا۔ ورنہ تمہارا عشر بھی سابقہ قوم سے مختلف نہ ہوگا۔ ان تمام تنبیہات کے باوجود اللہ نے فرمایا۔ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ اکثر لوگ ایمان مستبوروں نہیں کرتے۔ توحید کو ماننے والے بہت قلیل لوگ ہوتے ہیں۔

آج کسی نہ بھڑی دیکھ لیں کھل آبادی کا تہن چوئیائی کافر و شرک ہے جس کہ توحید
کے پرستار صرف چوتھا یا پانچواں حصہ ہیں۔

فَرَّادُ الْوَحْدِ رَبُّكَ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ اِنَّ رَبَّكَ لَکَھُو الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ بے شک تیرا پروردگار کمال قدر
کو ملک ہے وہ جب باپ سے گروت کرتے اور منتر دے دے۔ وہ انتہائی مہربان
بھی ہے کہ اپنے بندوں کی سہابت میں خطرناک حالات میں بھی حفاظت کرتا ہے اور
اُن کو راز دکھاتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے صالح علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو اُس
عذاب زدہ بستی سے بچے جانے کا حکم دیا اور آپ وہاں سے حضور موت کی طرف
بچے گئے۔

كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ۝ اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ
لُوطُ اَلَا تَتَّقُونَ ۝ اِنِّیْ لَكُمْ رَسُولٌ اَمِیْنٌ ۝ فَاتَّقُوا
اللّٰهَ وَاصِیعُوْنَ ۝ وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ
جُرِیْ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ اَتَاْتُوْنَ الذُّكُرَ
مِنَ الْعٰلَمِیْنَ ۝ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ
اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ۝ قَالُوْا لَیْنُ لَّهٗ
تَنْتَهٰی یَلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِیْنَ ۝ قَالَ اِنِّیْ
لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقٰلِیْنَ ۝ رَبِّ نَجِّنِیْ وَاهْلٰی مَعَا
یَعْمَلُوْنَ ۝ فَجَعَلْنٰهُ وَاَهْلَهُ اَجْمَعِیْنَ ۝ اِلَّا عَجُوْزًا
فِی الْفَبْرِیْنِ ۝ ثُمَّ دَمَرْنَا الْاٰخِرِیْنَ ۝ وَامْطَرْنَا
عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِیْنَ ۝ اِنَّ فِیْ
ذٰلِكَ لَاٰیَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝ وَرَبُّكَ
رَبُّكَ اَلَهُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ ۝

ترجمہ: یہ جھڑپ قوم لوط نے اللہ کے رسولوں کو ۱۶۰

جب کہ ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا تم

ڈرتے نہیں ۱۶۱ بیشک میں تمہارے لیے رسول ہوں مانند ۱۶۲

ڈر اللہ سے اور میری بات رن (۱۶۳) اور میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں ہے میرا بدلہ مگر رب العلیین کے ذمے (۱۶۴) کیا دوڑتے ہو تم مردوں پر جہاں والوں میں سے (شہوت رانی کے لیے) (۱۶۵) اور چھوڑتے ہو تم جو پیدا کیا ہے تمہارے لیے تمہارے پروردگار نے تمہاری بیویوں میں سے۔ بکہ تم حد سے بڑھے ہو (۱۶۶) کہا اُن لوگوں نے اگر نہیں باز آؤ گے تم اے لوط! رانی باتوں کے کہنے سے۔ تو البتہ ہو جاؤ گے تم نکلے ہوئے لوگوں میں سے (۱۶۷) (کہ لوطؑ نے) بیشک میں تمہارے عمل سے نفرت کر نبواں ہوں (۱۶۸) اے میرے پروردگار! بچا مجھے اہل کو ن چیزوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں (۱۶۹) پھر ہم نے نجات دی اُس کو اور اس کے گھر والوں سب کو (۱۷۰) مگر ایک بڑھیا جو تیجھے پہننے والوں میں سے تھی (۱۷۱) پھر ہم نے طحیث کر دیا دوسروں کو (۱۷۲) اور برساتی ہم نے اُن پر بارش۔ پس بُری تھی بارش ڈالنے ہوئے لوگوں کی (۱۷۳) بیشک اس میں البتہ نشانی ہے۔ اور نہیں ہیں اکثر لوگ ان میں سے ایمان لانے والے (۱۷۴) اور تحقیق تیرا پروردگار البتہ زبردست اور ثابت رحم کرنے والا ہے (۱۷۵)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے پیروکاروں کی تسلی کے لیے اس سے پہلے بعض انبیاء علیہم السلام اور اُن کی اقوام کا حال بیان ہو چکا ہے۔ گذشتہ آیات میں حضرت صاح علیہ السلام کی قوم ثمود کا ذکر تھا کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے نبی کی تکذیب کی اور پھر اس جہنم کی بارش میں کس طرح عذاب الہی کے مورد بنے۔ اب آج کے درس

میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا اور
اُن پر کس طرح کا عذاب نازل ہوا۔

لوط علیہ السلام
کی بعثت

ارشاد ہوتا ہے كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ قَوْمٌ لُوطٌ بَنِي
رسولوں کو جھٹلایا۔ ایک بنی کو جھٹلایا تو گویا تمام نبیوں کو جھٹلایا کیونکہ سب کا مشن تو ایک
ہی رہا ہے۔ ہر نبی اور رسول نے اولین درس ہی دیا يَقُومُوا عِبَادًا لِلَّهِ مَا كُنْتُمْ
مِّنْ آلِهِ غَيْرَ (الاعراف ۲) لوگو! عبادت صرف اللہ کی کرو کہ اس کے سوا
تمہارا کوئی معبود نہیں ہے إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَيْسَ لَنَا
کے بھائی لوط علیہ السلام نے اُن سے فرمایا۔ سابقہ دروس میں مذکور انبیاء علیہم السلام
کی طرح لوط علیہ السلام کو بھی قوم کا بھائی کہا گیا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ، حضرت ہودؑ،
حضرت صالحؑ تو اپنی اپنی اقوام کے افراد تھے لہذا انہیں اپنی اپنی قوم کا بھائی کہا گیا۔
مگر لوط علیہ السلام کا تعلق تو اُس قوم سے نہیں تھا جس کی طرف اللہ نے آپ کو مبعوث
فرمایا تھا۔ البتہ آپ نے اُس قوم میں شادی کی۔ عربی محاورے میں کہا جاتا ہے بَن
أَخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ یعنی بھانجا اُسی قوم کا فرد سمجھا جاتا ہے اگرچہ اس کے باپ
کا تعلق دوسرے خاندان سے ہو۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے انصارِ مدینہ کو بلا کر
پوچھا کہ تم میں کوئی غیر آدمی تو نہیں ہے، انہوں نے عرض کیا کہ ہمارا ایک بھانجا ہے،
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہیں میں شمار ہوتا ہے۔ غالباً اسی لحاظ سے یہاں یہ
لوط علیہ السلام کو قوم کا بھائی کہا گیا ہے کہ وہ آپ کی سربراہی قوم تھی۔ دوسری وجہ یہ
بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ اللہ نے آپ کو اُس قوم کی طرف مبعوث فرمایا، اس لیے
اُن کا بھائی کہا گیا ہے۔ گویا آپ اُن کے ہم وطن بھائی بن گئے تھے۔

حضرت لوط علیہ السلام کی بعثت کا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ آپ نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی بابل سے ہجرت کی۔ جب حضرت ابراہیم
علیہ السلام پر آپ کی قوم کے لوگوں نے عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ
کو ہجرت کا حکم دیدیا۔ چنانچہ اپنی بیوی ساۓہ اور بیٹے لوط علیہ السلام کے ساتھ بابل

سے چل نکلے۔ بابل سے آپ عازن، پھر مصر اور پھر شام و فلسطین گئے۔ اس ہجرت کا ذکر سورۃ عنکبوت میں مذکور ہے فَاصْبِرْ لَهُ لَوْ طُوعَ مَوَاقِلُ الْاُفْ مُمَاجِدُ اِلٰی دُبٰی (العنکبوت ۲۴) اس وقت حضرت لوط علیہ السلام ہی ابوبہیم علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے اور دوسری آپ کی بیوی تھی۔ چنانچہ یہ تینوں ہجرت کر کے جب مصر سے شام و فلسطین کی طرف روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور حکم دیا کہ شرق اردن کے علاقے میں جا کر اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ اس وقت شرق اردن میں چھوٹے بڑے شہر سدوم، عموره، دوارہ اور صغودا وغیرہ تھے جن کی آبادی چار لاکھ سے کم نہ تھی۔ سدوم کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ یہ علاقہ بڑا سرسبز تھا، کھیتی باڑی اور باغات نام تھے وسیع پیمانے پر تجارت بھی ہوتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے دیہات و رقبہات بھی موجود تھے۔ تو ان لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ بہر حال شرق اردن پہنچ کر لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو مخاطب کیا۔ سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ کفر، شرک اور معاصی کی قباحت بیان کی اور منسرایا اَلَا تَشْقُوْنَ کیا تم ڈرتے نہیں کہ ان قوموں کی وجہ سے ایک دن پکڑے جاؤ گے؟ آپ نے اپنا تعارف کرتے ہوئے فرمایا اِنِّیْ اِلَیْکُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ میں تمہارے لیے امانتدار رسول ہوں۔ میں تمہیں اللہ کا پیغام جاؤں گا کہ وہ مست سنجیدہ ہوں۔ فَاَطِیْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْا پس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو میں تمہیں خدا کا پیغام پہنچاؤں گا۔ وَمَا اَسْأَلُکُمْ عَلَیْہِ مِنْ اَجْرٍ اور میں اس کام کے لیے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانتا۔ کیونکہ اِنْ اَحْبَبَکُمْ اِلَآ عَلٰی دُبٰی لَفَلَمِیْنٌ میرا معاوضہ تو پورا دیکار عالم کے لئے ہے۔

مختلف اقوام کی بیماریاں

سابقہ اقوام میں کفر اور شرک تو مشترک بیماریاں تھیں، البتہ ہر قوم میں بعض اختلافات بیماریاں بھی پائی جاتی تھیں۔ قوم عاد اور ثمود غرور و تکبر اور ظلم و ستم میں مبتلا تھیں۔ وہ بے جا بڑی ٹہنی عمارتیں، گنبد اور مینار بناتے تھے، جن کا کوئی خاص مصروف نہ تھا بلکہ محض نمود و نمائش مطلوب ہوتی تھی۔ حضرت ابوبہیم علیہ السلام کی قوم بھی بدترین قسم کے شرک

میں مبتلا تھی۔ یہ لوگ چاند، سورج اور ستاروں کے پرستار تھے۔ اس کے علاوہ پتھر کے بت تراش کمران کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑے مغرور تھے اور اپنے عقائد و اعمال کے خدوت کوئی بات سنا گوارہ نہیں کرتے تھے۔ فرعون اور اس کی قوم کا بھی کم و بیش یہی حال تھا۔ وہ بھی اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہتا تھا۔ جہاں تک لوط علیہ السلام کی قوم کا تعلق ہے تو ان میں کفر و شرک کے علاوہ ہم جنسی کی بیماری پائی جاتی تھی۔ اللہ کا فرمان ہے کہ یہی لوگ اس بد خدائی کے مجہد تھے۔ ان سے پہلے یہ بیماری کسی قوم میں نہیں پائی جاتی تھی۔

ہم جنسی کی
بیماری

اسی خلاف وضع فطری عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لوط علیہ السلام نے قوم سے فرمایا اَنَا تَوْنُ الذِّكْرَانِ مِنَ الْعَلَمِيْنَ کیا جہاں بھر میں شہوت زانی کے لیے ہم مردوں کی طرف دوڑتے ہوئے یعنی ہم ہم جنسی کے مرتکب ہوتے ہوئے۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اور تمہاری بیویوں میں سے تمہارے پروردگار نے جو کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو، مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شہوت کے فرو کرنے کے لیے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں۔ تم ان سے تو التفات نہیں کرتے بلکہ اپنے ہم جنس مردوں کے ساتھ ملوث ہوتے ہو۔ یہ لفظی خلاف فطرت بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ تم حد سے بڑھنے والے نہایت ہی ظالم لوگ ہو۔ تم یہ کام انسانیت کی حد سے گزر کر انجام دے رہے ہو۔ سورۃ المعارج میں ہے۔ وَتَمْنِ ابْتِغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (آیت - ۳۱) جو کوئی باز ذرائع کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کرے گا تو وہ تعدی کرنے والا ہوگا۔ اللہ نے منکوحہ بیوی یا شرعی لونڈی کے ذریعے شہوت زانی کو جائز اور حلال قرار دیا ہے۔ باقی تمام ذرائع غیر فطری اور حرام ہیں۔ چنانچہ مشیت زانی بھی مکروہ تحریمی میں آتی ہے کہ اس سے کئی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جانوروں کے ساتھ التفات بھی حرام ہے۔ اپنی بیوی کا تمام مکروہ استیصال کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی

کافران ہے۔ مَنْ اتَّكَأَمْرًا فِيْ ذُبْرَهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا نَزَلَ عَلَيْهِ
 مِنْ مَّوَدِّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یعنی جس شخص نے عورت کے مقامِ مکروہ میں شہوت رانی
 کی، اُس نے گویا شریعتِ محمدیہ کا انکار کر دیا۔ یہ اتنا قبیح فعل ہے، اور پھر مردوں کے
 ساتھ شہوت رانی کرنا تو بالکل ہی خلافِ فطرت ہے۔ اللہ نے اس کو فحش کے لفظ
 سے تعبیر کیا ہے۔ زنا اور لواطت دونوں افعال کو فحش کہا گیا ہے۔ بہر حال قومِ لوط
 اسی فعل کی بانی تھی

لواطت قابلِ تعزیرِ جہرم ہے۔ ائمہ کرام میں تہ سے اختلاف ہے کہ اس جہم
 پر حد جاری ہوگی یا تعزیر۔ بعض لواطت کو بھی زنا شمار کر کے حد زنا کے قائل ہیں۔
 جب کہ امام ابو حنیفہ اور بعض دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پر تعزیر عاید ہوگی جو حاکم
 وقت جہرم کی نوعیت کے اعتبار سے مقرر کرے۔ چونکہ یہ فعل خلافِ فطرت ہے
 اس لیے تمام ائمہ کرام سخت ترین سزا کے قائل ہیں جو کہ سنہائے موت تک ہو
 سکتی ہے۔ صاحب مشکوٰۃ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت نقل کی ہے
 جس میں اَخْرَجَهُمَا کَالْفِطْرِ اَنَابَ یعنی فاعل اور مفعول دونوں کو آگ میں جلا دیا
 جائے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ فرماتے ہیں ہدھو علیہ۔ حدِ حدیث ایسے مجرموں
 کو دیوار کے نیچے کھڑا کر کے اوپر دیوار گرا دی جائے۔ خلفائے راشدینؓ کے رہنے
 میں ایسے محاکمات پیش آئے تو انہوں نے اپنی اپنی صوابدید کے مطابق تعزیر لگائی
 کیونکہ اس جہرم کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ قومِ لوط سے پہلے یہ فعل شیخ کسی قوم میں نہیں پایا
 جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ عام ہو گیا حتیٰ کہ بطلانِ نوری پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کر
 دیا ہے کہ اگر دو باغی مرد باہمی رضامندی سے اس فعل کا ارتکاب کریں تو ان پر
 کوئی جہرم عاید نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ فعل بالجبر کیا جائے تو قابلِ مؤاخذہ ہوگا۔ خنزیرِ خوری
 کا یہی خاصہ ہے کہ لوگ بے حیا اور بے غیرت ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ
 جہرم بہر حال جہرم ہے خواہ وہ رضامندی سے انجام دیا جائے یا جبراً۔ خدا تعالیٰ

نے اسکو بے حیائی سے تعبیر کیا ہے۔ مگر آج دنیا کی کوئی قوم اس سے پاک نہیں۔ سرکشیہ، بدعنوانیہ
 حتیٰ کہ اسلامی ممالک بھی اس اوجنت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ایرانی، افغانی، ہندوستانی
 برصغیر اس فعل کا ارتکاب ہوتا ہے۔ اہم صوبائی رقمطراز ہیں کہ پہلی صدی
 کے آخر تک کسی مسلمان ملک میں کوئی قبیحہ خانہ نہیں تھی، حالانکہ حضرت عمرؓ کی حکومت
 چھتیس لاکھ مربع میل پر محیط تھی، پھر انگریزوں کے زمانے میں اس فعل کو اتنی ترقی ہوئی
 کہ اب کوئی ملک بھی اس سے خالی نہیں ہے۔ خود عرب ممالک بھی اس کی پیروی میں
 آچکے ہیں۔

بہر حال جب لوط علیہ السلام نے قوم کو اس بُرے کام سے منع کیا تھا تو قوم کی دہکی
 کہیں لَمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ کہنے لگے۔ اے لوط علیہ السلام! اگر تم اپنے اس وعظ و
 نصیحت باز نہ آئے لَسْتَ كَوْنًا مِنَ الْمُخْرَجِينَ تو بوجاؤ گے تو نکال دے
 ہمارے لوگوں میں سے۔ مطلب یہ کہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی سے باز آ جاؤ
 ورنہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ سورۃ الاسراف میں اس مضمون کو اس طرح
 بیان کیا گیا ہے کہ جب لوط علیہ السلام نے انہیں منع کیا تو قوم کا جواب یہ تھا۔

اَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ اِنَّهُمْ اَنَاسٌ
 يَّتَطَهَّرُونَ (آیت ۸۲) ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاکیزہ لوگ
 بنے پھرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نجس کام کرتے ہیں، قَالَ اِنَّ لِعَمَلِكُمْ
 مِّنْ اَقْبَالَيْنِ لَوْطُ عَلَیْہِ السَّلَامُ نے فرمایا کہ میں تمہارے اس عمل سے سخت نفرت
 کرتا ہوں۔ دین اور اخلاق کے خلاف چیزوں کو تو بہ فطرت انسان ہی اچھا سمجھ سکتے
 ہیں، سلیم الفطرت آدمی تو کبھی بھی ایسے کاموں سے مانوس نہیں ہو سکتا، اہم شاد ولی اللہ
 محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ خلاف وضع فطری عمل کے دو نقصانات ہیں۔ ایک تو
 انسدادِ فطرت ہوگا یعنی لوگ فطرت سے باہر نکل جائیں گے اور یہ خدا کے غضب
 کو دعوت دینے والی بات ہے، اور دوسرا یہ کہ واجبی ارتقا فاقات خراب ہو جائیں
 گے۔ لیکن یہ عمل انسانوں کے فائدے کے لیے واجبی ارتفاق ہے اگر کوئی شخص عورت

سے نکاح کی بجائے مردوں یا بیاہنوں کے ساتھ شہرت رانی کرنے لگے تو نکاح کا سلسلہ درجہ
 زہم ہو جائے گا۔ اور اس طرح بقاءِ نسل کا سلسلہ خراب ہو جائے گا اسی لیے لوط علیہ السلام
 نے فرمایا کہ میں تمھارے اس عمل سے متنبہ ہوں۔

دعوت

اس موقع پر لوط علیہ السلام نے بارگاہِ رب العزت میں دُعا بھی کی، غرض کیا رَسَبَ نَجْنِي وَاهْلِي مِمَّا يَفْعَلُونَ پروردگار! مجھے اور میرے گھروالوں کو ان کاموں سے نجات دے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہمیں اس کلام اور اس کے نتیجے میں آنے والے عذاب سے بچا دے۔ لوط علیہ السلام اللہ کے پاک نبی سے تو کسی برے عمل کی توقع ہو ہی نہیں سکتی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کام کی نحوست سے بچا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ نے آپ کی دُعا کو شرف قبولیت بخشا اور فرمایا فَجَعَلْنَاهُ وَاهْلَكَ أَجْمَعِينَ ہم نے لوط علیہ السلام اور آپ کے گھروالوں سب کو نجات دی یعنی اُس سزا سے بچا لیا جو اس قوم پر نازل ہوئی۔ فرمایا لَا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ ایک بڑھیا اس عذاب سے بچ سکی جو تیجھے بنے والوں میں تھی۔ یہ لوط علیہ السلام کی بیوی کی طرف اشارہ ہے جو لوط علیہ السلام کے ہمراہ ہستی سے نہیں گئی تھی بلکہ قوم کے ساتھ چھپے ہی رہ گئی تھی۔ لہذا وہ بھی عذاب کا شکار ہو گئی حالانکہ وہ لوط علیہ السلام کے اہل خانہ میں سے تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی ٹھوڑی دُور تک آپ کے ہمراہ نکلی تھی، مگر پھر ٹپٹ آئی، اللہ تعالیٰ نے دو کافرہ عورتوں کا ذکر قرآن پاک میں کیا جو اُس کے پاک انبیاء کے گھمروں میں تھیں۔ یہ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہما السلام کی بیویاں تھیں کَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتْهُمَا (التحریم: ۱۰) یہ دونوں عورتیں ہمارے دو صالح بندوں کے گھمروں میں تھیں مگر انہوں نے اُن کے ساتھ خیانت کی۔ یعنی ایمان سے خالی تھیں اور انہوں نے اپنے شوہروں کا ساتھ دینے کی بجائے کافروں کا ساتھ دیا۔ البتہ لوط علیہ السلام کی بیٹیاں ایماندار تھیں، انہوں نے آپ کے ساتھ ہستی کر چھوڑ دیا اور عذاب الہی سے بچ گئیں۔

لوط علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ کے بستی سے نکل جانے کا حکم سورۃ ہود میں اللہ
نے ذکر کیا ہے فَاسْرِبْ بِهِنَّ لَئِنْ رَأَيْتَ عَنْهُمْ تَبَيَّغَ وَجْهَكَ عَلَيْهِمُ يُصْرَفْ عَنْهُمْ سِرًّا
گھر والوں کو بستی کے راز سے میں نکل جاؤ چنانچہ جب آپ حکم کی تعمیل
کرتے ہوئے بستی سے نکل گئے تو فرمایا لَعَنَّا الْآخِرِينَ ہم نے
باقی قوم کو دیا میٹ کر دیا۔ اللہ نے اس قوم کو ایسی تاریکی ہونے کا سزا دی جو ہمیشہ یاد رکھی
جائے گی۔ بستیوں کو اس طرح الٹ دیا کہ نیچے والا حصہ اوپر اور اوپر والا نیچے آگیا۔ اور
اسکے ساتھ ساتھ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا سَمًّا ہم نے ان پر بارش بھی برسائی اور یہ بارش
پانی کی نہیں بلکہ پتھروں کی بارش تھی۔ سورۃ الحج میں ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارًا
وَمَا يَحْتَسِبُ (آیت - ۷۴) ہم نے ان پر کھنکھارے کے پتھر برسائے جن پر مجرموں
کے نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ فلاں چوہہ بری کے سر پر لگے گا۔ اور یہ فلاں ڈرہیڑے
کو ہلاک کر دیگا۔ فرمایا ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی فَكَانَ مَصْرًا
الْمُنْذَرِينَ ڈرہیڑے ہوئے لوگوں کی یہ بہت ہی بڑی بارش تھی۔ خدا نے ساری
قوم کو ہلاک کر دیا۔ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ اس واقعہ میں عبرت ہے۔ اہل مکہ اور
بعد میں آنے والوں کو بھی جان لینا چاہیے کہ بدکاری کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ وَمَا
كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ مگر مقام افسوس ہے کہ اتنی واضح نشانی
کے باوجود ان میں اکثر لوگ ایمان سے خالی ہیں وَإِنَّكَ لَمَّا لَهُمُ الْعَذَابُ
الرَّحِيمُ اور بیشک تیرا پروردگار زبردست ہے جو کسی نافرمان کو چھوڑتا نہیں
اور نہایت مہربان ہے جو اپنے بندوں کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھنے پر بھی قادر ہے

كَذَّبَ اصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤٦﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ
 شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٧﴾ اِنِّیْ لَكُمْ رَسُولٌ اَمِیْنٌ ﴿١٤٨﴾
 فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا بَرَکَہٗ ﴿١٤٩﴾ وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ
 مِنْ جَزَآءٍ اَجْرِیْ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿١٥٠﴾ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا
 تَكُوْنُوْا مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ﴿١٥١﴾ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ
 الْمُسْتَقِیْمِ ﴿١٥٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوْا النَّاسَ اَشْیَآءَ هُمْ وَلَا
 تَعْتَوْا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ ﴿١٥٣﴾ وَاتَّقُوا الَّذِیْ خَلَقَكُمْ
 وَالْجِبِلَّۃَ الْاَوَّلِیْنَ ﴿١٥٤﴾ قَالُوْا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ السَّعٰرِیْنَ ﴿١٥٥﴾
 وَمَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ لَمِیْنَ
 الْكٰذِبِیْنَ ﴿١٥٦﴾ فَاسْقُطْ عَلَیْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَآءِ
 اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿١٥٧﴾ قَالَ رَبِّیْۤ اَعْلَمُ بِمَا
 تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥٨﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابٌ یَّوْمِ الظُّلَّةِ
 اِنَّهٗ كَانَ عَذَابٌ یَّوْمٍ عَظِیْمٍ ﴿١٥٩﴾ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیةً
 وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ﴿١٦٠﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ
 الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ ﴿١٦١﴾

جب کہا اُن کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا تم
ڈرتے نہیں (۱۷۹) بیشک میں تمہارے لیے رسول ہوں
افانت وار (۱۸۰) ڈرو اللہ سے اور میری بات مانو (۱۸۱) اور
میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی بدلہ، میرا بدلہ نہیں
ہے مگر رب العالمین کے ڈرے (۱۸۲) میں تم سے کہتا
ہوں، پورا کرو باپ کو، اور نہ ہو تم گھٹانے والوں میں
سے (۱۸۳) اور تولو سیدھے ترازو کے ساتھ (۱۸۴) اور نہ
گھٹاؤ لوگوں سے اُن کی چیزوں کو، اور نہ چو زمین میں فساد
کرتے ہوئے (۱۸۵) اور ڈرو اس ذات سے جس نے
تم کو پیدا کیا ہے اور پہلی مخلوق کو (۱۸۶) انہوں نے کہ
بیشک تو اُن لوگوں میں ہے جن پر جادو کیا گیا ہے (۱۸۷)
اور نہیں ہے تو مگر انسان ہمارے جیسا، اور ہم خیاں کہتے
ہیں تمہارے بھڑوں میں سے (۱۸۸) پس گرا ہم پر آسمان کا کوئی
ٹکڑا، اگر تو سچا ہے (۱۸۹) کہا (شعیب نے) میرا پروردگار خوب
جانتا ہے جو کام تم کرتے ہو (۱۹۰) پس جھٹلایا اُن لوگوں
نے اُس کو پس پکڑا اُن کو سائبان کے دن کے حذاب
نے۔ بیشک وہ بڑے دن کا حذاب تھا (۱۹۱) بیشک البتہ
اس بات میں نشانی ہے۔ اور نہیں اُن میں اکثر لوگ ایمان
لانے والے (۱۹۲) اور بیشک تیرا پروردگار وہی عزیز اور رحیم
ہے (۱۹۳)

حضرت شعیب

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت اور عبرت کی غرض سے چند انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ گزشتہ آیات میں لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا، اب شعیب علیہ السلام کے

حالت بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ کی بعثت کے سلسلہ میں دو مقامات کا نام آتا ہے۔
 یعنی مدین اور ایچہ۔ بعض کہتے ہیں کہ مدین اور ایچہ کے لوگ دو مختلف اقوام تھیں اور المتر
 نے دونوں کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی قوم تھی، مدین
 اُن کے قبیلے کا نام تھا اور اسی نام کی بستی بھی تھی۔ یہ دیکھنے کی جگہات کو کہتے ہیں اور یہ
 لوگ اپنے علاقے میں واقع جنگل سے بھی سستیہ ہوتے تھے، اس لیے ان کو اصحاب
 الایچہ بھی کہا گیا ہے۔ بہر حال اللہ نے مدین و ایچہ کی طرف اللہ کے رسول شعیب علیہ السلام
 کو رسول بنا کر بھیجا۔ ان کا سلسلہ نسب پانچویں یا چھٹی پشت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے
 جا ملتا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی کے قتل کے بعد آپ کو روز
 کی مسافت طے کرنے کے بعد مدین پہنچے تھے جہاں آپ کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام
 سے ہوئی۔ اور انہوں نے ایک تدبیر کے ذریعے آپ کو آٹھ یا دس سال تک رکھ
 رکھا۔ اور پھر ایسا داماد بھی بنا لیا اسی لیے شاعر لوگ کہتے ہیں کھلمی سے شعیبی دو قدم سے
 بعض کہتے ہیں کہ جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام مدین میں مقیم ہوئے تھے وہ شعیب علیہ السلام
 نہیں بلکہ اُن کے بھتیجے تھے، وہ بھی ایماندار اور نیک آدمی تھے۔ بائبل میں ان کا نام
 خوب بیان کیا گیا ہے۔ ان کو تیسرو بھی کہا جاتا ہے، تاہم مشہور یہ ہے کہ وہ اللہ کے
 نبی شعیب علیہ السلام تھے۔ اللہ نے آپ کا ذکر سورۃ اعراف، سورۃ ہود اور دیگر سورتوں
 میں بھی کیا ہے۔

تبی و ضرر

جیسا کہ میں نے ارشاد کیا انبیاء علیہم السلام کے یہ واقعات حضور علیہ السلام اور آپ کے
 صحابہ کرام کی تسلی کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں۔ انہیں علم ہونا چاہیے کہ مختلف
 اقوام نے اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا، انبیاء نے کیا کیا تکالیف برداشت
 کیں مگر صبر و ہمت سے کام لیا۔ لہذا آپ کے ساتھ پیش آنے والے نامساعد حالات
 کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ راد حق کے مسافروں پر اس قسم کی ابتلائیں آیا ہی کرتی ہیں۔ لہذا
 آپ ہی ان مصائب کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں۔ اللہ تعالیٰ کو واضح فرمان ہے
 فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ

(الاحقاف - ۲۵) آپ ﷺ رسولوں کی طرح صبر کریں اور منافقوں کو سزا دلوانے میں جلدی نہ کریں۔

سورہ
شعیب
کی تفسیر

ارشاد ہوتا ہے كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُسْلِمِينَ مُبَدِّلِينَ اللہ والوں نے اللہ کے رسولوں کو یہاں بھی وہی ترکیب استعمال کی گئی ہے جو اس سے پہلے حضرت نوح، ہود، صالح اور لوط علیہم السلام کے لیے استعمال ہو چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی ایک رسول کی تکذیب اللہ کے سارے رسولوں کی تکذیب کے مترادف ہے کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لازماً ضروری ہے۔ کسی ایک کے انکار سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ أَذْفَلُ لَكُمْ شُعَيْبٌ أَلَمْ تَشْكُرُوا جب کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ دیگر سابقہ اقوام کی طرح یہ لوگ بھی کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ غیر اللہ سے مرادیں مانگتے تھے۔ سورۃ اعراف اور ہود میں موجود ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنے آباؤ اجداد کے معبودوں اور ان کی مذہبی رسوم کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، ہم تو ان کو ادا کیے رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا إِن كُنتُمْ رَسُولًا مِّمَّنْ فِي طَرَفِ اللہ کا بھیجا ہوا امانت دار رسول ہوں میں اپنے پیور دگا کا پیغام پہنچانے میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا پس اللہ سے ڈر جاؤ اور میری بات مانو۔ کہنے لگے میری یہ بات بالکل بے لوث ہے۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ میں اس کام کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ إِنِ اجْتَرَىٰ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ کیونکہ میرا بدلہ تو اللہ کی ذمہ داری میں ہے جو جہانوں کا پیور دگار ہے۔ میری تبلیغ کا اجر وہی مجھے عطا کرے گا، اس معاملہ میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، میں تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ میری بات مانو۔

معتقدے کی
دستخط

شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے قوم کو عقیدے کی اصلاح کا درس دیا اور ہی درس اللہ کے سارے نبی دیتے آئے ہیں، نبیوں کے بعد اللہ کے نیک بندے

بھی ہمیشہ سب سے پہلے عقیدے کی طرف توجہ دلاتے ہیں کیونکہ نجات کا دار و مدار اسی چیز پر ہے۔ ہر وہ کتاب و سنت کے مطابق عقیدے کی اصلاح کا سبق دیکھا۔ اور شاہ ولی محمد دہلوی اور حضرت مجدد الف ثانیؒ نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اسی بات کو تذکرہ کیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانیؒ فرماتے ہیں کہ ابنِ سنت سے مراد حضور علیہ السلام کی سنت پر چلنے والا کروہ اور جماعت سے مراد صحابہؓ کی جماعت ہے۔ ان کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لو گے تو نجات حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر ان کا عقیدہ ہی درست نہیں تو اس کے کسی عمل کا پھیر اعتبار نہیں۔ اس بات کی تصریح قرآن میں جگہ جگہ کی گئی ہے۔ مثلاً سورۃ الانبیاء میں ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدِهِ (آیت ۹۴) جس نے نیک اعمال انجام دیے بشرطیکہ وہ ایماندار ہو تو اس کی محنت کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ گویا اعمال کے لیے ایمان کا ہونا لازمی ہے۔ اسی طرح فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (الانشقاق - ۲۵) وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، ان کے لیے بے انتہا اجر ہوگا۔ حدیث میں آئے ہیں کہ قیامت کے دن ہاڑوں جتنے بڑے بڑے عمل بھی گھسائے مٹھائے (الفرقان - ۲۳) اُترتی ہوئی ناک بن کر رہ جائیں گے، ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی تسبیح ایمان نہیں غرضیکہ عقیدے کی درستگی کے متعلق سارے نبی ہی درس دیتے ہیں اِقْبُوا الْعِبَادَةَ اللّٰہَ مَا لَكُمْ مِنْ الدِّیْنِ عَلَیْہِ رَاغِرَاتٍ (۳) لوگو! عبادتِ خالص اللہ کی کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹاڑو نہ ذات ہیں۔ نہ صفات ہیں، نہ پھلنے میں۔ نہ حاضر ناظر سمجھنے ہیں، نہ حاجت روا اور مشکل کشا تسلیم کرنے میں، غرضیکہ کسی چیز پر حسد اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ ہر نبی نے درسِ توحید کے بعد اپنی اپنی قوم کی اخلاقی بیماریوں کی طرف توجہ دی۔

قومِ شعیب بھی بڑی تمدن قوم تھی۔ یہ زیادہ تر تاجر پیشہ لوگ تھے۔ ان کی بستیاں بڑی شاہراہ پر واقع تھیں۔ حرمان اور ہندوستان کے تجارتی قافلے اسی شاہراہ کے

قومِ شعیب
کا تعارف

ذریعہ مصراور شام جاتے تھے اور فریقہ کے قافلے اسی راستہ سے ادمر آتے تھے۔ اس قوم کی اخلاقی بیماری یہ تھی کہ یہ لوگ ماپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے تھے۔ شعیب علیہ السلام کے قوم سے خطاب کے بعض حصے سورۃ ہود میں بھی موجود ہیں آپ نے قوم کی توجہ اس طرف دلائی کہ تجارت میں قندہ مار کر لوگوں کے حقوق ضائع نہ کرو، بلکہ تمام حقوق ٹھیک ٹھیک ادا کرو اور اس کے بعد بَقِیَّتُ اللّٰهِ خَیْرًا لَّكُمْ اِنَّكُمْ مُّؤْمِنٰیْنَ رآیت۔ ۱۶ جو کچھ بچ ہے، وہی تمھارے لیے بہتر ہے اگر تم میں ایمان کی کوئی رقی موجود ہے اور جو چیز تم سے ایمانی سے حاصل کرو گے، وہ خیر و برکت سے مالا ہوگی۔ یہی بیماری اہل مدینہ میں بھی پائی جاتی تھی۔ ہود زیادہ تر تجارت پیشہ لوگ تھے اور دھیتے، وقت کم تو لیتے تھے جس کا ذکر سورۃ مطففین میں موجود ہے۔

ماپ تول میں
استقامت

بہر حال شعیب علیہ السلام نے قوم کو ان کی اخلاقی بیماری کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا اَوْفُوا الْكَيْلَ لِیَ دَکُرَ مَاپ كِرَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْزٰیْنَ اور نہ ہو تم گھٹانے والوں میں۔ اناج کو ماپ کر دینے کا رواج قدیم زمانے سے چلا آرہا ہے نزولِ قرآن کے زمانے میں مد اور صدع وغیرہ کے پیمانے ہوتے تھے۔ یہاں پنجاب میں تریہ اور دڑوہ کے پیمانے اب تک رائج ہے ہیں۔ انہی پیمانوں کے متعلق فرمایا کہ جب گندم جو، کھجوریں یا دیگر امان ماپ کر دو تو پورا پورا ماپو اور اس میں کمی نہ کرو۔ کہ اس سے لینے والے کا حق ضائع ہوگا۔ سورۃ مطففین میں اس چیز کی نامست بیان کی گئی ہے کہ ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب وہ ماپ کر یا تول کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب دینا ہوتا ہے تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ کیا انہیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ ایک دن انہوں نے رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینا ہے؟ تو یہی نصیحت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کر لی کہ ماپ میں کمی نہ کرو وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیْمِ اور جب کسی چیز کو تول کر دو تو سیدھی ترازو کے ساتھ تولو۔ اس میں کمی بیشی

نکرو، تجارت میں زندگی مارنا حقوق العباد میں خیانت کرنا ہے جس کو مواخذہ ہوگا۔ فَرَدَا
وَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ أَشْيَاءُ لَهُمْ أَوْ لَكُمْ سِوَا اللَّهِ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا يَدْرِكُهُ الْمَوْتُ مِنْ شَيْءٍ
ذَنْ كَبَرْتُمْ وَقَدْ تَرَكْتُمْ فِيهِ كِبَرًا

تاجروں کی
ذمہ داری

ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام بازارِ شریف
لے گئے تو آپ نے تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لِمُعْتَشِ النَّجَّارِ قَدْ
وَلَيْتُمْ أَمْدَنَ قَدْ هَلَكْتُ أَمَّا السَّالِفَةُ قَبْلَكُمْ لَمْ
تَجِدُوا كَرَاهِيَةً لَكُمْ لَمْ تَجِدُوا كَرَاهِيَةً لَكُمْ لَمْ تَجِدُوا كَرَاهِيَةً لَكُمْ
اس میں تباہ ہوئیں۔ یہ دو چیزیں باپ اور لڑکے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شعیب علیہ السلام
کے علاوہ بھی کئی قومیں اس بیماری میں مبتلا رہی ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے خبردار
کیا کہ آج تم ان چیزوں کے دالی ہو، دیکھنا کسی کا حق ضائع نہ کرنا اور نہ غم بھی سالیقہ قوموں
کی طرح تباہ ہو جاؤ گے۔

اگر تاجروں میں یہ عیب نہ ہو تو وہ پیشے کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔
اور حدیث میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے التَّاجِرُ
الصُّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ سچے اور راستہ دار، عجم قیامت کے دن، انبیاء، صدقا اور شہداء کی قطار میں ہوگا
اس کے برخلاف جھوٹی قسم اٹھانے والے کو ظہن کرنے والے کے متعلق مندرجہ
مَنْفَقَةٌ مُصْحَقَةٌ ایسا مال بک تو جانتا ہے مگر خدا تعالیٰ اس کی برکت کو مٹا دیتا ہے
ایسی کھائی حرام کی کھائی ہوگی اور پھر بقول "مال حرام بود بجائے تمام رفت" یہ کسی اچھے
ٹھکانے پر بھی نہیں گئے کی جگہ مقدمہ بیماری، رسم و رواج یا لہو و لعب میں ہی صرف ہو
گی جو مال حرام راستے سے آیا وہ اسی راستے سے چلا گیا۔ برخلاف اس کے جو مال
جائز اور حلال راستے سے آتا ہے وہ تمام اہل خانہ کے لیے باعثِ برکت ہوتا ہے۔
تاجروں کا ایک اور عیب تہ لیس ہے۔ اگر مال میں کوئی نقص ہو تو وہ اسے
ظاہر نہیں کرتے بلکہ چھپا جاتے ہیں اور اس طرح گاہک کو عیب مال چلا جاتا ہے
لے ترمذی ص ۱۹۱ لے سنن داری ص ۱۶۲ و ترمذی ص ۱۹۵ (فیاض)

ہیں کہ میں نے بڑے لطیف ہونے کے ذریعے آپ علیہ السلام تک رسائی حاصل کی اور بیان مستبول کیا۔ یہ سب چیزیں فساد فی الارض میں شامل ہیں۔

تبلیغی جماعت والے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے کی حتی المقدور کوشش کر رہے ہیں، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ان کے راستے میں بھی رکاوٹ بن رہے ہیں۔ طرح عرب کا طعن کرتے ہیں کہ یہ بے دین لوگ ہیں۔ بستر اٹھاتے پھرتے ہیں اور لوگوں کو اصل دین سے برگشتہ کرتے ہیں۔ بعض الزام تراشی کے ذریعے لوگوں کو روکتے ہیں کہ کہیں ان کے دامن میں نہ پھنس جانا۔ اس طرح بعض آدمی علوم کو علمائے حق کے پاس جانے سے روکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ گستاخ اور بے ادب ہیں، ان کی بات سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، العیاذ باللہ غرضیکہ اللہ کے راستے سے روکنے کی مختلف صورتیں ہیں کبھی اخبارات میں غلط ماطہ مضامین دیکر اللہ کے بندوں سے بدظن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کبھی کتابوں کے ذریعے الزام تراشی کر کے لوگوں کو متغیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، غرضیکہ اللہ کے راستے سے روکنے کی روایت قدیم زمانے سے چلی آرہی ہے اور مختلف زمانوں میں اس کے مختلف طریقے رہے ہیں۔ یہ فساد فی الارض کی ہی قسم ہے اس ضمن میں انگریز نے بھی بڑا جال پھیلایا ہے، اگرچہ سیاسی طور پر وہ بات نہیں رہی، مگر دین حق سے روکنے کا دائرہ ہیج اب بھی چل رہا ہے انگریز مشنریاں آج بھی دنیا بھر میں سرگرم عمل ہیں کبھی تعلیم کے ذریعے عیسائیت پھیلائی جا رہی ہے۔ سکول اور کالج قائم کئے انجیل کی تعلیم دی جاتی ہے اور کبھی ہسپتالوں میں عیسائیت کا پرچار کیا جاتا ہے کبھی تبلیغی اخبارات اور رسائل مغنت تقسیم کیے جاتے ہیں اور کبھی ایڈ کے نام پر لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا جاتا ہے۔ غرضیکہ جس طرح گمراہی شہ میں پھنس کر نکل نہیں سکتی، اسی طرح جو لوگ ان کے جال میں کسی نہ کسی طرح پھنس جاتے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے فساد فی الارض کے یہ مختلف طریقے ہیں۔

اس ضمن میں تمکے والوں کا واقعہ مشہور ہے، عرب کا ایک نامی گرامی شاعر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا تھا، مگر مشرکین نہیں چاہتے تھے کہ یہ وہاں تک

پہنچے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر شیخ نہیں بیان ہے آیا تو اس سے بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ یہاں
 اہل مکہ نے اس نیکو کو ناجائز سے لے کر ہونے والا نشانے کر دیا اور حضورؐ کو
 سے نہیں ملے۔ وہ فرمایا زمین میں فساد کرتے ہوئے مسیح و عیسیٰ علیہ السلام

وَالْجِيلَ الْأَوَّلِينَ اور ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، اور پہلے

مخالف کو بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ ساری باتیں قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمائی

قوم کا جواب

شعیب علیہ السلام کی اس تقریر کے جواب میں قائلو اِنَّمَا أَنْتَ مِنَ

الْمُسْحَرِينَ قوم کے لوگ کہتے تھے کہ تم تو جادو سے ہونے والے لوگوں میں سے ہو

بھی ہیں باتیں کرتے ہو وہ میں ہمارے دین سے روکنا چاہتے ہو۔ انہوں نے یہ اعلیٰ انہی

کَإِنَّمَا أَنْتَ إِذْ بَشَرٌ مِّثْلُنَا تم تو ہم سے جیسے انسان ہو تمہیں ہم پر یہ کون سی قوت

حاصل ہے وَإِنْ تُظُنَّكَ لِمَنِ الْكَذِبُ بَيْنَ أَوَّلِهِمْ تَوَلَّيْتُمْ جھوٹا خیال کرتے ہیں

تمہارے دعویٰ نبوت میں کوئی صداقت نہیں ہے گویا انہوں نے بشریت کو نبوت کے

منافی خیال کیا حالانکہ قرآن میں یہ بات بار بار بھی انی کہی ہے کہ ان لوگوں کی تربیت کے لیے

انسان بنی ہوا ہی موزوں ہو سکتا ہے۔ انسان کسی غیر جنس سے تعلیم و تربیت حاصل نہیں

کر سکتا۔ نہ کوئی فرشتہ انسان کی تربیت کر سکتا ہے اور نہ کوئی جن۔ بلکہ انسان کو انسان ہی

اپنے قول و فعل سے نیک و فاسد کر سکتا ہے۔

قوم کہنے لگی۔ اگر تو سچ ہے فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنْ سَمَاءٍ

إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹہرا ہی گھر دے۔ ہم

جان لیں گے کہ تیرے کہنے سے ہمیں سزا ملی ہے۔ اگر تو سچ ہے۔ سورۃ اعراف

میں کفار و مشرکین یہ بیان بھی نقل کیا گیا ہے فَأَتَيْنَا بِكُمُ الْعَاقِبَةَ

كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ آیت ۱۰۰ جس چیز سے تمہیں ڈراتے تھے اس نے

کے آؤ یعنی ہم پر عذاب نازل کر دیا۔ شعیب علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً فَأَمَّا الْيَهُودُ الْفَرِثِيُّ وَهُوَ غُلَامٌ بَعَثَ فِيهِمْ

ہو۔ وہ بتر جانتا ہے کہ کس حکم کو کس وقت سزا میں مبتلا کرنا ہے۔ سزا دینا میرا کام نہیں

ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی گرفتِ وقتِ مقدمہ پر آجاسی لہذا اُس کا افسوس کرو۔

غَضِبَكَ فَكَذَّبُوهُ قوم نے شعیب علیہ السلام کو چیل دیا۔ آپ کی نبوت و رسالت کو مکمل طور پر انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلُمَةِ چڑیا اُن کو سانپان کے دن کے عذاب سے۔ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ بے شک یہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ ظلم سانپان کو کہتے ہیں اور اس کا اطلاق بادل کے سلسلے پر بھی ہوتا ہے۔ قوم شعیب کو تین قسم کا عذاب دیا گیا۔ پہلے سسے نازل ہوا اور یہ سے چیخ مسقط کی گئی اور پھر اُد پر سانپان کا یہ بھی ہوا، مفسرین کو یہ بیان کہتے ہیں کہ جب اس قوم پر عذاب کا وقت آیا تو اللہ نے ان پر سخت گرمی پیدا کر دی۔ سات دن تک متواتر سخت ترین تپش نازل ہوئی۔ پھر ایک بادل اٹھا جس کے سات میں قدرے سکون محسوس ہوا۔ سب لوگ دھڑ دھڑ کر بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ پھر اللہ نے اُس بادل سے ایسی آگ برساتی کہ سب سے نافرمان بمسوم ہو کر رہ گئے۔ اس قوم کا حال افسرانِ بے عمل اور تاراج میں بھی مذکور ہے، اللہ نے اس قوم کا حال بیان کر کے مکے والوں اور بعد والوں کو عبرت دلائی ہے کہ دیکھنا اللہ کے نبی کی نافرمانی کر کے تم بھی کہیں عذاب الہی کا شکار نہ ہو جانا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا اِنَّكَ فِيْ ذٰلِكَ لَا يَسْتَكْبِرُ اس واقعہ میں عقلمندوں کے لیے نشانی ہے، وہ سابقہ اقوام کا حال دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں اور خدا نے وعدہ لاشہ کہیں پر ایمان لا سکتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے وَمَا كَانَ اَنْ يَّكْتُمَهُمُ مُّؤْمِنِيْنَ اَنْ فِيْهِمْ اَكْثَرُ اِيْمَانٍ لہذا انہیں میں۔ وَاِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْصَوٰ الْعٰزِيْنَ الدَّجِيْمِ اور بیشک تیرا یہ دور گہرا البتہ زبردست اور نہایت مہربان ہے، وہ نافرمانوں کے حق میں جبار اور قہار ہے۔ جب کہ دونوں کے لیے بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ
 الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾
 بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾
 أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي
 إِسْرَءِيلَ ﴿١٩٧﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾
 فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾ كَذَلِكَ
 سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ
 حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ
 لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾
 أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٤﴾ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ
 ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٥﴾ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ
 مَا كَانُوا يُسْتَعْعُونَ ﴿٢٠٦﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا
 لَهَا مُنْذِرُونَ ﴿٢٠٧﴾ ذِكْرَىٰ ﴿٢٠٨﴾ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٠٩﴾

ترجمہ ۱۔ اور بیشک یہ (قرآن) البتہ اتارا ہوا ہے رب العالمین

کی طرف سے ﴿۱۹۳﴾ لے کر اتارا ہے اس کو روح الامین ﴿۱۹۳﴾

آپ کے قلب مبارک پر تاکہ ہو جائیں آپ ڈرانے والوں

جس سے (۱۹۵) اور جس نے یہ عربی زبان میں کہوں کر بیان کرنے والا (۱۹۵) اور بیشک یہ البتہ پہلی کتابوں میں بھی ہے (۱۹۵) کیا ان کے لیے یہ نشانی نہیں ہے کہ جانتے ہیں اس کو اپنی رائے کے علماء (۱۹۵) اور اگر ہم اترتے اس کو کسی عجیب پر (۱۹۵) پس وہ پڑھتا ہے پر تو پھر بھی نہیں تھے یہ ایمان لانے والے (۱۹۵) اسی طرح ہم نے چاہا ہے اس کو مجرموں کے دلوں میں (۱۹۵) نہیں ایمان لانے اس کے ساتھ یہاں تک کہ دیکھ لیں وہ دردناک عذاب (۱۹۵) پس آئے گا وہ (عذاب) اچانک اور وہ بے خبر ہوں گے (۱۹۵) پس کہیں گے، کیا ہم کو صلت مل سکتی ہے؟ (۱۹۵) کب ہمارے عذاب کے ساتھ یہ جلدی کرتے ہیں (۱۹۵) آپ بتلائیں کہ اگر ہم ان کو فائدہ پہنچائیں کئی سال تک (۱۹۵) پھر آجائے ان کے پاس وہ چیز جس کا ان سے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے (۱۹۵) تو نہیں بچانے سکا ان کو جس کے ساتھ یہ فائدہ اٹھاتے ہیں (۱۹۵) اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر یہ کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے (۱۹۵) نصیحت کے لیے، اور نہیں ہم غلط کر رہے تھے (۱۹۵)

گزشتہ پانچ رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی اقوام کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ ان واقعات کو بیان کر کے حضور علیہ السلام آپ صبر کر رہے تھے کہ ان مقصود تھا کہ دیکھو سابقہ انبیاء کی اقوام نے بھی ان کو جھٹلایا، ان کو بھی نہیں پہنچائیں اور بالکل بڑے انجام سے دوچار ہوئے، لہذا اگر تم کے لئے بھی آپ

پہلے آیت

سے جدا کر دیتے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لگتے تو ان کو انجیل بھی ساقط القوارسے ٹھٹھٹ
نہیں آتوہ۔

اب آئی کے درس میں قرآن پاک کی تعالیم و اکریم و سورۃ قیامت کی آیتیں
مضمون سے ہونی، تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ آیت ۲۴۱ کے ساتھ
کرنے والی کتاب کو آیتیں آپ۔ وَمَا يَتَّبِعُ مِنْ ذِكْرِ مَنْ لَوْ لَمْ يَنْ
مُحَدَّث لَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ آیت ۲۴۲۔ ان لوگوں کے جس
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے، یہ اس سے اعراض کرنے والے
ہوتے ہیں اور اب سورۃ کے آخری حصے میں بھی یہی مضمون آ رہا ہے اور عزرا کی قرآن
کے بارے میں بعض حقائق بیان کئے گئے ہیں۔

مکی سورتوں
کے نغمات

مکی سورتوں میں باجموعہ جہان پر تعالیم بیان کرنے میں زبان میں بہت سے پکارے مضمون
تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سینہ میں ہزاروں عنوانات کے تحت توحید کے واسطے بیان
کئے ہیں اور شکر و ثناء ہے، یہ مضمون سورۃ قیامت کے آخری حصے میں بھی آ رہا ہے مکی
سورتوں میں جو مضمون رسالت میں ہے، ان میں بھی رسالت، انکار کرتے تھے۔
سابقہ باتوں اور ان کی امت کے مشابہت کی نظیر یہ تھا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ
يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّهِمْ أَنَّ لَهُمُ آلِهَتًا غَيْرَ اللَّهِ كُفْرًا
رَّسُولًا (نبی اسرائیل ۱۹۴) جب بھی لوگوں کے پاس اللہ کی ہدایت آتی تو انہوں نے
یگانہ گرا ایمان لانے سے انکار کر دیا کہ کیا اللہ کے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے،
ان کے نزدیک بشریت رسالت کے معافی تھی، حالانکہ اللہ نے ان کی طرف
ان لوگوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے، اُن میں دوسرا زعم یہ تھا کہ اگر کسی انسان کو ہی رسول بنا
ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی صاحب حیثیت آدمی کو رسول بنا کر ان کے باغات ہوتے،
نور یا سرور فوجی ہوتی، بعد ایک نامور آدمی کیسے رسول ہو سکتا ہے، اس مضمون میں
اللہ نے رسالت کے تصور کو واضح کیا ہے اور مضمون کے اختتامات کو رد و قیام ہے
مکی سورتوں میں قیام و مضمون میں ہے، وقوع قیامت کے منکرین میں سے ہیں

اور آج بھی ایسا ایک طبقہ موجود ہے، اللہ نے یہی سورتوں میں بعثت بعد الموت اور
موسیٰ علیہ السلام کے مثلہ کو بھی کھول کر بیان کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی ساری تعلیمات
میں ایک تہائی حصہ بعثت بعد الموت پر مشتمل ہے، اللہ نے آخرت کے معاملہ کو اس
قدر اہمیت دی ہے اور ان سورتوں کو چوتھا مضمون قرآن پاک کی حقانیت و صداقت
ہے، دنیا میں ہمارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو خدا کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں اور اس
ضمن میں طرح طرح کے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، اللہ نے قرآن پاک کی حقانیت
و صداقت کو مختلف دلائل سے واضح کیا ہے اور مکررین کے زعم باطل کا رد فرمایا ہے۔
آج کے درس میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے۔

نزل قرآن

اِنَّهٗ لَنَزْلٌ رَّبِّ الْعَالَمِیْنَ یُنَزِّلُ رَّبِّ الْعَالَمِیْنَ یُنَزِّلُ رَّبِّ الْعَالَمِیْنَ
الجبہ انوار ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے یہ کلام الہی ہے کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے
اور اس کے طریقہ نزول کے متعلق فرمایا کہ بِرُوحِ الْاَمْرِیْنِ اس کو ایک امامت
فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کے کراؤ ہے۔ روح کا معنی جبرائیل فرشتہ ہے جو تمام انبیاء علیہم
پہنچی لانے پر مامور رہا ہے اور وہ امانت دار ہے کہ اللہ کا پیغام تحفیل حبیب اُس کے
انبیاء اور رسل تک پہنچاتا رہا ہے یہ اللہ کی عظیم المرتبت مخلوق میں سے مقرب ترین فرشتہ
ہے جس نے اس قرآن پاک کو آسمان پر علی قلبہ آپ کے قلب مبارک پر لٹکائے
مِنَ الْمُنْذِرِیْنَ تاکہ جو باتیں آپ ڈرنے والوں میں سے، گویا نزول قرآن ہوا ہے
معتد بہ بھی ہے کہ مخرج کو ان کے بُرے انجام سے ہوا کر دیا جائے لہٰذا ہر قوم اللہ میں بھی اسی
بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اے مژدہ اَقْرَبُ فَاَنْذِرْ (آیت ۲) آپ اللہ کے
مبوں اور مخلوق نہ کہ کو ان کے بُرے انجام سے ڈرا دیں۔ ہر نبی مبعوث اور مژدہ ہوتا ہے۔
یہی والوں کو اچھے انجام کی خوشخبری اور برائی والوں کو بُرے انجام کی اطلاع دیتے ہوئے اللہ
میں ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِیْنَ اِلَّا مُبَشِّرِیْنَ وَمُنْذِرِیْنَ
آیت ۵۶ ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے اور ڈرانے والے بنا کر۔

نزل قرآن
مختلف صورتیں

فرمایا ہم نے یہ قرآن روح الامین کی وساطت سے آپ کے قلب مبارک پر آتا ہے

عام طور پر وحی کے نزول کی یہ صورت رہی ہے، تاہم بعض دوسرے طریقے قرآن سے بھی دیکھے جاتے ہیں۔
 ۱۔ آپ نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا: **كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ** آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثلاً
 کبھی فرشتہ انسانی شکل میں متجلی ہو کر آتا ہے اور میں اس کی بات کو یاد کر لیتا ہوں۔ اور کبھی ایسا
 ہوتا ہے **يَأْتِيَنِي مِثْلَ صَلَٰصَلَةِ الْجَرَسِ** وحی اس طرح آتی ہے جیسے گھنٹی بجتی ہے۔
 پھر اس کی آواز کو کوئی دوسرا شخص نہیں سن سکتا۔ اس کی سماعت پھر میرے پاس ہی محدود ہوتی ہے۔
 اور اس میں وحی قلب مبارک پر آتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے قلوب کی تعریف ہے۔
 میں فرشتوں نے آکر کہا: **آپ! سَمِعَ قَلْبُكَ وَكَيْفَ مَضَىٰ ذَاكَ مَا يَأْتِيكَ بِهِ**۔
 میں نے اس کے لیے دوکان اور دیکھنے کے لیے دو آنکھیں ہیں۔ پھر حال حضور نے فرمایا: **وَيَا رُوحِي**
 کی کھینچی ہوئی صورت۔ زیادہ شدید ہوتی ہے۔ کیونکہ فرشتہ خطیۃ القدس سے ہوا ہوتا ہے۔
 آپ کے قلوب سے ساتھ تعلق جو **وَيَا رُوحِي** آتا ہے۔ آپ نے فرمایا: **هُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ**
 صورت کج پر بڑی خفا ہوتی ہے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہمارے دل کی ہر
 جنوری جو یہ شدید سردی میں بھی نزول وحی کے وقت حضور علیہ السلام کی پیشانی مبارک سے
 پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے، آنحضرت علیہ السلام کو ہر ایک بھی شعلہ رعب اور ایسا
 محسوس ہوتا تھا کہ آپ پر غنودگی کی کیفیت عام ہو جاتی ہے۔ مسلمان شریعت کی ہر بات
 میں اتنے کہ ایک موقع پر جب ایسی ہی حالت طاری ہوتی ہے تو پھر آپ کی حالت معمول
 پر آئی تو آپ نے فرمایا: **لَوْ كُنَّا نَحْمِلُ فِي دُلَّالِ كَرَامَةِ اللَّهِ لَمُنْجِبُكُمْ مِنْهُ** پھر سورۃ النورہ نازل فرمائی ہے
 پھر آپ نے اس مختصر ترین سورۃ کی تلاوت فرمائی۔

۲۔ امیر شاہ ولی اللہ نے فرماتے ہیں کہ **مِنْ تَفْسِيرِ صَلَٰوَتِ الْوَحْيِ** ہوتا ہے یعنی ایسی حالت
 میں اللہ تعالیٰ بشریت کے محل در ملکیت کی طرف آتا ہے اور آدھ نور اور آدھ نور سے
 نیچے اتر آتا ہے، اس طرح کو پانچوں طرف سے اللہ نور ہوتا ہے تاکہ وہی الہی نور
 کے قلب پر اتر سکے۔ اس طرح وہی کے الفاظ اور ان سے مطابقت پر وہی طرح دل پر
 منتقل ہو رہے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر قلب مبارک اور عظیم قلب تھا،

جس پر پورا قرآن پاک نازل ہوا۔

ان کی جمہور میں دل اور دماغ اور ریس اور اعضا، ایسا جانتے ہیں دونوں اعلیٰ ترین خصوصیت
مکرمہ انسانی اور قوتِ آدمی کے اعتبار سے انسان کا قلب ریس اور اعضا ہے۔ جب کہ
اور طبع و حسن و حرمت کے اعتبار سے نہایت اعلیٰ خصوصیت، اخلاق اچھا ہو یا برا اس
کا مرکز ہر حال دل ہے۔ اسی لیے انسان کی سترائے متعلق استمرہ قرآن ہے کہ دوزخ
کی آگ سے پہلے انسان کے دل پر اثر انداز ہوگی۔ سورۃ المائدہ کے الفاظ میں: اَللّٰہِ
ذَکَّلَ عَلَی الْاَفْئِدَہِ (آیت ۷) یہ وہ آگ سے جو دلوں پر چڑھے گی جبکہ یہ
اس کا اثر بعد میں ہوگا۔ بہر حال جس شخص نے قلب جسے مرکز اخلاق و غصہ کو خراب کر
دیا تو سزا کا اثر بھی سب سے پہلے اسی پر ہوگا۔ یہ آدمی کے سینے میں قلب ایک ہے مثال
نصرت ہے، اور جس دل پر قرآن نازل ہوا وہ سب سے عظیم قلب ہے جس دل میں جو نور
اور جمال و تقوا و کسی مخلوق کے کسی دل میں نہیں ہے۔

قرآن اور
عربی زبان

فرمایا اس قرآن پاک کو روح الامین کے لئے بِلِسَانِ تَوَلِّیِّ مبین
جس کی زبان عربی ہے جو بہ کمال واضح اور فصیح زبان ہے۔ اس سے یہ بھی مراد ہے
تعالیٰ ہے کہ عربی زبان میں نازل ہونے والا یہ قرآن پاک اپنے مفہام میں مطالب معانی
درجہ اولیٰ مسائل، احکام اور شواہد کو کھلی اور سہولت سے بیان کرتا ہے۔

اس سے معلوم ہو کہ قرآن ہر لفظ کے مستحق وہی نسخہ ہوگا جو عربی زبان میں
مکا کسی دوسری زبان میں ہونے والا ترجمہ قرآن تو کلامِ ستائے ہوئے قرآن نہیں ہو سکتا۔
اللہ تعالیٰ ارشاد ہے: فَاَقْرَءْ وَ مَا یَسِّرْ مِنَ الْقُرْآنِ لِلْمُزْمَلِ
نماز میں جتنا میرا سکے قرآن پڑھا کریں۔ اور قرآن وہی ہے جو عربی میں ہے۔ اس سے مطلب
یہ ہوا کہ نماز عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں نہیں پڑھی جاسکتی۔ بعض مفسرین کے یہ
کہتے ہیں کہ ہم عربی کو سمجھتے نہیں لہذا اگر نماز اپنی زبان اردو، پنجابی وغیرہ میں پڑھ
لیا کریں تو مطلب بھی سمجھ میں آئے گا اور نماز اچھے طریقے سے ادا ہوگی۔ یہ سخت
بے دینی کی بات ہے، بجانے اس کے کہ نماز اور قرآن پاکی کی چھ سورتوں کا ترجمہ

بکھول جائے۔ انہوں نے نماز کو اردو میں منتقل کرنے کی تجویز پیش کر دی ہے مگر اس کی بات ہے کہ لوگ انگریزی، فارسی اور جرمن زبانیں سیکھنے میں تو کوئی دقت محسوس نہیں کرتے مگر قرآن پاک کی زبان عربی کی باری آتی ہے تو اس کو سیکھنے کی بجائے قرآن اور نماز کے ترجمے پر گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ آدمی تھوڑی سی کوشش کرے تو نماز کی تمام تر قرآنی الفاظ اور ترجمہ سیکھ سکتا ہے، اور پھر پوری دلجمعی کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے۔

فرمایا: **وَإِنَّ كَلِمَتَهُ لَكُنْزٌ كَرِيمٌ** اور بیشک یہ قرآن البتہ اپنی کتابوں میں بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر اور اس کی پیشین گوئیوں سابقہ صحافت یعنی آئینہ کاویہ میں بھی موجود ہیں۔ چنانچہ تورات میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ! میں تیرے بھائی بنوں میں سے تیرے جیسا عظیم رسول برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ یہ وہی کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صورت میں نازل فرمایا۔ اور بھائی بنوں کے مراد دوسرے خاندان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام خاندان سے تھے جب کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اسماعیلی خاندان سے ہے البتہ دونوں خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، لہذا یہ آپس میں بھائی بنائے ہوئے ہیں۔

سابقہ آئینہ کاویہ کی پیشین گوئیوں

کلام منہ میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اُس کو اپنا کلام سکھائوں گا۔ دوسری جگہ مذکور ہے کہ قرآن پاک کے بعض احکام پہلی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ مثلاً توحید، رسالت اور معاد سب نبی کی تعلیمات کا عجز و جے ہیں۔ بہت سے دیگر اسوال بھی تمام نبیوں میں متفق علیہ ہے۔ قصاص کا مسئلہ جس طرح قرآن پاک میں ہے اسی طرح تورات میں بھی تھا کہ جان کے بدلے جان، آنسو کے بدلے آنسو اور کان کے بدلے کان وغیرہ۔ قرآن پاک میں اس قدر علوم و معارف موجود ہیں کہ کوئی انسان ان سب پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ قرآن خدا تعالیٰ کی صفات ہے، اللہ نے اس کو اپنے علم کے ساتھ آراستہ کیا۔ چونکہ خدا کی صفت اور اُس کا علم لامحدود ہے، لہذا کوئی انسان قرآن کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ البتہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ کوئی شخص جس قدر قرآن میں تامل و تدبر کرے۔

انہیں کے ذہن اور ان کی معلومات میں اسی قدر وسعت پیدا ہوگی اور یہ سلسلہ اب لاکھوں تک
کرتا چلا جائے گا۔

فرمایا أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ كَيْفَ يَتَنَزَّلُ فِي ظُلُمٍ
أَنْ يَكُفِّرَهُمْ عَلَّمَوْا بَنِي إِسْرَءِيلَ قُلُوبَهُمْ قُلُوبَهُمْ قُلُوبَهُمْ قُلُوبَهُمْ
جانتے ہیں کہ یہ واقعی وہی کتاب ہے جسکی پیشین گوئیاں سابقہ کتب سماویہ میں موجود
ہیں۔ چنانچہ منصف مزان علمائے بنی اسرائیل اس کی گواہی دیتے تھے، ان میں حضرت
عبد اللہ بن سدرم اور بعض دیگر علماء شامل ہیں جو سابقہ کتابوں کے عالم تھے اور جنہیں
اللہ نے ایمان کی دولت بھی نصیب فرمائی۔ انہوں نے تصدیق کی یہ اللہ کی سچی
کتاب ہے۔ جس کی پیشین گوئیاں سابقہ کتب میں موجود ہیں۔ فرمایا اس بات کو تو بنی اسرائیل
کے علماء بخوبی جانتے ہیں تو کیا یہ بات مشرکین کے لیے کافی دلیل نہیں ہے کہ قرآن اللہ
کی سچی کتاب ہے اس کے باوجود یہ لوگ انہار کیوں کرتے ہیں؟

ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ أَوْ أَرِجَمَ
أَوْ أَرِجَمَ أَوْ أَرِجَمَ أَوْ أَرِجَمَ أَوْ أَرِجَمَ أَوْ أَرِجَمَ أَوْ أَرِجَمَ أَوْ أَرِجَمَ
اس قرآن کریم کو کسی غیبی (غیر عربی) پر فقرہ عَلَيْهِمْ پڑھ دیا تو پڑھ کر نہ
ماتے مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ تو پھر بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، پھر ان کا ہمارے یہ
ہونا کہ ہم عربی ہیں اور اس غیبی کی بات کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ شاہ عبدالقادر لکھتے ہیں کہ
کفار یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اللہ کا رسول عربی ہے اور قرآن بھی عربی ہے کہ یہ
اس کا خود غم نہ ہو سکتا ہے مگر یہ قرآن کسی غیر عربی پر اترا اور وہ ہمیں پڑھ کر نہ سنا تو ہم مان جا
کہ واقعی یہ خدا کا کلام ہے جو ایک غیر عربی کی زبان سے اور پورے عالم
یکہ متحرک ہونے پر صورت میں انہار ہی کرتا ہوتا ہے، وہ کوئی بھی عید یا نذرانہ
کر سکتے ہیں۔

فرمایا كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ
اسی طرح ہم نے اس کو گناہگاروں کے دلوں میں چلا دیا ہے۔ یہ لوگ اسی طرح کے
جیسے بائبل سے لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ اس کا اللہ الہی پر ایمان نہیں لاتے۔ حتیٰ

اللہ کے لیے
تعلیم ہے

لَمَّا هَمَّ بِذَنْبٍ جَاءَهُ نَذْرٌ فَاعْتَرَضَهُ رَبُّكَ أَلَمْ يَكُنْ لَكَ قَلْبٌ عَاظِمًا
 مگر میں جتنا بھی کرتے تھے آپ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ رسول مبعوث نہیں کرتے جو
 اُحوضہ تعالیٰ ہو گیا پہنچاتا ہے۔ پھر جب وہ اس کا پتھر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ و عرش
 اور زمین آسمان سے۔ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ اور زمین ظالم نہیں ہیں یعنی کسی پر زیادتی نہیں
 کرتے کہ محبت تمام ہے بغیر کسی پر عذاب نازل کر دیں۔ یہ ہوتا ہے توبہ کے خلاف ہے۔

وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ۚ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا
يَسْتَطِيعُونَ ۚ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ۚ
فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ
الْمُعَذِّبِينَ ۚ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۚ
وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ
فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ۚ
وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۚ الَّذِي يَرِيكَ
حِينَ تَقُومُ ۚ وَتَقَلِّبُكَ فِي السَّجْدِينَ ۚ إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ هَلْ أَنْتُمْ عَلَىٰ مَا أَنْزَلُ
الشَّيَاطِينُ ۚ تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاقٍ آثِيمٍ ۚ
يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ ۚ

ترجمہ :- اور نہیں اُتار اس (قرآن) کو شیاطین نے (۲۱۰)

اور نہیں لائق اُن کے لیے اور نہ وہ (ایسا کرنے کی)

طاقت رکھتے ہیں (۲۱۱) بیشک وہ تو سننے سے بھی دور

رکھے گئے ہیں (۲۱۲) پس آپ نہ پکاریں اللہ کے ساتھ

کسی دوسرے کو معبود، پس جو جائیں گے آپ سزا یافتہ

لوگوں میں سے (۲۱۳) اور آپ ڈرا دیں اپنے قریبی

رشتہ داروں کو (۲۱۳) اور پست کر دیں اپنا بازو اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے ایمان والوں میں سے (۲۱۵) پس اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیں بیشک میں بری ہوں اُن چیزوں سے جو تم کرتے ہو (۲۱۶) اور آپ بھروسہ رکھیں خدائے عزیز پر جو نہایت رحم کرنے والا ہے (۲۱۷) وہ جو دیکھتا ہے آپ کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں (۲۱۸) اور آپ کا پٹنا سجدہ کرنے والوں میں (اس کو بھی دیکھتا ہے) (۲۱۹) بیشک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے (۲۲۰) (آپ کہہ دیجئے) کیا میں بتلاؤں تم کو وہ شخص جس پر اترتے ہیں شیاطین (۲۲۱) اترتے ہیں ہر جھوٹ بولنے والے گنہگار پر (۲۲۲) وہ ڈالتے ہیں سنی ہوئی بات کو۔ اور اکثر اُن میں سے جھوٹے ہوتے ہیں (۲۲۳)

ربط آیات

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ذکر کیا تھا اور اس کا اجمالی تعارف کرایا تھا۔ اس عظیم کتاب کو جبرائیل مین نے پروردگار عالم کے حکم سے نازل کیا۔ یہ کلام الہی پیغمبر کے قلب مبارک پر نہایت فصیح و بلیغ عربی زبان میں اُتار گیا۔ اس کے نزول کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی اس کے ذریعے لوگوں کو اُن کے آخرت کے بڑے انجام سے ڈرا دیں۔ یہ وہی کتاب ہے جس کے مضامین اور پیشین گوئیاں سابقہ کتب میں بھی موجود تھیں۔ ان حقائق کے باوجود جو شخص اس قرآن کا انکار کرتا ہے وہ کافر اور گمراہ تصور ہوگا۔ قرآن کے منکرین میں سے بعض نے سحر سے تعبیر کرتے ہیں۔ جب کہ بعض دوسکریٹے شعر و شاعری کی ایک قسم پر محمول کرتے ہیں بعض یہ بھی کہتے تھے کہ جنات اور شیاطین اگر یہ قرآن پیغمبر کو سکھلاتے ہیں

آج کی بات میں اللہ تعالیٰ نے اسی زعم باطل کی تردید کی ہے اور واضح دیکھ کر شیاطین
یاجنات قرآن نہیں بنا سکتے اور نہ ہی انہوں نے یہ آثار ہے۔ بشرک لوگ محض پیچیدگی
اور عناد کی بنا پر ایسا کہتے ہیں۔

شیاطین کی
داخل اندازی

ارشاد ہوتا ہے وَمَا تَنْزِيلُ الْكِتَابِ بِإِذْنِ الشَّيْطَانِ اور اس قرآن پاک کو
شیطان نہیں اتارتے۔ نزول قرآن کے سلسلے میں اس رکوش کی ابتداء میں بیان ہو چکا ہے
وَإِنَّهُ لَنَزْلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ رأیت ۱۹۲۰ء نوپور گڑھ کا ترجمہ کیا نازل
کردہ ہے، لہذا اس میں شیاطین کی دخل اندازی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فسّرہ
وَمَا يَكْنِي لَهُمْ شَيْطَانُونَ کے توبہ رافق ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن اتار سکیں وَمَا
يَسْتَطِيعُونَ اور نہ وہ ایسا کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، ان کے ترس کی بات
ہی نہیں ہے۔ قرآن کا نزول تو درکنار انہم عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُولُونَ
شیاطین کو تو اس جگہ سے بھی دور رکھا جاتا ہے جہاں سے قرآن سنا جاسکتا ہے۔ ان
کو تو قریب تک نہیں پھٹکنے دیا جاتا، لہذا نزول قرآن ان کے ساتھ کیسے منسوب کیا
جاسکتا ہے؟

اس میں کوئی شک نہیں کہ شیاطین کا کلام ترش و فساد پر مبنی ہوگا، جس سے لوگوں
کے افعال خراب ہوں اور عقیدے جڑیں شیطانی بن جائیں، بد اخلاقی، با اعمالی، فحاشی
بیکاری اور لڑائی جھگڑا پیدا کرنا ہے۔ اس کے برخلاف پاک کلام پر مبنی سے فروع صحیح
اور عقیدہ درست ہوتا ہے۔ انسان کے اخلاق و اعمال اچھے ہوتے ہیں اور وہ شرف و فخر
دور رہتے ہیں۔ گویا کلام قرآن پاک بہترین نتائج پیدا کرتی ہے۔ اس کے پڑھنے
والوں میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی اثر آئندہ تھی کہ دنیا میں صحیح خلافت
قائم ہوئی جس کے ذریعے بہترین نظام حکومت قائم ہوا۔ چنانچہ اسلامی معیشت و
معاشرت، تجارت اور صنعت ایسے اصولوں پر قائم ہوئی جس کی مثال آج تک دنیا
پیش نہیں کر سکی۔

قرآن کی
حقانیت کا
اعتراف

خلافت راشدہ خصوصاً پہلے دو خلفائے راشدین کے قائم کردہ نظام کی پوری دنیا

محسوف ہے، دنیا کے تمام مسلم اور غیر مسلم ممالک ان، مغرب اور دانش ور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس قسم کا بہترین نظام حکومت دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا۔ دیکھنا کہ مذہبی پیغمبر کی جانی بچانی شخصیت کبھی سب سے بڑی عبادت دریا نہایت کرنے والے آدمی تھی اگرچہ وہ بڑا بڑا تھا، مگر دوسرے مذہب کو بچا مانتا تھا۔ منصف مزاج تھا۔ اہل بیت و تران اور دیوس کو بھی بچا لیا کرتا تھا۔ انجمن کے زمانے میں جب پہلی دفعہ ہندوستان میں وزارت بنی تو کابینہ میں نے ہندوستانی وزراء کو نصیحت کی تھی جس کے الفاظ تاریخ میں محفوظ ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو حضرت ابو بکرؓ اور عمر فاروقؓ جیسا نظام قائم کرو۔ ظاہر ہے کہ ان خلفاء کا قافہ کردہ نظام معیشت بمعشر اور عدل قابل شک تھا جسکی مثال دنیا پیش نہیں کر سکی، یہ نظام قرآن کا پیدا کردہ تھا۔ اس کی تعلیمات کا اثر تھا اس کے برخلاف مبعلا شیاطین کا کلام تو کفر و شرک، باغیاتی اور فحاشی ہی پیدا کر سکتا ہے، امر کی، روسی، برطانوی، چینی، سب شیطانی نظام ہائے حکومت ہیں جن سے ظلم و تعدی، بدکاری، المور و لعب اور نا انصافی ہی نشوونما پا سکتی ہے یہ سامنس اور نیکیا لوجی کا دور ہے۔ آج مادی ترقی کا بڑا ڈھنڈا چل رہا ہے۔ دوسری طرف انسانیت جہنم سے گڑھے میں جا رہی ہے۔ عقل حاش ترقی پر بہت تر عقل معاد کا جنازہ چل چکا ہے، چند عیش پرستوں کے سوا باقی دنیا تنگدستی میں مبتلا ہے کمزوروں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے لہذا اس کو حقیقی ترقی پر محمول نہیں کیا جاسکتا۔ اصلی ترقی وہی ہوگی جو اللہ کا قرآن پیش کرے گا۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے جسے محمدؐ ترین فرشتہ کے کہنا نازل ہوا ہے۔ اس قرآن کا نزول پوری کائنات میں پاکیزہ ترین قلب محمدیؐ پر ہوا ہے۔ اس کو شیاطین نہیں آتا۔ سکتے اور نہ ہی یہ ان کے ذائقہ ہے۔ وہ تو اس کو سننے سے بھی عاجز ہیں۔ جب قرآن پاک کا نزول ہوتا ہے تو پہلے بھٹائیے جاتے ہیں تاکہ شیاطین اس میں دخل اندازی نہ کر سکیں۔ لہذا مشرکین کا یہ دعویٰ لغو ہے کہ یہ قرآن پاک جنات اور شیاطین اللہ کے نبی کو سکھاتے ہیں۔ یمن نے گل کے درمیں عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کے چار اہم مضامین توحید، رسالت،

معاذ اور قرآن کی حقانیت و صداقت میں۔ ان میں سے توحید باری تعالیٰ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اسی لیے توحید کی تعلیم کو قرآن پاک میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ توحید ہی دین کا مرکز و محور ہے جس کے گرد پورے دین کی عمارت گھومتی ہے۔ اگر یہ اصول بگڑ گیا تو اسلام کی عمارت ہ کوئی حصہ درست نہیں رہے گا اور ساری عمارت ویران ہو جائے گی۔ چنانچہ یہاں پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ معبود نہ چارو۔ اگر ایسا کرو گے۔ فَتَكُونُ مِنَ الْمُنْذَرِينَ پس ہو جائیں گے آپ سزا یافتہ لوگوں میں۔ اللہ نے مختلف سورتوں میں شرک کی سختی کے ساتھ ترویج فرمائی ہے کہیں فرمایا کہ اگر خدا کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ گے تو تمہوں اور ذلیل ہو کر رہ جاؤ گے، کہیں فرمایا کہ جہنم کے مستحق ٹھہرو گے، اور کہیں خدا کی ناراضگی کا ذکر کیا ہے۔ بغیر توحید ایک ایسا معاملہ ہے جس میں کسی طرح بھی رضا اندازی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو وحیۃ شریک سمجھنے کے عالم میں ذرا بھڑ بھی رعایت نہیں رکھی گئی، اخلاق و اعمال کے بارے میں تو کسی حد تک رعایت دی جا سکتی ہے مگر عقیدے کی خرابی کے معاملہ میں رعایت کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمَنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ (الانعام ۱۳) امن ان لوگوں کو ملے گا اور رہائش پائے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ایمان میں ظلم یعنی شرک کی دھوٹ نہیں کی۔ اگر ایمان میں کفر، شرک یا نفاق کی ملاوٹ ہے تو وہ ناقابلِ برداشت ہے۔ الا صرف وہی ہے جو واجب الوجود، قادر مطلق، علیم کل، منہر مطلق، نافع اور ضار ہے۔ جو ہر ایک کی مراد پوری کرنے والا اور ہر دھندہ کو زور کرنے والا ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت روا نہیں۔ کوئی بھی تخلیق اپنے خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو مت پکارو کہ یہ بھی عبادت میں داخل ہے۔ اللہ کی ذات، اس کی صفات یا اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ، ورنہ تم سزا یافتہ لوگوں میں ہو جاؤ گے۔ اللہ کا واضح اعلان ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَفْضُرُ أَنتَ تُشْرِكُ بِهِ وَيَعْضُرُ مَا دُونُ ذَلِكَ لَعَنَ

تَشَاءُ (النساء: ۴۸) اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتیگا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف فرمائے اللہ تعالیٰ نے یہ اہم ترین مسئلہ بھی بیان فرمادیا ہے۔

تبلیغ کا آغاز
کتاب سے

اُھلِ آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسالت کے سلسلے میں ایک اصول بیان فرمایا ہے
وَأَنْذِرْ عِتِّبْ مِنْكَ الْأَقْرَبِينَ اے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیں۔
تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کرنا ایک بہت بڑا اصول ہے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی لکھتے ہیں کہ
جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے سب سے قریبی رشتہ دار کو بلا کر ان کے پاس
آگے کر آپ نے اپنی پیروی، بیٹی اور چچی کو بھی خطاب کیا۔ آپ نے عمومی خطاب ہی
کیا اور خصوصی بھی۔ آپ نے فرمایا اَنْذِرُوا وَاَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ اپنی جانوں
کو دوزخ کی آگ سے بچو۔ اَلْجَنَّةُ لَا اَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً
میں اللہ کے سامنے تمھارے لیے کسی چیز کا ہاتھ نہیں ہوں۔ پھر فرمایا سَكُونُوا
مِنْ مَّالِكُمْ تم مجھ سے مال تو طلب کر سکتے ہو مگر میں تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا
سکوں گا۔ لہذا اپنی نعمت آپ کو دے دو۔ آپ کو دے دینا پر غصہ نہ کرنا اور منہ نہ لگنا
حَسْبَاحاً یہ نعمت عرب نہایت خطرے کے موقع پر لگایا کرتے تھے جب یہ آواز سن
کر رہائش کے قریب آدمی جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا اے لوگو! اگر میں تم کو خبر دوں
کہ اس بازار کے چھپے تمھارے دشمن سب جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتے ہیں تو کیا تم میری بات
پر یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں مَا جَاءَنَا عَلَيْكَ كَذِباً ہم ضرور یقین
کریں گے کیونکہ ہم نے کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا یعنی آپ ہمیشہ سچ بولتے
ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات سب تو پھر میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ
بڑے عذاب پہلے اپنے آپ کو بچاؤ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلَحُوا کہ تم اللہ پر
ٹیکھ لو، فلاں بچاؤ گے۔ اس پر قریش سخت برہم ہوئے اور سب پہلے ابو لہب کے
کہا تَبَّتْ لَكَ الْهَضَاءُ جَمَعْتَنَا تَمَارِی تَبَاهِی ہوا کہ اس مقصد کے لیے یہی
جمع کیا تھا، غرضیکہ کسی نے آپ کی بات نہ مانی اور منتشر ہو گئے۔

مرکزیت کی
ضرورت

اصول کا آغاز اپنے قریبی رشتہ داروں سے کرنے کا اصول بالکل جمعی ہے اس

۱۔ بخاری ص ۱۱۱ و مسند ص ۱۱۱ بخاری ص ۱۱۱ و مسند ص ۱۱۱ (ریاض)

اصول کے ذریعے جب اپنے گنہگاروں کو بچھڑا دیا تو ان کو باقی اعلان ہو جائیگی تو اصلاح کی طرف
 کے لیے ایک بنیاد فراہم ہو جائیگی جسے سرزنش یا کرنا یا ستا کرنا اور ان کو دلائل وسیع کیا جائے گا
 حضور علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو ایک مرکز کی حیثیت سے کر دین حتیٰ کہ ان کے پیروں نے
 پر و گرام بنایا۔ چنانچہ آپ نے نصیحت فرمائی کہ اس سرزمین میں اسلام کے سوا کوئی دوسرا
 دین باقی نہیں رہے گا۔ آپ کی آخری وصیت یہ تھی اَخِرُ جَوَاہِرُ الْیَهُودِ وَالنَّصَارَہِ
 مِنْ حَبِیْبَةِ الْعَرَبِ یعنی یہود و نصاریٰ کو سرزمین عرب کے لئے ہمارے کردہ۔ جب یہاں
 ماحول درست ہو جائے گا تو ہم پر باہر سے آنے والا بھی متاثر ہونے لگے گا۔
 جب ایران کے ساتھ قادسیہ کے مقام پر شدید جنگ ہو رہی تھی تو حضرت
 عمرؓ نے بغیر نصیب و ہاں جا کر جنگ میں شریک ہونے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس سے پہلے
 آپ دو دفعہ شام کا سفر کر چکے تھے، مگر حضرت علیؓ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ خود
 ایران تشریف نہ لے جائیں بلکہ یہاں مرکز اسلام میں بیٹھ کر ایک قطبِ رحیمی کا مرکز بنی
 کیل کی طرح ملک کی چوٹی کو چیلانیں اگر آپ نے یہ مرکز کو چھوڑ دیا تو کوئی دشمن سازش
 کر کے فتنہ و فساد برپا کر دے گا۔ لہذا بہتر ہے کہ آپ مرکز کی مضبوطی کا خیال رکھیں حضرت
 عمرؓ نے اس سے گونہ کیا اور مرکز میں بیٹھ کر ایران کی جنگ لڑی۔ آپ وہیں سے آیا
 بھیجتے ہیں۔ قادسیہ کی یہ شہر جنگ تین دن اور تین رات تک مسلسل جاری رہی۔
 بلاخرہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور ایرانی مجوسیت جیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔
 جب ہر ملک کا ماحول اصلاح یافتہ بن جائے تو وہ ملک بیرون ملک دعوت
 کے لیے بھی مرکزِ اصلاح بن سکتا ہے۔ اور اگر اپنے ہی ملک میں گنہگاروں کی تعداد بڑھ
 کر اصلاح کی دعوت کیے دی جائے گی۔ یہاں کے ایک طالب علم نے سوچا کہ حالات
 بیان کیے۔ وہ وہاں پر ڈیڑھ سو سال تک ٹرننگ حاصل کر رہا تھا، میں نے پوچھا کہ تم
 نے وہاں کے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دی تو وہ کہنے لگا، ہاں! اپنے دوستوں
 میں تبلیغ کا آغاز کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ تم تو غلامِ ملک کے باشندے ہو، کیا اسلام
 پیش کر کے ہمیں بھی غلام بنانا چاہتے ہو؟ ایک اور دوست جو مصر اور شام کی دینی

اصلاح کیلئے
 نکلنے کی ضرورت

دوہ کر چہنچہ کرنے لگا کہ ان ممالک میں چور رہتے ہیں۔ اسلام قبول کر کے یہ ہم بھی چور بن جائیں، اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ خود ہمارے ملک میں کتنے چور ہیں۔ ان کو دیکھ کر کون مسلمان ہو گا؟ جہاں تک غلامی کا تعلق ہے کچھ مسلمان روس کے غلام ہیں اور کچھ امریکہ کے پہلے نمبر برطانیہ کی غلامی میں تھے۔ اب امریکہ کی جھولی میں ہیں۔ نہ ہماری سیاست آزاد ہے۔ نہ معیشت اور نہ معاشرت، ہماری ٹیکنالوجی دہائیوں سے آتی ہے، ان کے مشین ہیں مشورہ دیتے ہیں تو ہلان سننے لگتے ہیں۔ بحیثیت غلام ہماری کوئی وقعت نہیں۔ علامہ اقبال نے بڑا زور دیا کہ اپنے مقام پر پہنچو گے تو دنیا میں عزت پاؤ گے ورنہ ذلیل و خوار ہی رہو گے۔ مطلب یہ ہے کہ اصلاحاتِ عالم کے لیے پہلے خود نمونہ بنو گے تو دعوت آگے بڑھے گی ورنہ کوئی شخص ہماری بات سنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی وجہ سے قریش کو سعادت بخشی۔ یہ لوگ ایمان لائے آپ کے دست و بازو بنے۔ پھر ان کے ساتھ انصار کی جماعت مل گئی۔ اس کے بعد ہاجرین اور انصار مل کر ایک مرکزی جماعت بن گئے اور دعوت نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ یہی لوگ اہلِ اہلِ ملت بن گئے۔ ان کی رائے سے دنیا بھر کے معاملات طے ہونے لگے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی

آگے ارشاد ہوتا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم! وَلَاحِقُضْ جَنَاحُكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آپ اپنے بازو اپنے متبعین کے لیے پست کر دیں ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے ہیں، یہی کی حیثیت کے تو آپ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ وَرَحِيمٌ (التوبہ: ۱۲۹) فرمایا بحیثیت حاکم اور امیر جماعت بھی آپ اہل ایمان کے ساتھ نرمی اختیار کریں۔ دست کی اور سختی کی بجائے انہماق و تعظیم کو اصول بنائیں۔ البتہ جب کوئی اللہ کی مدد کو ٹوٹے تو پھر وہ سختی کا مستحق ہے مگر نہ حضور علیہ السلام سے زیادہ نرم مزاج دنیا میں کوئی نہ تھا، ہمیشہ میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص مدد اللہ کو توڑتا تو آپ کو ایسا غصہ آتا کہ کوئی بھی آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ آپ مظلوم کو اس کا حق دلائے بغیر دین سے نہیں دیکھتے تھے، لیکن عام حالات میں

جو بھی آپ کے قریب آتا آپ کے نبوت کرنے لگتا۔ تو فرمایا کہ آپ است کر دیں اپنا بازو
 اُن کے سینے جنوں نے آپ کو اتباع کیا تو انہوں میں سے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَاعْلَمْ
 وہ آپ کی نافرمانی کریں فَقُلْ الْحَقُّ بَيْنِي وَمَنْ يَكْفُلُونَ تَوَابِ کہ دیں
 کہ میں تمہارے ان اعمال سے بیزار ہوں میں ان کو ذمہ دار نہیں ہوں۔ فَسِرُّوا
وَأَكْثِرُوا عَلَى الْعَزِيزِينَ الرَّحِيمِ حالت میں خدائے عزیز و رحیم پر
 بھروسہ رکھیں۔ وہ خدائے ذوالجلال الَّذِي يَلِكُ حِينَ تَقُومُونَ جو کہ محتاج
 آپ کو جب آپ عبادت کے لیے رات کو تیار ہوتے ہیں۔ اور وہ آپ کو
 اُس وقت بھی نکا وہیں رکھتا ہے وَتَقْلُبُكَ فِي السَّجْدِ جب آپ پڑتے
 ہیں سجدہ کرنے والوں میں یعنی جس وقت باجماعت عبادت الہی میں ملے وہ وقت ہوتے
 ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی برکات سے واقف ہوتا ہے لَهُ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ بے شک وہ خوب سنتے اور خوب جانتے والا ہے۔

نہدوا شیطن

اس دور کی ابتدائی آیت میں بتایا جا چکا ہے کہ اس قرآن پاں کو نازل کرنے والے
 شیطان برگز نہیں۔ نہ ہی وہ ایسا کرنے کی طاقت رکھتا ہے اب اسی بات کو دوسرے
 انداز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر! آپ کہہ دیں هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ
مَنْزِلِ الشَّيْطَانِ وہ کیا ہیں آج کی دنیا میں آپ کو نہ بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟
تَكُنُّ عَلَىٰ كُلِّ آفَّاكٍ أَثِيمٌ وہ تو بے جھوٹ اور گنہگار شخص پر اترتے
 ہیں شیطان کسی شئی سنانی بات کے ساتھ سو جھوٹ طار کا مہن اور بخوبی کے گمان
 میں ڈال دیتے ہیں جو فیس سے کرا کے لوگوں کو خبریں بتاتے ہیں۔ اُن میں سے کوئی
 ایک بات بھی سچی ہوگی تو اس مشہور ہوگی اور جہاں کا ٹکڑا بھی چل پڑا۔ فَسِرُّوا
يَلْقَوْنَ السَّمْعَ وہ شئی سنانی بات ڈال دیتے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ
كَذِبُونَ اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں شیطان کو حیثیت
 تو یہ ہے۔ برخلاف اس کے اللہ کا نبی تو پاک ہوتا ہے۔ اس کا احسان
 بہترین ہوتا ہے۔ اس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے اور وہ بہترین عبادت کا

محل ہوتا ہے جس پر اللہ کی طرف سے قریب ترین فرشتہ قرآن کے کلمات نازل ہوتا ہے۔ جہاں
شیاطین کی کیا مجال کہ وہاں دم مار سکیں۔ ان کا دواؤ تو جھوٹے اور گمنام شخصیات پر چلتا ہے

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿۲۲۳﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ
وَادٍ يَّهِيَّوْنَ ﴿۲۲۴﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿۲۲۵﴾
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ۚ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ
ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿۲۲۶﴾

تو جہاں

تو جہاں :۔ اور شاعر لوگ ، پیروی کرتے ہیں ان کی گمراہی لوگ ﴿۲۲۳﴾
کی نہیں دیکھا تم نے کہ وہ (شاعر) ہر وادی میں سرگرداں
پھرتے رہتے ہیں ﴿۲۲۴﴾ اور بیشک وہ کہتے ہیں جو کرتے
نہیں ﴿۲۲۵﴾ مگر وہ لوگ جو بیان کرتے اور جنہوں نے اپنے
اعمال کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا ، اور انہوں نے پناہ
لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا ، اور وہ مختصر یہ بیان
ہیں جسے جنہوں نے ظلم کیا کہ کس کر دھڑ پر وہ پڑتے ہیں ﴿۲۲۶﴾

ربط آیات

اس سورۃ مبارکہ میں زیادہ تر تسلی کا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ مختلف انبیاء
علیہم السلام اور ان کی قوموں کا حال بیان کر کے قوموں کی تباہی کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ
حضور علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے دل برداشتہ نہ ہوں اور جان لیں کہ اہل حق
کو ہمیشہ ایسی ہی تکالیف برداشت کرنا پڑی ہیں ، تاہم انجام ہمیشہ انہیں کا اچھا ہوتا
رہا ہے اور منافقان ناکام و نامراد ہی رہے ہیں۔ دیگر مکی سورتوں کی طرح اس سورۃ میں بھی
چار بنیادی مسائل بیان ہوئے ہیں یعنی توحید ، رسالت ، معاد اور قرآن پاک کی حقانیت

صدقہ گذشتہ درس میں عداوتِ قرآن کا بیان تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بے مثال ملام ہے اور اور ایسا کلام نازل کرنا شیطانی کی قدرت میں نہیں ہے۔ اس کو آثار نے والا رب العالمین لائے والا روح الامین اور جس ہستی کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے وہ پوری مخلوق میں طہیف پاکیزہ اور اعلیٰ قدروں کی حامل ہے۔

شعر شاعری
کی نفی

مشرک لوگ حضور علیہ السلام کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کبھی کہا کرتے تھے کہ کبھی جا دو گراور کبھی شاعر۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے شاعری کی نفی کی ہے۔ شعر و شاعری کے روزے واقف لوگ خود بھی اقرار کرتے تھے کہ قرآن پاک کو شعر و شاعری پر محمول نہیں کیا جاسکتا، چنانچہ حضرت ابوذر غفاریؓ کے بھائی انیس جو خود بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے اپنے بھائی کے پاس یہ رپورٹ پیش کی جو کہ حدیث میں موجود ہے۔ کہنے میں آئیں نے نبی علیہ السلام کا پیش کردہ کلام سنا ہے یہ کہ ہمنوں والا کلام نہیں، کیونکہ بحیثیت انسان میں خود بھی ان کے عمامے سے واقف ہوں، پھر ایسے میں ولقد و جمعتہ علم اقوال الشعراء میں نے اسے شاعروں کے اوزان پر بھی یہ کہا ہے مگر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ کسی شاعر کا کلام بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو خدا تعالیٰ کا کلام اور اس کی صفت ہے جو اس کے علم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ یہ شیطانی کلام بھی نہیں ہے کیونکہ ان کا کلام نہ شرف و فاد پر مبنی ہوتا ہے جب کہ یہ کلام نہایت ہی اعلیٰ و ارفع کلام ہے جو رشد و ہدایت سے بھرپور اور امن و سلامتی کا پتہ دیتا ہے۔

شعر شاعری
کی حقیقت

شاعری ایک فن ہے جو قدیم زمانے سے چلا آرہا ہے۔ شاعری ہر زبان کا موضوع سخن رہا ہے خصوصاً عربی زبان میں تہذیب و تہذیب عروج پر تھی جب قرآن کا نزول ہوا تھا عربی کے سینکڑوں اور ہزاروں بڑے بڑے شعرا و محضے ہیں جن کا ذکر تاریخ میں موجود ہے فارسی زبان میں شاعری کو عروج نزل قرآن کے کافی عرصہ بعد حاصل ہوا۔ فارسی زبان میں بڑے بڑے شعرا پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح انگریزی زبان کے بھی بڑے پائے کے شعرا گذرے ہیں شعر و شاعری کا ضعف ہر زمانے میں رہا ہے اور آج بھی ہے شاعر

شعور کے شائق ہے جس کا معنی کچھ بوجھ ہوتا ہے کسی حقیقت کو عام آدمی سمجھ کر مستحب
سمجھ کر اسے تو لزظور پر بیان نہیں کر سکتا شعر میں یہ عمدہ موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنے مافی الضمیر
کو نہایت مؤثر انداز میں شاعر کی زبان میں پیش کر سکتا ہے شعر اس لئے ہی ایسا ہوتا ہے
کہ ایک شاعر اپنی زبان میں دوست لوگوں کی ترجمانی کرتا ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شعر و شاعری کی احوال میں لکھتے ہیں اصوات
مقطعات بازو معانی متنوعہ یہ سوزوں آوازوں ہوتی ہیں جو طرح طرح کے معانی
پیش کرتی ہیں شعر میں وزن، قافیہ اور ردیف ہوتا ہے جس کی وجہ سے شاعر کی نسبت شعر
میں زیادہ کشش پائی جاتی ہے۔ البتہ اس ضمن میں اصولی بات یہ ہے الشعر کلام
حسنہ حسن وقبیحہ قبیح شعر ایک کلام ہے جس کا اچھا حصہ اچھا ہے
اور بُرا حصہ بُرا ہے۔ اشعار میں اچھے اور بُرے دونوں عناصر پائے جاتے ہیں اور
دونوں طرح کے نیلاست کو منظور کیا جاسکتا ہے

عمر میں شاعری
کی تباہی نہیں

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شاعر شاعری پر عمومی تحذیر فرمائی ہے جسے شعر و شاعری
کا پھوڑ کہا جاسکتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْفَأُولُ
اور شاعروں کے پیچھے چلنے والے اکثر گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہاں پر اس فن کے
میں نقص بیان فرمائے ہیں۔ پہلا نقص تو یہی ہے کہ اس کے متبعین اکثر گمراہ لوگ ہوتے
ہیں۔ اور دوسرا نقص یہ ہے اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فُتِنُوا بِغَدِیِّهِمْ مَوْتِ
کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ شاعر لوگ تخیلات کی ہر دوری میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ طرح
طرح کے تخیلات باندھتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جن کی کوئی جڑ پیدا نہیں
ہوتی مگر محض خیالی گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ اللہ نے اس فن کا قبیحہ عیب یہ کنوایا
ہے وَ اَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ شاعر لوگ وہ کچھ کہتے ہیں جو خود
نہیں کرتے۔ گویا ان کے قول و فعل میں تضاد پایا جاتا ہے۔ عام طور پر شاعر لوگ شہ باز
ہوتے ہیں اور خلاق سے گہری ہوتی حرکات کرتے ہیں۔ ان کے کلام میں محمود
عشق و محبت کی داستانیں ہوتی ہیں۔ وہ بھی دھنی۔ اسی لئے فرمایا کہ ان سے بچو

میں نے دیکھا بھی باہم گمراہ لوگ ہوتے ہیں جو سچی اور محبوب میں امتیاز کرنے سے عاری ہوتے ہیں۔ خطا سہ ہے کہ جس چیز کی بنیاد ہی محبوب اور دوست ہے اور اس کا اتباع گمراہی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ گمراہی فی الواقعہ کوئی شاعر جس قدر محبوب اور بے پروا خیال بند ہے وہ اسی قدر زیادہ دریا ہے۔ بزرگوارین دین و دُور بھی ہے چو اکذب دوست۔ احسن دوست یعنی جس نے کوئی محبوبی بات ہوگی، اسی قدر وہ اچھی محسوس ہوگی۔ جس شعر میں کوئی غزل زیادہ دھڑلے کے ہوں، وہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ یا جس قدر غزلت واقف اور اخلاق سے گہری ہوئی بات ہوگی، اسی قدر دُور سے دُور گمراہ سے پرہیز جائیں گے۔

جامہ بیت کے زمانے کا ام القیس بڑا مشہور و معروف شاعر گذر رہا ہے اس کا باپ بنی اسد کا بادشاہ تھا۔ یہ شہزادگی کے زمانے میں شعر و شاعری اور عیش و بازی کی طرف رغبت ہو گیا۔ شراب نوشی بھی کرتا تھا، اس لیے اس کا لقب ہی ملک النملین مشہور ہو گیا۔ یعنی گمراہ بادشاہ۔ دیر عامہ شاعری کی طرح اس کے عہد میں بھی فحش اور اخلاق سے گہری ہوئی باتیں پائی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے اس کا ذکر لقب مشہور ہو گیا۔

شاعر متبعی جو غرضی نہ ہو میں مسلمانوں کے دور ہ مشہور شاعر ہوا ہے۔ اس نے اہل بیت میں نبوت کے دعوے کی بھی یہ حرب سخت پٹائی ہوئی تو نائب ہو گیا۔ شعراء کے اکثر دیوانوں کی تاج منشی کے کلام میں بھی فحش اور اخلاقی لحاظ سے کمزور باتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ایسی باتوں کو پسند کرنے والے لوگ بھی اخلاقی لحاظ سے فیہ ہی ہوں گے۔ اسی لیے قرآن پاک شاعر کی اکثریت گمراہ ہے اور ان کے پیچھے بھی چلے ہی آئے۔ بھلا ایسے کلام ہا قرآن پاک سے ساقیہ کیا تھا میں ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک کے قاری تو ہمال جس کے ہاتھ لوگ جوتے ہیں جب کہ شعراء کے قول و فعل میں نہایت سب سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے امتد تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اَلَّا يَرْسِلَ ۚ اِنَّهُ يَمْلِكُ اَن يَّهْدِيَ اَن يَّغِيْطَ ۚ اِنَّهٗ لَشَدِيْدُ الْحَسْبِ ۚ

اور نہ ہی یہ اس کے لائق ہے، گویا شعر و شاعری منسوب نبوت

کے خلافی چیز ہے۔ نبوت کی بنیاد حق و صداقت پر ہے جب کہ شاعری کی بنیاد تخیلات پر ہے۔ یہاں تخیل جسٹو تخیل بندھا جائے گا، اتنی ہی شاعری کا مہیا بھی جائے گی۔

ان کا دور
یاد دہانی

حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ شعور شاعری کی ایک مثال بیان کرنے کے لئے فرماتے ہیں کہ ایک شاعر نے اپنے محبوب کا تذکرہ اس طرح کیا ہے۔

لے شراب میخا تیری رفت را یہ قربان

سو ہر میری لاشیں تو کمر سے بدل دی

تخیل کے اعتبار سے یہ بڑا اونچے درجے کا شعر سمجھا جاتا ہے مگر بے جھوٹ کا پلندہ۔ پہلے فراموش و تصور کیا۔ پس ہے مجھ کو اپنی لاش پر سے گھڑا کر یا کرو، لاشیں سرور، پڑتی تھی اور اپنا، اسے جو جیسے پواں کی تموار سی تو لاش زندہ ہوئی۔ پس فتول اور خلاف فتو بات ہے۔ اسی میں ایک عربی شاعر لکھتا ہے۔

لَوْ ضَمَرْتُ الْحَبَّ صَدْرِي

لَكُنِّي مُجْمَلًا الْحَبَّ قَلْبِي

اگر محبوب کے اپنی چھاتی سے کہے تو کوئی شخص نہ کہ کوہ کی صفت نہ کہ چٹان یعنی مجھ کے دھڑ سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اور اسے دفن کر کے ہی نوبت نہیں آنے کی۔ عام طور پر ایسے سب سے عجیبات بندھے جاتے ہیں۔

حضرت ابو سعید خدریؓ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلامؐ کسی سفر میں جا رہے تھے۔ راستے میں کوئی شاعر بیوقوف و شعور کم تھا تو اعلان کیا آپ علیہ السلامؐ نے فرمایا خُذُوا الشَّيْطَانَ كَوَيْلٍ وَرَيْهَ كَيْسًا جَارًا بَاسًا كَالْخَضِرَةِ مَعْلَى السَّيْفِ عَلِيمٌ لَمْ يَزَلْ يَرَى رِشَادًا فَمَا لَأَنْتَ كَيْمٌ تَلِي رَجُلًا جَوَافَةً قَتَمَتْ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ كَيْ لِيُشَدَّ شِفْعًا اِذَا كُوِيَ شَمْسٌ فِي سَمَاءٍ كَوَيْلٍ كَوَيْلٍ

بھرتے تو وہ اس شعر گوئی سے کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہر خدائی کے بعد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ شاعروں کے اپنے چلنے والے بھی بے نماز، شراب کے ریا اور بدکردار لوگ ہوتے ہیں جو بار و جبر واد واد کہہ رہے ہوتے ہیں نہ انہیں فرائض ہنیاں ہیں، نہ کوئی اخلاق ہے اور نہ اعمال ہی قابلِ ستیواں ہیں۔ میں نے خود ایک صحنے میں دیکھا، کہ پچھلی طرف ایک شخص پر شراب بھی کر رہا ہے اور شاعر کو وہ بھی دے رہا ہے۔ پھر

اس کے جن لوگوں نے قرآن پاک کو لائحہ عمل بنایا ہے ان کے اخلاق، اعمال اور کردار اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں عام شعراء کے تجزیہ میں تین نقائص کا ذکر کیا ہے۔ اول یہ کہ شاعروں کے پیچھے چلنے والے اکثر گمراہ لوگ ہوتے ہیں جبکہ قرآن پاک پر عمل کرنے والے اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ شاعر لوگ تخیلات کے بحر میں ہوائی کھسکرتے دوڑتے بھرتے ہیں جبکہ قرآن کے پیروکار حقیقت کے متبع ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ شاعروں کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے جبکہ عامل بالقرآن لوگ حقیقت کے سرمواختار ہوتے ہیں۔ اس طرح گویا ان آیات کا تعلق سورۃ کی ابتدائی آیت **قُلْكَ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبٰیْنِ** سے بھی ہوگی۔ وہاں فرمایا تھا کہ یہ کسول کر بیان کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں اور یہاں پھر عوائد کے کلام کی نفی کر دی گئی ہے۔

شعراء کے

عمومی شعراء کے تذکرہ کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مستثنیات کا تذکرہ فرمایا ہے اور واضح کیا کہ مذکورہ قباحتوں کے مصداق سرفیسہ شعراء نہیں ہیں بلکہ ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اور ان کا ذکر اس طرح فرمایا ہے **اِلَّا الْاَدِیْبُ الْمُنُوْمُ** مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا **وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ** اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے **وَذَكَرُوا اللّٰهَ کَثِیْرًا** اور انہوں نے لکھتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا **وَانْتَصَرُوا مِنْ نَفْسٍ مَّا ظَلَمُوْا** اور بدلہ لیا مظلومین جانے کے بعد مظلوم ہے کہ ایسے شاعروں کا کلام مہینہ بر حقیقت ہوگا۔ ایسے لوگ نہ تو بے حقیقت خیالی گھوڑے دوڑائیں گے نہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہوگا، لہذا ان کے پیچھے چلنے والے گمراہ بھی نہیں ہوں گے۔ ان صفات کے حامل بعض شعراء حضور علیہ السلام کے صحابہ میں بھی موجود تھے۔ مین حلقائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور علی رضی اللہ عنہم تھے اور عظیم ہے کہ وہ پوری امت میں سے اکابر صحابہ اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ اسی طرح عثمان بن ثابت چوٹی کے شعراء میں سے تھے حضور علیہ السلام نے خود ان کو کفار کی مذمت میں شعر کہنے کی دعوت دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا **اَهْجُثْمُ وَجِبْرٰیْلُ**

اَلْمَسِيْنُ مَعَكَ لے حسان ان کی بھوسہ بیان کرے۔ جس پر اسل ایمن تھی ہی آئینہ میں ہیں
چنانچہ آپ مسیح نبوی میں کھڑے ہو کر کفار کی مذمت بیان کیا کرتے تھے۔

کعب بن زہیر بھی بڑے شاعر تھے۔ جو میں مسلمان ہو گئے۔ شہاس بن مہارہ
شاعر تھے۔ عبد اللہ بن رواحہ ہاشم اور پیچے رب کے شعرا میں ہوتا تھا۔ لہجہ بھی شاعر تھے
مگر اسلام لانے کے بعد انہوں نے شو کوئی ترک کر دی تھی۔ انہوں نے بڑی بلی شہریانی جس میں
نوس سالہ جاہلیت کو اور ساٹھ سالہ اسلام کا دور گزارا کرتے تھے، اب مجھے شعور و شعوی
سے کوئی رغبت نہیں، مجھے قرآن کہنی ہے، وہی چہ ہوتا رہتا ہوں، اسی طرح ابوسفیان
بھی شاعر تھے۔ ابتدائی زمانہ میں اسلام کی سخت ترین مخالفت کی، مگر جب ایمان لے
آئے تو آپ اور پسے خانہ ان نے اسلام کی خدمت کو اور رضا بھڑانا بنایا۔ آپ شعروں کے
کے ذریعے کفار کی مذمت بیان کیا کرتے تھے، بہر حال اس قسم کے شعرا بہت قلیل
تعداد میں تھے جنہوں نے خدمت اسلام کو اپنے شعروں کا موضوع سخن بنایا، اللہ نے
ان کو عمومی شاعروں سے مستثنیٰ فرمایا ہے۔

خطہ عرب کا سب سے بڑا شعرا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے اشعار کے
ذریعے اسلام اور مسلمانوں کی کمال قدر و مقامات انجام دی ہیں۔ صاحب مثنوی مولانا روم
اس کا شمار اسی زمے میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے شعروں کے ذریعے علم و حقانہ بیان کیے
ہیں اور بہت سے مخالفین و کفار کو پیرائے میں واضح کیے ہیں، اسی طرح شیخ سعدی
اپنے اشعار کے ذریعے نصیحت کی باتیں بیان کرتے ہیں تو حال کرتے ہیں، ان کی
کتاب میں دینی باتوں میں پڑھائی جاتی ہیں، آپ غزلیات کے بہت بڑے اور مستحق علم
بزرگ اور درویش آدمی تھے، طبیعت میں لطافت بھی تھی مگر کثرت جمہوری آپ کا
کلام بہت عمدہ ہے یہاں پر جو غیہ میں ڈاکٹر اقبال مرحوم کو قومی شاعر تصور کیا جاتا ہے
انہوں نے قدرت اسرار کا بڑا ذوق کیا ہے۔ آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، انگریزوں سے بہتر
کا خطاب بھی پایا مگر ذہنی طور پر ان کے خلاف تھے۔ انہوں نے اپنے کلام میں انگریزوں کی
تہذیب و تمدن کی بڑی مذمت کی ہے اور مسلمانوں کو بیدار کرنے کی سعی کی ہے مولانا ظفر علی

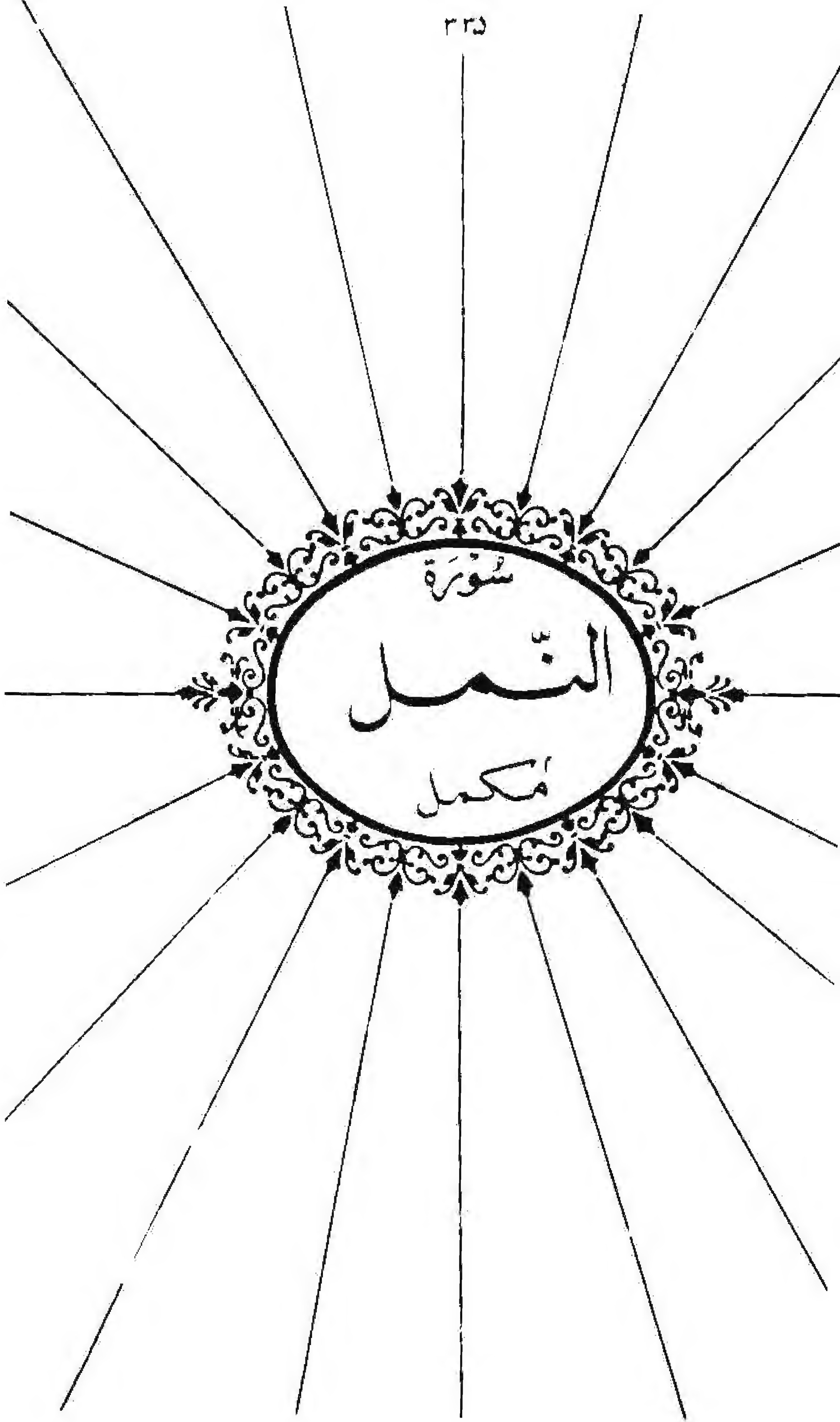
کاشکار بھی اعلیٰ پایہ کے شاعروں میں ہوتا ہے۔ وہ بھی انگریزوں کے قادیانوں کے سخت دشمن تھے۔ دین و ملت کے دفاع اور انگریزوں اور مرزائیوں کی مخالفت میں آپ کے اشعار کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔

بہر حال فرمایا کہ عاصم کے شاعروں میں کچھ استثنا بھی ہیں۔ حاملوں تو عشق و محبت کے افسانے ہی کھڑے ہوتے ہیں جن سے قوم و ملت کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا بلکہ ایسے اشعار سے بے راہ روی ہی فروغ پاتی ہے۔ البتہ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ اور کثرت سے ذکر الہی کرنے والے شعراء جنہوں نے مظلوموں کے بعد ظالموں سے بدلہ لیا، یہ پسندیدہ شعراء ہیں اور انہوں نے قوم و ملت کی گراں قدر خدمت بھی کی ہے اور مسلمانوں کو اپنا اصل مقام یاد دہانے کے لئے دوبارہ حاصل کرنے کی رغبت دلائی ہے۔

فَرَّيَا وَسَيَعْلَمُ الدِّينَ ظَلَمُوا ظِلْمَ كَرْنِ دَلِ عَصْرِيْبَ بَانَ لِيْنَ كَے۔
اَحَىٰ مَنَقَلِبَ يَنْقَلِبُوْنَ کہ وہ کس کر دٹ پر پٹتے ہیں اُن کی شعروشاعری اور دیگر افعال و کردار کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا کمزری انجام دیے۔

انجام آگے آ رہا ہے پھر تہہ چل جائے گا کہ ان کا اونٹ کس کر دٹ پر بیٹھا ہے۔

سورۃ کا آغاز صد اُقت قرآن سے ہوا تھا۔ اب آخر میں معاد کا ذکر بھی ہو گیا۔

وقال الذین ۱۹

النمل ۲۷

درس اول ۱

آیت ۱ تا ۶

سُورَةُ النَّمْلِ مَكِّيَّةٌ تَرْقِي ثَلَاثُ فَرَسَاتٍ أَيْ تَرْقِي سَبْعَ رُكُوعَاتٍ
سورة نمل مکی ہے اس کی ترازے آیات اور سات رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بیدار ہے نہایت رحم کرنے والا

طَسَّ قَدْ تِلْكَ آيَةُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ①
هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ② الَّذِينَ يُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ③
إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيْنًا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ
فَهُمْ يَكْفَهُونَ ④ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ
وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِسُونَ ⑤ وَإِنَّكَ
لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ⑥

ترجمہ: طس قذ یہ آیتیں ہیں قرآن پاک کی اور کھول کر بیان کرنے
والی کتاب کی ① جو ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان
داروں کے لیے ② اور جو قائم رکھتے ہیں نماز کو اور
دیتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں ③ بیشک
وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے زمین
کرمیے ہیں اُن کی نظروں میں اُن کے اعمال، پس وہ سرگرداں
پہرتے ہیں ④ یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے اور

وہ آخرت میں نقصان اٹھائے ہوئے ہوں گے ⑤ اور جیسے
آپ کو سکھایا جاتا ہے قرآن مجید اور عظیم پروردگار کی جانب
سے ⑥

نام اور
کوائف

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ النمل ہے عربی زبان میں نمل چیموٹی کو کہتے
ہیں۔ اس سورۃ کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام
کے وادی نمل سے گزرنے اور وہاں پر دلائل توحید کے طور پر ایک واقعہ پیش آنے کا
ذکر کیا ہے۔ اسی نسبت سے اس سورۃ کو سورۃ النمل کا نام دیا گیا ہے۔
یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ گزشتہ سورۃ الشعرا اور اس سورۃ کا زمانہ نزول
قرب قریب ہی ہے۔ دونوں سورتیں مکی دور کے وسط یا آخری حصہ میں نازل ہوئیں۔
سورۃ ہذا کی ترانے آیتیں ہیں، اور یہ سات رکوع، ۱۱۴۹ الفاظ اور ۷۷۷۷ حروف
پہنچتا ہے۔

مضامین سورۃ

اس سورۃ میں بھی دیکھ سکتے ہیں سورۃوں کی طریت چار بیادیں مضامین بیان ہوئے
ہیں۔ پہلے نمبر پر قرآن کریم کی حقانیت و وحدانیت کو مضمون ہے، اللہ کی یہ کتاب ہم
کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ اس میں توحید کا مضمون بھی آئے گا۔ مگر گذشتہ سورۃ کی نسبت
کچھ زیادہ دلائل توحید کے ساتھ ساتھ شرک اور مشرکین کا رد بھی آئے گا۔ رسالت کے
مضمون میں منکرین کے شکوک و شبہات کا ازالہ ہوگا۔ اور پھر جو مضمون ذکر قیامت
بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوگا۔

ان چار بیادیں مضامین کے علاوہ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ نے بعض انبیاء علیہم السلام
کا ذکر بھی کیا ہے۔ پچھلی سورۃ میں انبیاء کا تذکرہ تسلی کے مضمون کے طور پر ہوا تھا کہ
اللہ نے کس طرح سابقہ فرمان اقوام کو بدل کیا اور اپنے انبیاء علیہم السلام کو کامیاب
بنایا۔ اب اس سورۃ میں بعض انبیاء کا تذکرہ اللہ کی قدرت کاملہ کے نمونے کے طور پر
کیا گیا ہے۔ مثلاً حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چیموٹی کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ صالح
علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر ہے۔ وہ بھی اللہ کی قدرت کا نمونہ تھی، مگر سب کا ذکر ہے

جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائی، اس کے علاوہ بھی اللہ کی وحدانیت کے حقیقی
اور تعالیٰ دراصل پتھر کے گئے ہیں۔ جنہیں دیکھ کر ہر عقلمند آدمی تو یہ خداوندی کو تسلیم
کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، بعض ذیلی مضامین اور مسائل بھی اسی سورۃ مبارکہ میں آگئے ہیں
یہ سورۃ مبارکہ بھی حروف مقطعات طس ۳۱ سے شروع ہوئی ہے۔ ان
حروف کے بارے میں زیادہ بہتر بات وہی ہے جو تفسیر جلالین کے بیان کرتے ہیں
اللہ اَعْلَمُ بِمَا رَدَّ بِذَلِكَ یعنی ان حروف سے اللہ تعالیٰ کی جو بھی مراد ہے
ہمارا اس پر ایمان ہے، یہی طریقہ زیادہ صحیح ہے۔ البتہ بعض مفسرین نے تقریباً
کے لیے اور معتبر ضمیمہ کے اعتراضات کے ازالے کے لیے ان حروف کے کچھ
معانی بھی ذکر کیے ہیں۔ اسی سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت علیؓ اور بعض
دوسرے اکابرین کے اقوال موجود ہیں، حضرت امام شاہ ولی اللہؒ بیان کرتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ
نے کشفی طور پر یہ بات سمجھائی ہے کہ حروف مقطعات حقیقت میں سورۃ کا اجمالی عنوان
ہوتا ہے، جس طرح علمی ڈگریوں کیلئے، ایم اے، پی ایچ ڈی وغیرہ حروف میں درج
معانی پائے جاتے ہیں، اسی طرح قرآن پاک میں مذکور حروف مقطعات بھی اپنے اندر
وسیع مفہوم رکھتے ہیں۔ شاہ صاحبؒ اپنی کتاب شرح حزب النجہ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ
جس طرح مفتی، قاضی، عالم، فقیہ وغیرہ محض انفرادی الفاظ نہیں بلکہ ان کے نیچے
وسیع منہوم ہوتا ہے جس کو عام طور پر سمجھا جاتا ہے، اسی طرح حروف مقطعات سورۃ
کا اجمالی مضمون ہوتا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ طس ۳۱ میں منازل الانبیاء یعنی انبیاء کے
کے منازل و مراتب کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس کائنات میں اللہ کا پیغامِ ہدایت کس
طرح پہنچاتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آتے ہیں۔

بعض فرماتے ہیں طس ۳۱ میں ط سے مراد طیبات الانبیاء یعنی پاکیزہ خبریں
س سے مراد سنی یعنی خدا تعالیٰ کی عزت اور بلندی ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر پاکیزہ
خبریں اور اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ درجہ مقام کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو
تو اس سورۃ مبارکہ کو پڑھو بعض فرماتے ہیں کہ طس ۳۱ سے مراد طرق السعادت ہے
لے جلالین ص ۱۱۱ (فیاض)

پیش کرد جو تحقیق کر کے مسائل کو حل کرنے کے قابل ہیں۔ اسی لیے اصول فقہ دارے
شرع کی چار دلیلیں بیان کرتے ہیں، اول کتاب اللہ، ثانی سنت رسول اللہ ﷺ،
جامع صحابہ اور رابعاً قیاس مجتہدین۔ صرف داؤد ظاہری چوتھی دین قیاس کے قابل
نہیں، باقی تمام میں ہیں اور فقہاء ان چار دلائل شرع کو تسلیم کرتے ہیں۔

قرآن بطور
ہدایت اور
بشارت

فرمایا یہ آیتیں ہیں قرآن اور کتاب مبین کی ہدای و بُشْرٰی لِلْمُؤْمِنِیْنَ
جو ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے قرآن پاک مجسم ہدایت ہے زندگی کے
ہر موڑ پر بھی ضرورت پڑے یہ ہدایت فراہم کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ اس راستے
پر چلو گے تو فلاح نصیب ہوگی۔ یہاں پر ہدایت اور خوشخبری کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے جب
دوسری جگہ مینات اور ہدایت کا اکٹھا ذکر ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یُكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنْ
الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدٰی رَاقِبُوْهُ ۝۹۱ ایک جہر لوگ چھپاتے ہیں مینات اور ہدایت کو بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ
لے ان لوگوں کیلئے واضح کر دیا ہے ان کیلئے لعنت کی وعید نالی گئی ہے۔ مینات اور ہدایت میں فرق
یہ ہے کہ مینا بالکل واضح چیز کو کہتے ہیں جسے ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اور ہدایت
وہ ہے جو استاد سے سیکھی پڑتی ہے۔ خور و مغسرا گمراہ فہم اسی لیے یہاں ہدایت
میں کہ انہوں نے بغیر استاد سے سیکھے از خود سمجھنے کی کوشش کی۔ امام بخاری نے
کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے اِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ یعنی علم سیکھنے سے
آتا ہے، خود بخود نہیں آجاتا، اس کے لیے وقت، محنت اور مال کی ضرورت ہوتی
ہے۔ سلف نے تو تحصیل علم کے لیے بڑی بڑی محنتیں کی ہیں اور اپنی عمر کا حصہ صرف
کیا ہے تب باکر علم کی دولت حاصل ہوئی ہے، امام ابو یوسف کا مقولہ ہے الْعِلْمُ لَا
یُعْطٰیكَ بَعْضُهُ حَتّٰی تَعْطِیْہُ كُلُّهُ جَبْتٌ ہر پنا سائے کا سارا علم کے لیے
وقف نہ کر دو، علم نہیں اپنا کچھ حصہ بھی نہیں دے گا۔

علم در عمل

علم کا مقصود عمل ہے محض اسلامیات کر لیا مگر داؤدھی صداقت، اور دلیا ہی کجی
تو اس ڈگری کا کیا فائدہ اگر علم کے مطابق اعمال کا جائزہ نہیں لیا تو یہ علم محض پر دھیسری
کے لیے ہے اس کی حقیقت کچھ نہیں۔ کہنے کو تو سب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی سیرت پر عمل کر دو، غریب پڑی کر دو۔ دوسروں کو مشورہ دیتے ہو مگر دولت مند ہونے
لے بھاری مہر ۱۶۱ (فیاض)

کے باوجود خود ایسا کیوں نہیں کرتے؟ حضور علیہ السلام سادہ لباس پہنتے تھے۔ تم کیوں نہایت کرتے ہو؟ آنحضرت علیہ السلام معمولی مکان میں رہتے تھے۔ سادہ غذا استعمال کرتے تھے، مگر تم نے پر آشوس مکان اور پتہ حکمت خوراک کا کیوں انتظام کر رکھا؟ شادی اور غمی کی رسومات میں حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ دوسروں کو روزہ رکھنے کی تلقین کرتے ہیں مگر خود چھوڑ دیتے ہو؟ آخِ یہ قول و فعل باتھادیوں ہے؟ جیت تک علم کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، تمہارا علم تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکتا۔ ہمیشہ اپنا محاسبہ کیا کرو کہ کیا تم میں ایمان والوں کی فکر اور عمل کا جہاں باوجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو اپنا انجام خود مسوق لو۔

خارجہ
زکوٰۃ

فرمایا قرآن پاک بایت اور خوشخبری سے ایمان والوں کے لیے اور ایمان لانے والے ہیں الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ جو کہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اجتماعی عبادت ہے، نماز کی ادائیگی سے تعلق با اللہ درست ہوتا ہے جو شخص پانچ وقت خدا تعالیٰ کی برکات میں حاضر ہوتا ہے، سابقہ کوریوں کی تلافی کرتا ہے، آئندہ کے لیے نیکی کا عزم کرتا ہے تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہے گا، اگر ایسا نہیں ہے تو نہ صرف تعلق با اللہ خراب ہوگا بلکہ دنیا میں مخلوق کے ساتھ بھی تعلقات بگڑ جائیں گے۔ لہذا ایمان والے لوگ وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کے لیے طہارت کی ضرورت ہے۔ طہارت فطری بھی ہوگی، جسم، لباس اور مکان کی طہارت بھی ہوگی۔ نماز کی کوئی چیز خود بخود حاصل ہو جائیگی۔ پابندی وقت کا زریں اصول بھی نماز کا ثمر ہے، قرآن کریم نبی کی ذات، نماز کعبہ اور نماز بڑے بڑے شعائر اللہ میں جن کی تعظیم ضروری ہے، لہذا نماز کا احترام اور اہتمام ہونا چاہیے۔ فرمایا ایمان والوں کی دوسری صفت یہ ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں مگر زندگی میں زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی مگر اس کا نصاب مقرر نہیں ہوا تھا جو کہ عہد میں مدنی زندگی میں ہوا، باقی ہمہ زکوٰۃ کا حمد قرآن کی ابتدائی سورتوں میں بھی ملتا ہے جیسے سورۃ المنزل میں ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وائتوا الزکوٰۃ ریت۔

نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ گویا سکی زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ زکوٰۃ ادا کی جاتی تھی۔

آخرت پر
ایمان

فرمایا، اہل ایمان کی تیسری صفت یہ ہے فَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ توحید اور آخرت کا عقیدہ ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔

جہاں يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ آتے ہیں وہیں وَالْيَوْمِ الْآخِرِ بھی آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آخرت پر یقین نہیں رکھتا، بعثت بعد الموت کو بہ حق نہیں جانتا، محاسبہ اعمال پر ایمان نہیں ہے تو اس کے سارے اعمال بیکار محض ہیں۔ ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔

فرمایا اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ جُلُودٌ مَّرْتَدُونَ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے زَيْنًا لَهُمْ اَعْمَالُكُمُ ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے ہیں۔

ان کے بُرے اعمال بھی ان کو اچھے کر کے دکھانے جاتے ہیں۔ اس مقام پر اللہ نے ترمین اعمال کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اس لحاظ سے کہ تمام قویٰ اور خواہشات اللہ تعالیٰ

ہی انسان میں پیدا کرتا ہے اور دوسری طرف یہی کام شیطان کے ساتھ منسوب کیے وَزَيْنًا لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا صَالُوا يَعْمَلُونَ (الانعام - ۴۲) اور

شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر کے دکھایا۔ ان کے دلوں میں سوائے اس کی کہ تم جو کچھ دھوکہ، فریب، شرک، بدعت، کفر، رسوم باطل ادا کرتے ہو۔ بالکل

ٹھیک کر رہے ہو۔ اسی میں تمہاری عزت و ناموس کا راز پنہاں ہے۔ تو نہ دیکھو کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھایا ہے

جس کا نتیجہ یہ ہے فَهُمْ يَظُنُّوْنَ کہ وہ سرگرداں پھرتے ہیں۔ انہیں راستہ دکھائی نہیں دیتا اور وہ عمیق گمراہی میں مبتلا رہتے ہیں۔

منکرین معااد
کے لیے عذاب

ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ کہ ان کے لیے بہت برا عذاب ہوگا۔ فَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ الْخٰسِرُونَ

اور وہ آخرت میں انتہائی نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے وہ آخرت کی تیاری کیا کریں گے اور پھر وہاں کامیاب

کیسے ہوں گے؟ ان کے لیے تو وہاں سراسر نقصان ہی نقصان ہوگا۔

آگے پھر نزولِ قرآن کے متعلق فرمایا: **وَإِنَّكَ لَنَافِلِ الْقُرْآنِ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ**
 اور بیشک آپ کو خدا نے حکیم اور علیم کی طرف سے قرآنِ کریم کا تحفہ دیا ہے۔ یہ
 قرآن ایسے پر حکمت خداوند قدوس کی جانب سے ہے جس کا ہر کار حکمت پر مبنی ہے
 اور وہ ہر چیز کو جانتا ہی ہے۔ قرآن پاک کی اجمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہے کہ یہ قرآن
 کوئی معمولی چیز نہیں ہے یا کسی معمولی ذات کی طرف سے نازل نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس
 کو نازل کرنے والے عظیم اور علیم باری تعالیٰ ہے اور یہ ایسی کتاب ہے جس میں ہدایت اور
 خوشخبری ہے مگر اُن لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ دوسرے لوگ اس سے
 فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔

لَئِنْ أَذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٥﴾ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ يَمْوَسَّىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٧﴾ وَأَلْقَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَّى كَلِمَ يَعْقِبُ يُمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴿٨﴾ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩﴾ وَادْخُلْ يَدَكَ فِي جَبِّكَ تَخْرُجْ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿١٠﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١١﴾ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٢﴾

ترجمہ:- جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے

تختوں میں نے محسوس کی ہے آگ بے غنقریب میں لاتا ہوں تمہارے پاس آگ سے خبر یا لاتا ہوں میں تمہارے پاس شعلہ سلگا کر تاکہ تم سینک سکو ⑤ پس جب آئے اُس (آگ) کے پاس (موسیٰ علیہ السلام) تو آواز دی گئی کہ برکت دی گئی ہے اُس پر جو آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے اور پل ہے اللہ تعالیٰ جو تمام جانوں کا پروردگار ہے ⑧ اے موسیٰ علیہ السلام بیشک میں وہ اللہ ہوں عزیز اور حکیم ⑨ اور ڈال دو اپنی لٹھی کو جب دیکھا اُس کو کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا کہ وہ سانپ ہے تو پشت پھیری (موسیٰ علیہ السلام نے) اور مڑ کر نہ دیکھا۔ (اللہ نے فرمایا) اے موسیٰ علیہ السلام! خوف نہ کھاؤ بیشک میں نہیں خوف کھاتے میرے پاس رسول ⑩ لیکن جس نے زیادتی کی پھر تبدیل کیا اس کو نیکی سے بعد برائی کے پس بیشک میں بخشش کرنے والا اور مہربان ہوں ⑪ اور داخل گرد پٹے ہاتھ کو اپنے گریبان میں، نکلے گا وہ سفید بغیر کسی برائی کے یہ نو نشانیوں میں فرعون اور اس کی قوم کی طرف بیشک وہ نافرمانوں کی قوم ہے ⑫ پس جب آئیں اُن کے پاس ہماری نشانیاں بصیرت پیدا کرنے والی، تو کہا انہوں نے کہ سچ ہے کھلا ⑬ اور انکار کیا انہوں نے اس کا، حالانکہ یقین کیا اس کے بارے میں اُن کی جانوں نے (مگر انکار کیا) ظلم اور تکبر کی بنا پر پس دیکھو کیا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا ⑭

سورۃ ہذا کی ابتدائی آیات میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ذکر تھا کہ

سے فرمایا اِنَّ النَّارَ اَشْنَتْ نَارًا میں نے دو رنگ محسوس کی ہے لہذا تم لوگ ہمیں خبر دو ۔
 سَاَتِيْنَكُمْ مِنْهَا خَبْرًا میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی خبر لاتا ہوں ظاہر ہے
 کہ راستہ صحیح طور پر معلوم نہیں تھا آپ نے سوچا کہ جہاں آگ جل رہی ہے وہاں کچھ لوگ ہوں
 گے جن سے راستہ بھی معلوم کیا جاسکے گا اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں کوئی خبر لاتا ہوں اَوْ
 اَتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ اَوْ اَكْوَافٍ شُعْلًا کہ تمہارے پاس آتا ہوں لَعَلَّكُمْ
 تَصْطَلُوْنَ تاکہ تم اسے سینک سکو۔ ظاہر ہے کہ شدید سردی کی ضرورت میں گرمی کی ضرورت
 بھی محسوس ہو رہی تھی چونکہ حقائق نے آگ نہیں پکڑی تھی اس لیے آپ نے وہاں سے
 کوئی شعلہ لے کر آگ جلانے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ آگ سینکنے کی ضرورت ہر سرد علاقے میں پڑتی
 ہے۔ طور کا علاقہ بھی سرد علاقہ ہے جہاں آگ کی ضرورت محسوس ہوتی۔ ایسے بھی عربی
 کا مقولہ ہے النَّارُ فَكِهْمَةُ الشِّتَاءِ وَمَنْ رَدَّ اَكْلَ النَّوْاكِه
 شَاتِيًا فَلْيَصْطَلِ اَوْ سَمَّ سَرَّہَا کھیل ہے جو کوئی یہ چل کھانا چاہے اسے چاہیے
 کہ آگ سینک لے۔ بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھمے والوں سے کہا کہ تم میں کس نے
 میں کوئی راستے کی خبر لاتا ہوں یا آگ جلانے کے لیے کوئی شعلہ ہی سہا لاتا ہوں۔

بارکات
ہیں

فَلَمَّا لَجَأَ اَہْلُہَا بِسُجْبِ مَوْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ اُس آگ کے پاس آئے نویدی
 اَنَّ الْبُورَکَ مَعْنٰی فِي النَّارِ تو آپ کو آواز دی گئی کہ برکت دی گئی ہے اُس
 کو جو اُس آگ کے نزدیک ہے۔ وَمَنْ حَوَّلَهَا اور جو اس کے روگرد ہے۔ مَعْنٰی
 موصولہ ہوتا ہے اور معنی یہ ہوتا ہے کہ آگ کے اندر کون ہے؟ تاہم مفسرین کرام نے اس
 جملے کی تفسیر صحیح مختلف طریقوں سے بیان کی ہے۔ بعض مفسرین اس مَعْنٰی کو ذرا تصور
 کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جملے کا معنی یہ ہے کہ آگ اور اس کے ارد گرد میں برکت
 دی گئی ہے یعنی آگ اور اس کا حوالہ برکت ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ آگ کے اندر
 فستے تھے جن سے آگ ظاہر ہو رہی تھی اور جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ بابرکت تھے۔
 اور بعض اس کا معنی یوں کرتے ہیں کہ "برکت دی گئی ہے اس شخص کو جو آگ کی تلاش میں

بعض وقت اوجہ والوں کا عقیدہ بھی ایسا ہی ہے۔ یہیں بھی کئی جگہ ہیں۔ بعض اہل حق ہیں اور بعض گمراہ اور زندیق ہیں۔ بہر حال حلولِ عقیدہ باطل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اٹھ آنے والی آگ تو آواز نہ تھی بلکہ ایک ذریعہ تھی۔ کہ خود خدا تعالیٰ اُس میں حلول کر گیتی۔

موسیٰ علیہ السلام
سے خطاب

اِس ابتدائی آواز کے بعد دوسری آواز سنائی دی۔ اللہ نے فرمایا يُٰمُوسٰى
رَبِّىْ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ اے موسیٰ! میں ان نبیوں عزیز اور حکیم بعض اُن
سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آواز بے کیف تھی۔ اِس کی کوئی جہت نہیں تھی بلکہ ہر ذرے سے
سے آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر اللہ نے حکم دیا وَالْقِ عَصَاكَ اور اپنی لٹھی کو نیچے
پھینک دیں۔ تعمیلِ حکم میں موسیٰ علیہ السلام نے لٹھی پھینک دی فَلَمَّا رَاَهَا تُهْتَزُّ كَانَتْهَا
جَانٌّ پھر جب اُس کی طرف دیکھا تو گویا کہ وہ سانپ تھا۔ جو دوڑ رہا تھا۔ جان
پٹے اور لمبے سانپ کو کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی لٹھی سانپ کا روپ دھار چکی تھی
یہ دیکھ کر وَقَالَ هٰذَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ موسیٰ علیہ السلام اُسٹ پھیر کر بھاگے وَلَمَّا يَعْقُبُ
اَوْ اَيُّكُمْ يَنْتَبِئْ طَيْتٌ کہ بھی نہ دیکھا اسے خوفزدہ ہوئے۔ اللہ نے آپ کی تشریش
کو دیکھتے ہوئے فرمایا يُٰمُوسٰى لَا تَخَفْ اِنَّىْ موسیٰ علیہ السلام! خوف نہ کھائیں۔
كَيْمُنَ اِلٰىكَ لَا يَخَافُ لَدٰىّ اللہ کے پاس میرے پاس بول خوف نہیں کہتے
اللہ کے رسول تمام قرب میں جستے ہیں اور ان پر اُنس ہوتا ہے وَاَنْتَ نہیں ہوتی وہ
رُتِّىْ نہیں اَلَا مَلِكٌ ظلم کو جس سے کوئی لغزش ہوئی ہو لَمَّا بَدَّلَ حَسَبًا
بَعْدَ سَفَرٍ پھر اُس نے اُس کو اچھپائی میں بالیا ہو برائی کے بعد فَاِنِّىْ غصہ
رَحِيْمٌ تو میں اس کو معاف کرنے والا اور مہربان ہوں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے
ایک لغزش ہو گئی کہ انہوں نے ایک قبیلہ کو قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے اللہ سے
معافی کی درخواست کی تو اللہ نے معاف بھی کر دیا۔ اس طرح گریا اللہ تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔

انبیاء
خوف کا درد

انبیاء علیہم السلام پروردگار خوف کے متعلق مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے
ہیں کہ کن اپنا، ہنسنا دنیا زندگی موت، خوف اور راحت وغیرہ ان کے امور ظہیر

میں داخل ہیں اور ان کا درود انبیاء پر بھی ہوتا ہے بعض اوقات کسی دشمن کا خوف ہوتا ہے کوئی حادثہ پیش آجاتا ہے تو ایسے مواقع پر خوفزدہ ہونا حال کے منافی نہیں ہے بلکہ عین فطرت ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ خوف کی دو قسمیں ہیں۔ ایک خالق کی جانب سے اور دوسرا مخلوق کی طرف۔ اگر خوف اللہ کی جانب سے ہو تو نبی کو بھی ڈرنا چاہیئے۔ لاشعری کا صاحب بن جانا منہجانب اللہ تھا لہذا موسیٰ علیہ السلام کی خوفزدگی باطل درست تھی، انہیں ڈرنا ہی چاہیئے تھا۔ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ جب بادل چھا جاتے تو آپ خوفزدہ ہو جاتے۔ اس خوفزدگی میں کبھی اندر آتے اور کبھی باہر جاتے۔ جب تک بارش نہیں ہو جاتی تھی۔ آپ چین سے نہیں بیٹھتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ ابراہیمؑ کی آمد خدا تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے اور میں خوف کھاتا ہوں کہ کہیں یہ ویسے ہی بادل نہ ہوں جیسے قوم عاد پر آنے تھے اور ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ برخلاف اس کے ابراہیمؑ کو جب آگ میں پھینکے جانے کا وقت آیا تو آپ باطل خوفزدہ نہیں ہوئے۔ کیونکہ یہ خوف مخلوق کی طرف سے تھا۔ بہر حال اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ خوف نہ کھاؤ کیونکہ میرے ہاں اللہ کے رسول خوف نہیں کھاتے۔

موسیٰ علیہ السلام
کے معجزات

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر پہلا معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ انہوں نے اپنی لاشعری بھینکی کو وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گئی۔ پھر اللہ نے دوسرا معجزہ اس طعن ظاہر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَادْخُلْ يَدَكَ فِي جَبِّكَ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں دباؤ تَخْرُجُ بَيْضًا یہ سفید ہو کر نکلے گا۔ لہذا ایسا سفید بھی نہیں ہوگا جو کسی بیماری پھلیری وغیرہ سے سفید ہو گیا ہو بلکہ هِنَّ غَيْرُ سُوءٍ اس میں کسی قسم کی نہائی یا خرابی نہیں ہوگی۔ بلکہ وہ تو معجزانہ طور پر سورج کی طرح چمکتا ہوگا۔

۱۔ فرمایا فِي تِسْعِ آيَاتِ الْهَبِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ یہ ان نشانوں میں سے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف دی گئیں۔ اس کے علاوہ سات مزید نشانیاں بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائیں جن کا ذکر سورۃ الاعراف

میں موجود ہے۔ فرمایا یہ نشانیاں اسے کہ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ کہ انہم
کاکو قومًا فاسِقِیْن وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں، مدد سے گزرنے والے، یعنی
 فرمانبردار ہی سے بہرہ نکلنے والے ہیں۔

اس مقام پر اپنے ساتھ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی معیت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ مفصل
 واقعات سورۃ الشعراء، طہ اور اعراف وغیرہ میں گزر چکے ہیں۔ یہاں پر اختصار کے ساتھ
 یہی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ علسا اور یہیضا کے معجزات
 لے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ اور انہیں حق کی دعوت دو۔

فرعون کا
 انکار

ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ أَنَّهُمُ آيَاتُ مُبْصِرَةٍ جب فرعون اور
 اس کی قوم کے پاس ہماری بصیرت افروز نشانیاں آئیں۔ بصارت آنکھ کی مدد سے
 کہتے ہیں جب کہ بصیرت دل کی مدد سے عبارت ہے۔ یہی قرآنی آیات
 کو بصارت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ دلوں میں روشنی پیدا کرتی ہیں۔ جب یہ نشانیاں فرعون اور
 اس کی قوم کے پاس آئیں قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو
 ہے۔ پھیلی سورۃ میں بھی گزر چکے ہیں کہ فرعونوں نے معجزات کو جادو کہا اور چنیدہ جادو کا ہتھیار
 جادو سے کرنی کو شش کی محکمت کے مقابلے میں اکام ہوئے تھے اپنی ضد اور زہت و حسرت
 کو نہ چھوڑا۔

ان نشانوں کو جادو کہہ کر وَجَحَدُوا بِهَا ان کا انکار کر دیا۔ اور ان کا یہ انکار
 زیادتی اور تعصب کی وجہ سے تھا کہ ان کے یہ شخص ہماری سلطنت
 چھیننا چاہتا ہے مگر ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ اس کو قیہ گردی کے باجائے
 مار ڈالیں گے۔ یہ ان کا ظلم اور تجبر و تل کہ ہے اور میان میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی اندرونی
 حالت یہ تھی وَأَسْتَفْتَنَاهُمُ أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُظُمًا انہی جانوں نے معجزات کی حقیقت
 کا یقین کر لیا تھا۔ وہ دل و جان سے تسلیم کر سکتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ کوئی غیر معمولی
 چیز ہے مگر ظلم و زیادتی اور غرور و تجبر کی بنا پر معجزات کا انکار کر رہے تھے۔ اللہ نے
 فرمایا: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ملاحظہ فرمائیے!

فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سال بھر تک فرعون اور اس کی قوم کو وعظ کیا، اُن کو اُن کے بُرے انجام سے ڈرایا مگر وہ لوگ کفر، شرک اور ظلم و جبر میں مبتلا رہے۔ اللہ کے نبیوں کی بات نہ مانی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ نے ساری قوم کو اپنے غضب کا نشانہ بنایا اور اُن کو پانی میں غرق کیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ذرا چھو تو سہی کہ فادریوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ
 الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ⑮
 وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا
 مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا
 لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ⑯ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ
 مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ⑰

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق دیا ہم نے داؤد اور سلیمان علیہما السلام
 کو علم ، اور کہا اُن دونوں نے سب تعریف اللہ کے
 لیے ہے جس نے ہمیں فضیلت بخشی ہے اپنے بہت
 سے ایماندار بندوں پر ⑮ اور وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام
 داؤد علیہ السلام کے اور انہوں نے کہا ، اے لوگو! سیکھ لائی
 گئی ہے ہمیں پرندوں کی گفتگو اور دی گئی ہے ہم کو
 (ضرورت کی) ہر چیز ، بیشک البتہ یہ فضیلت ہے بہت
 کھلی ⑯ اور اکٹھے کئے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے
 اُن کے لشکر جنوں ، انسانوں اور پرندوں میں سے ۔ پس
 اُن کو تقسیم کیا جاتا تھا ⑰

سورۃ کی ابتدا قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت سے ہوتی ، پھر موسیٰ علیہ السلام
 کی نبوت و رسالت اور اُن کو فرعون کی قوم کی طرف بھیجنے کا ذکر ہوا۔ جب

مرسی علیہ السلام بعض نشانیاں لے کر پہنچے تو قوم فرعون نے اُسے جادوگر قرار دیا حالانکہ
اُن کے دلوں میں یقین تھا کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں بلکہ ایسی خارق عادت
ذاتی اللہ تعالیٰ کے حکمت اپنے نبی کے ہاتھ پر ہی ظاہر ہو سکتی ہے۔ بہر حال انہوں نے
ظلم و تعدی اور غرور و تکبر کی بنا پر معجزات کا انکار کیا تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے ایسے فادلوں
کا انجام بھی تو دیکھ لیا کہ وہ کس طرح غرقاب ہوئے۔

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا تذکرہ
فرمایا ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹا اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے جن کا ذکر اللہ نے مختلف
سورتوں میں کیا ہے۔ تاہم اس مقام میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ حضرت داؤد
علیہ السلام کی نسبت زیادہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام صاحب کتاب رسول تھے اور
سلیمان علیہ السلام بھی صاحب صحیفہ رسول اور نبی تھے۔ اللہ نے باپ بیٹا دونوں کو خلافت
کے ساتھ ساتھ نبوت بھی عطا فرمائی تھی۔ گزشتہ آیات میں فرعون کی حکومت کا ذکر بھی ہو
چکا ہے مگر وہ اس قدر نافرمان لوگ تھے کہ اللہ نے اُس قوم کو فاقی قرار دیا ہے۔
اُن کے برخلاف داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بھی دنیا میں خلیفہ تھے، اللہ نے
انہیں حکومت عطا کی تھی مگر وہ اللہ کے نہایت مطیع اور شکر گزار بندے تھے۔ یہ سابقہ
آیات کے ساتھ ربط بھی ہو گیا۔

نبیاء کا علمی

اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا اکٹھا ذکر کر کے
ذوہب و لَقَدْ اٰتٰیْنَا دَاوُدَ وَ سُلَیْمٰنَ عِلْمًا اور البتہ تحقیق ہم نے
داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ اس علم سے مراد دنیا کا کسی علم نہیں ہے
جو سکولوں، کالجوں یا یونیورسٹیوں کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے یا جو علم انسان
کو جمع بصر جیسے حواس سے حاصل ہو بلکہ یہ انسان اپنی عقل سے غور و فکر کے
کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ بلکہ اس علم سے مراد وہ قطعی اور یقینی علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے
نبیوں کو وحی کے ذریعے سکھاتا ہے۔ اس علم میں نہ تو کوئی اشتباہ ہوتا ہے اور نہ ہی
اس میں کسی غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص اس کو سمجھ ہی نہ

کئے یا اس کا اپنا رخ ٹیڑھا ہو اور اسے کوئی چیز طبعی نظر آنے لگے۔ مگر نہ یہ اہل علم سے جس کے متعلق سورۃ بقرہ کی آیت میں اللہ نے فرمایا ذَلِكِ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ اس میں تو کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ بہر حال وحی الہی کا علم قطعی اور یقینی ہوتا ہے جب کہ اول الذکر کسی علم طبعی ہو آہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کو احکام شریعت، اصول سیاست اور حکمرانی کا وہ قطعی علم عطا فرمایا جو ان کے لیے اپنے فرائض سے عہدہ بردہ ہونے کے لیے ضروری تھا۔ سورۃ ص میں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا ہے يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فَاِذَا فِى الْاَرْضِ (آیت ۲۶) اے داؤد (علیہ السلام) ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی ہے۔ لہذا تم عدل و انصاف کے مطابق مخلوق کی خدمت کرنا۔ آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام آپ کے بعد آپ کے جانشین ہونے اور دونوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں وہ علم عطا فرمایا جس کی انہیں ضرورت تھی۔

علم کی ضرورت

اور اہمیت

علم ایک ایسی ضروری چیز ہے جسے بغیر انہیست ترقی نہیں کی جاسکتی علم کی روشنی ہی ان کو نازل مقصود پہنچاتی ہے علم کی کمی انسان کی ترقی کا سبب بنتی ہے۔ انگریزوں نے ہمسایہ میں اپنے اقتدار کے دوران اسلامی علوم کو ختم کرنے یا انہیں اپنے رُحیب پر ڈھال لینے کی بڑی کوشش کی مگر اللہ کے نیکوں نے اسلامی علوم کے تحفظ کے لیے ہمیشہ سربلند رکھا اور اس پر حرف نہیں آنے دیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر اس یقینی علم کی جڑ اکھاڑ دی گئی اور اسکی جگہ ظنی علم کو رائج کر دیا گیا تو پھر حقیقی علم کا ہمیشہ کے لیے جنازہ اعلیٰ جائے گا۔ چنانچہ انبیاء و اہل العلوم دیوبند نے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے دارالعلوم کی بنیاد رکھی جہاں سے اب تک چالیس ہزار سے زیادہ علماء پیدا ہو چکے ہیں اور دنیا بھر میں اسلام کے پورے کی آبادی کو سب سے ہیں۔ یہ دارالعلوم تو ایک بنیاد معنی پھر اس سے آگے ہزاروں شاخے جاری ہونے لگیں۔ ہزاروں دیگر مدارس قائم ہونے لگے اور علم کی روشنی مسلم امہ کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی رہی۔ یہ سارا آج تک جاری ہے اور اللہ تعالیٰ تاقیام قیامت جاری ہے گا۔ حکومت تو اپنے وسائل ہادی تعلیم پر صرف کر رہی ہے مگر اللہ کے نیک بندے حقیقی علم کی نشر و شاعت کے لیے محروم وائل

کے ساتھ ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔

بہر حال علم ترقی کا زینہ ہے۔ خاص طور پر دین کا اتنا علم نہایت ضروری ہے۔ جس کے ذریعے انسان اپنے فرائض سے باخبر ہو سکے اور اللہ اور اُس کے بندوں کے حقوق اور کمرے۔ یہی علم ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اُس کی عبارت کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ حلال و حرام اور جائز و ناجائز میں امتیاز پیدا ہوتا ہے تو حید اور شرک کی سمجھ آتی ہے۔ انسان ایمان، اخلاص اور خالق کو پہچانتا ہے، جہاں تک ٹیکنیکل علوم و فنون کا تعلق ہے۔ وہ تو کافر، مشرک اور ملحد بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ آج امریکہ، جاپان، جرمنی، روس اور چین سب جانتے ہیں کہ ٹیکنیکل علم کوئی علم نہیں بلکہ یہ تو صنعت و حرفت ہے، جب کہ حقیقی علم وہی ہے جو وحی الہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے مخلوق تک پہنچاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ مجھ نے داؤد اور سلیمان علیہما السلام کو حسب ضرورت حقیقی علم عطا فرمایا۔

بایں بیٹے کی
طرف سے شکر

اس یعنی علم کے حصول پر وَقَالَ ابِیْ یٰۤاٰیہُ دُوْنُوں نے کَا الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ فَضَّلَنَا عَلٰی کَثِیْرٍ مِّنْ عِبَادِہِ الْمُؤْمِنِیْنَ سب سے تعریفیں اُس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں یا اُس ذات باری تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہاں پر تمام ایمانداروں پر فضیلت پانے کا ذکر نہیں بلکہ بہت اہل ایمان پر برتری حاصل کر لیا ذکر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر برتری حاصل کرنے کا ذکر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان دو انبیاء سے بھی زیادہ بعض دوسرے انبیاء اور رسل کو برتری عطا فرمائی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام وغیرہ۔ اللہ نے ان حضرات کو اپنے حساب سے بڑا شرف عطا کیا ہے۔ لہذا یہاں پر بہت سے مومنوں پر فضیلت کا ذکر ہے اور اس تناظر میں غیر مومنوں کا ذکر کوئی شمار ہی نہیں ہے۔

انبیاء کی
درائت کا
مسلک

ارشاد ہوتا ہے وَوَرِثَ سُلَیْمٰنُ دَاوُدَ اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ مولانا شیخ الحداد اس جملے کا ترجمہ کرتے ہیں "قام مقام موسیٰ علیہ السلام"

داؤد علیہ السلام کا جو پاس تمام پر ورثت سے مراد مالی ورثت نہیں بلکہ نیابت ہے شیخ
 حضرات ایک تو اس آیت سے نبی کی ورثت کی دلیل چاہتے ہیں ۔
 علامہ یہاں پر ورثت سے مراد محض خلافت ہے دوسری آیت جس
 سے ورثت انبیاء کی دلیل پختی جاتی ہے وہ سورۃ مریم میں ہے کہ زکریا علیہ السلام نے
 الْمَرْبِ الْعَزِيزِ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کی فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ
 وَلِيًّا هَ يَرْثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ (آیت ۶۰) اس پر درکار
 مجھے ایسا ولی عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے یہاں بھی کوئی بیٹا اپنے باپ
 کے مال کا وارث تو ہو سکتا ہے مگر ساری آل یعقوب کا وارث ایک شخص کیسے ہو گا ؟
 قرینہ یہی ہے کہ یہاں پر علمی ورثت مراد ہے نہ کہ مالی ۔ زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی
 مسمیٰ کہ الٰہی میرے لیے ایسا بیٹا عطا فرما جو میرا اور پوری آل یعقوب کا علمی وارث ہو
 اور جو ہمارے مشن کو آگے بڑھا سکے ۔

حضور علیہ السلام کے دس صحابہ جن میں خلفائے راشدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کے چچا عباس اور اہل بیت المؤمنین شامل ہیں روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام
 نے فرمایا نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورِثُ مَا تَرَكَ صَدَقَةٌ
 ہم نبیوں کا گروہ کسی کو وارث نہیں بنایا کرتے بلکہ جو کچھ ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ محتاجوں
 کے لیے صدقہ ہوتا ہے، خود حضور علیہ السلام کے قبضہ میں غنیمت یا فدا کی کچھ ارضی مسمیٰ
 جس سے آپ اپنی ضروریات پوری فرماتے تھے ۔ اس زمین کی قرابت حضرت عباس
 اور حضرت علیؑ کے پاس تھی ۔ ان دونوں حضرات میں کچھ اختلاف ملے پیدا ہوا، تو وہ
 حضرت عمرؓ کے پاس آئے، وہاں پر دوسرا کا برہمنہ بھی موجود تھی ۔

حضرت عمرؓ نے ان دونوں حضرات کے قسم دلا کر پوچھا کہ بتلاؤ حضور علیہ السلام
 کا یہ فرمان موجود ہے کہ ہم انبیاء کا گروہ کسی کو وارث نہیں بناتے بلکہ جو کچھ چھوڑ جاتے
 ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو دونوں بزرگوں نے اس حدیث کی تصدیق کی۔ چنانچہ شیخ

حضرات کی طرف سے حضرت فاطمہؑ کے حق میں نبی علیہ السلام کی وراثت کا دعویٰ مبنی بر حقیقت نہیں یہ درست ہے کہ جب تک حضرت فاطمہؑ کو اس حدیث کا علم نہیں تھا، انہوں نے حضرت ابو بکرؓ سے اپنے باپ کی وراثت کا مطالبہ کیا مگر جب آپ نے حضرت فاطمہؑ کو مذکورہ حدیث سنائی تو کہنے لگیں **فَإِنْتَ أَعْلَمُ بِمَا سَمِعْتِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** ترجمہ آپ اس چیز کو زیادہ جانتے ہیں جو آپ نے رسول خدا سے سنی ہوئی ہے اس کے بعد آپ خاموش ہو گئیں اور پھر کبھی وراثت کا مطالبہ نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی صحیح حدیث میں موجود ہے **إِنَّمَا الْأَنْبِيَاءُ مَوْلَاكُمْ يُؤَدُّونَا دِينَهُمَا وَلَا دِينَ رِجَالٍ** یعنی اللہ کے نبی و مرسل یا نبیاء وراثت میں نہیں چھوڑا کرتے بلکہ وہ تو اعلیٰ علماء وہ تو اپنی وراثت میں صرف علم چھپتے کر جاتے ہیں نبیوں کی وراثت علم دین ہوتا ہے جس نے دین کا علم حاصل کر لیا اس نے نبی کی وراثت کو پایا۔

انبیاء کی وراثت کے ضمن میں ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ پیغمبر خود تو اپنے غیر نبی کی وراثت حاصل کر لیا ہے مگر اپنے بیٹے کو مالی وراثت نہیں دیتا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنے والد حضرت عبد المتد کی وراثت ملی۔ طبقات ابن سعد میں موجود ہے کہ آپ کو پانچ اونٹ، بکریوں کا ایک، یوٹ اور امین لونڈی وراثت میں ملی۔ ام المین حبشہ حبیبہؓ مگر بڑی صاحب فضیلت خاتون تھیں۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کو گود میں اٹھایا تھا۔ لہذا آپ ان کی بڑی قدر کرتے تھے، حضور علیہ السلام نے بڑے ہو کر ان کو آزاد کر دیا تھا اور پھر ان کا نکاح حضور علیہ السلام کے مہربانی سے ان کے ساتھ ہوا جن سے اسامہؓ پیدا ہوئے حضور علیہ السلام کو باپ بیٹے دونوں سے بڑی محبت تھی۔

چونکہ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اس لیے آپ کی مالی وراثت تو سلیمان علیہ السلام کو نہیں پہنچی بلکہ آپ کی علمی اور نیابتی وراثت آپ کو پہنچی، قرینہ بھی موجود ہے کہ اگر اس وراثت سے جائیداد کی وراثت مراد ہوتی تو پھر یہ صرف سلیمان علیہ السلام کو ہی کیوں پہنچی، جب کہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے بیٹے تھے جن میں سے سلیمان علیہ السلام سب

داؤد علیہ السلام
کی جائیداد

سے چھپوٹے تھے۔ سارے بیٹے حکومت کے خواہشمند تھے مگر اللہ نے یہ
 نیابت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اگر مالی وراثت مراد ہوتی تو مدسے بیٹوں کو محدود
 کر کے صرف ایک کو سب کچھ دے دینا کہاں کا انصاف تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ
 سلیمان علیہ السلام کے عہدہ کوئی دوسرا بیٹا آپ کی خرافت کا بار اٹھانے کے قابل نہیں
 تھا۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام کی عمر بارہ یا تیرہ سال کی تھی۔ داؤد علیہ السلام نے نیابت
 کے مسئلہ کو اس طرح حل فرمایا کہ اللہ کے ایک فرشتے نے ایک بند لفظ لا کر حضرت
 داؤد علیہ السلام کو دیا اور کہا کہ آپ مجلس عام میں یہ اعلان کریں کہ آپ کے بیٹوں میں سے
 جو بیٹا اس لفظ میں بند سوالوں کے صحیح صحیح جواب دیکھا۔ وہی میری جانشینی کا حق دار ہو
 گا۔ چنانچہ عہدین سلطنت کی موجودگی میں سارے بیٹوں سے فرمایا کہ یہ امتحان کا لفظ ہے
 جو شخص ان سوالات کے جوابات دے دیکھا۔ وہی میرا جانشین ہوگا۔ لفظ میں موجود
 سوالات اور ان کے صحیح جوابات یہ تھے۔

سوالات	صحیح جوابات
۱۔ سب سے قریب چیز کون سی ہے؟	موت
۲۔ سب سے بعید چیز کون سی ہے؟	انسان کے ہاتھ سے نکل جانے والی چیز
۳۔ سب سے نارس چیز کون سی ہے؟	جسم بامع روح
۴۔ سب سے خوشنک چیز کون سی ہے؟	جسم بغیر روح
۵۔ دو قائلہ چیزیں کون سی ہیں؟	ارض و سما جو قیامت تک قائم رہیں گی
۶۔ دو مختلف چیزیں کون سی ہیں؟	پل و شمار۔ ایک جاتی اور دوسری آتی ہے
۷۔ آپس میں دو دشمن چیزیں کون سی ہیں؟	موت اور حیات
۸۔ بہترین انجام والی چیز کون سی ہے؟	بردباری بروقت غصہ
۹۔ بدترین انجام والی چیز کون سی ہے؟	غصے کی حالت میں تیزی کا استعمال

داؤد علیہ السلام نے جب بیٹوں کے سامنے یہ سوالات پیش کئے تو ان میں سے کوئی
 بھی ان کے جوابات نہ دے سکا۔ سب عاجز آ گئے۔ سلیمان علیہ السلام ابھی کہہ رہے تھے

اور انہیں خلافت کی خواہش بھی نہیں تھی مگر اللہ نے انہیں بچپن ہی میں فہم و فراست سے نوازا تھا۔ انہوں نے باپ سے عرض کیا اگر اجازت ہو تو ان سوالات کے جوابات میں عرض کروں۔ اجازت ملنے پر سلیمان علیہ السلام نے سوالات کے صحیح صحیح جوابات دیے دیے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانشینی کا اعلان کر دیا جسے تمام عمائدین سلطنت نے سراہا۔

داؤد علیہ السلام
کی وفات

جس دن داؤد علیہ السلام کی جانشینی کا فیصلہ ہوا۔ اُس سے اگلے روز آپ کی وفات ہوئی۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ آپ بڑے باغیرت آدمی تھے، جب بھی گھر سے باہر جاتے باہر سے آلا لگا کر جاتے تاکہ کوئی اجنبی آدمی گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ اُس روز بھی آپ حسب معمول دروازے کو آلا لگا کر باہر چلے گئے۔ اس دوران آپ کی اہلیہ نے کہانی طبعی آدمی کو صحن میں کھڑے دیکھا۔ بڑی حیران اور خوفزدہ ہوئیں کہ یہ شخص اندر کیسے آگیا حالانکہ باہر تو آلا لگا ہوا ہے۔ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی آگئے۔ آلا لگا کر داخل ہوئے تو اجنبی شخص کو صحن میں پایا۔ پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو تو اُس نے کہا کہ میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور جس کے لیے کوئی حجاب نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا پھر خدا تم تک الموت ہو، مر جا باہر اللہ میں تمہیں اللہ کے حکم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر آپ کبل اور ٹھہ کر لیٹ گئے آپ کی روت فتن غنصری سے پرواز کر گئی۔

سلیمان علیہ السلام
پر فضل مبین

فرمایا سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عِلْمُنَا مَنْطِقُ الطَّيْرِ اور فرمایا اے لوگو! ہمیں پرندوں کو بولی سکھانی گئی ہے وَكُنْتُمْ مِنْ كَلِّ شَيْءٍ و رہیں ہر چیز دی گئی ہے جو ہمارے حسب حال ہے۔ اس سے اُس زمانے اور موجودہ زمانے کے تمام آلات اور سامان مراد نہیں ہیں بلکہ نظام حکومت کو چلانے کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ پرندوں کی بولی بھی سکھادی۔ فرمایا اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ یہ کھلی فضیلت

والی بات ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ

اکٹھم کے ہوتے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر
فہم یوزعون پس ان کو تقسیم کیا جاتا تھا یا روہ جاتا تھا۔ یعنی ہر ہر جنس کی مخلوق
الگ الگ ٹروپوں میں بکھری ہو جاتی تھی۔

اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بے مثال حکومت عطا فرمائی تھی جس کی درخواست

انہوں نے خود کی تھی وَهَبَ لِيْ مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِّنْ
بَعْدِي (ص ۳۵) اے اللہ! مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جس کی مثال نہ مجھ

سے پہلے ہو اور نہ بعد میں پیدا ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنات، انسانوں،

اور پرندوں کے علاوہ ہوا کو بھی سخر کر دیا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غَدُوٌّ وَهَكَ

شَفِیْ وَرَوَّاحُهَا شَهْرٌ رَّسَبَ ۱۲۔ ہم نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے

تابع کسندیا جس کی صبح کی سوزل ایک ماہ کی ہوتی تھی اور شام کی سوزل بھی ایک ماہ کی

آپ کا تخت اور ساز و سامان ہوا اڑانے پھرتی تھی۔ موجود زمانے کی محفوظ ترین سواریاں

بھی کسی حادثے کے امکان سے خالی نہیں مگر سلیمان علیہ السلام کے ہاں کسی خطرات کا کوئی

امکان نہیں ہوتا تھا۔ وہ جہاں چاہتے ہوا کے دوش پر چلے جلتے۔ پرندوں کی اپنی اپنی

بولی ہوتی ہے جسے انسان نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان

کرتی ہے مگر تم اُسے سمجھ نہیں سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ بھی اللہ کا خاص فضل

تھا کہ آپ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ اور پھر حق بھی آپ کے تابع تھے، اور

آپ کے ہر حکم کی بجا آوری کرتے تھے۔

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا
النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٌ
وَجُنُودُهُ ۚ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (۱۸) فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ
قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي
أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَتِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ۝ (۱۹)

ترجمہ :- یہاں تک کہ جب سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی وادی
میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیو! داخل ہو جاؤ
اپنے گھروں میں کہ کہیں پامال نہ کر دے تمہیں سلیمان علیہ السلام
اور اُس کا لشکر، اور اُن کو خبر بھی نہ ہو ۝ (۱۸) پس مسکرا کر
بُسن پڑے سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات سے اور کہا
تو میرے پروردگار! مجھے توفیق بخش کر میں شکر ادا کروں
تیری نعمت کا جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے اور میرے
والدین پر بھی۔ اور یہ کہ میں ایسا نیک کام کروں جس کو تو
بندہ کرتا ہے اور داخل کر مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے
نیک بندوں میں ۝ (۱۹)

ربط آیات گزشتہ آیات میں حضرات داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا ذکر ہوا کہ انہوں نے
اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کیا کہ اُس نے انہیں بہت سے نیک اور ایماندار بندوں

پرفیضیت بخشی ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی ناشیدی کا ذکر ہوا۔ پھر انہوں نے لوگوں کے سامنے اللہ کی عطا کردہ نعمت کا اس طرح تذکرہ کیا کہ لوگو! ہمیں پرندوں کی گفتگو سکھانی گئی ہے اور ہمیں ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی ہے جو کہ بڑی کھلی فضیلت ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے اُن کے شکر اگھتے کیے جاتے تھے جن سے وہ مختص مواقع پر کام لیتے تھے۔ یہ شکرانہ نون، جنوں اور پرندوں پر مشتمل تھے جنہیں سب ضرورت تقسیم بھی کیا جاتا تھا۔

منطق الطیر

گزشتہ آیات میں ایک لفظ منطق الطیر آیا تھا جو خاص طور پر توحید طاسک پرندوں یا دیگر جانوروں کی گفتگو کا نام ہے۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ وہ پرندوں کی بولی سمجھ جاتے تھے۔ پرندوں کے علاوہ حشرات الارض یعنی کیڑوں مکڑیوں کی بولی بھی اللہ نے سکھادی تھی۔ جانوروں کی بولیوں پر قدیم زمانے سے تحقیق و تالیف کا کام ہو رہا ہے۔ چنانچہ بعض حکماء نے جانوروں کی بولیوں پر کتب بھی لکھی ہیں۔ عالم ادب کی سب سے پرانی کتاب کلید و منہ آج بھی موجود ہے دراصل یہ کتاب تہمتی زبان کی تصنیف ہے۔ وہاں سے یہ کتاب سنسکرت زبان میں منتقل ہوئی۔ پھر ایران کے کسری نے ہرزویہ نامی ایک عالم فاضل کو ہر مال و دولت دے کر ہندوستان بھیجا کہ وہ کسی طرح یہ کتاب حاصل کر سکے۔ کہتے ہیں کہ کسری نے موسیٰ کے بیٹے فخر لاہ دکر دیے تھے اور کچھ آدمی بھی ساتھ بھیجے تھے۔ بہر حال وہ شخص کسی سال تک ہندوستان میں مقیم رہا اور بالآخر کاید و منہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اُس نے کتاب کو نقل کیا اور پھر واپس جا کر اسے فارسی زبان میں منتقل کیا کہتے ہیں کہ جب وہ شخص واپس ایران پہنچا تو کسری نے اُس کا بیٹہ پاک خیر مقدم کیا۔ اُس کے اس علمی کام کے صلہ میں اُسے تخت پر بٹھایا اور اُس کے سر پر تاج رکھا۔

پھر منشی عبدالغفر بن مقفع نے بنی امیہ یا بنی عباس کے دور میں اس کتاب کا عربی ترجمہ کیا۔ آج کل یہ کتاب عربی ادب کے کتب میں شامل ہے اور باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کتاب کے تراجم انگریزی، فرانسیسی، جرمنی، روسی اور دیگر زبانوں

میں ہوئے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب میں جانوروں کی زبان سے غم و حکمت اور نصیحت کی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ باتیں بندروں، گیدڑوں، زچھوروں، شیروں اور ہاتھیوں وغیرہ سے منسوب کی گئی ہیں۔ بھید اور دمنہ بعض گیدڑوں کے نام ہیں۔

دوسری صدی ہجری میں امام جاحظ نے علم حیوان کے نام سے کتاب لکھی۔ سات صدیوں پر مشتمل اس ضخیم کتاب میں حیوانات سے متعلق بہت سی مفید معلومات ملی ہیں۔ مصنف ابو حنیفہ کا ہم عصر تھا۔ اور معتزلہ فکر رکھتا تھا۔ اسی طرح چھٹی یا ساتویں صدی ہجری میں امام دیرق نے حیات الحیوان کے نام پر کتاب لکھی جس میں جانوروں کے متعلق بہت سی معلومات جمع کر دی گئی ہیں۔

اس میں جانوروں سے متعلق علت و حرکت کے حکم اور کسی جانور کے خواب میں نظر آنے کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ امام قزوينی نے عجائب المخلوقات کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ اس میں بھی جانوروں سے متعلق مفید معلومات ہیں۔ حضرت شیخ غفار چھٹی یا ساتویں صدی ہجری کے بزرگ گزرے ہیں جو آثار یوں کے ہفتوں شہید ہوئے۔ ان کی مشہور کتاب منطق الطیر فارسی زبان میں ہے انہوں نے پندوں کی زبانی تصوف کی بڑی گہری باتیں ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد بھی حیوانات کے علم نے بڑی ترقی کی ہے۔ خاص طور پر موجودہ زمانے میں علم حیوانات (۱) میں بڑے تجربہ

ہوئے ہیں اور دیگر علوم کی طرح یہ علم بھی انتہائی بلند یوں تک پہنچا ہے۔

انٹرنے اس مقام پر چیونٹیوں کا ذکر کیا ہے۔ چیونٹیاں چھوٹی بھی ہوتی ہیں اور بڑی بھی۔ چھوٹی چیونٹی (ذرہ) تو بعض خصوصیات کی بنا پر ضرب المثل بن چکی ہے۔ ان چیونٹیوں کے بارے میں جدید دور کے سائنس دانوں نے بڑی تحقیق (۲) کی ہے۔ کسبہ، چنانچہ جدید دور کے سہی معاصر علامہ طنطاویؒ نے جوابہ النظر ان میں ان کا کافی ذکر کیا ہے۔ آپ جدید دور کے عالم تھے، سائنس کے قریب وفات پائی ہے انہوں نے نظام العالم والا مہر کے نام سے کتاب لکھی ہے جس میں عالم اور امتوں کے نظام میں چیونٹیوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ بھی کافی معلومات ان کتاب سے ہے۔

سیمان علیہ السلام
اور وہی مال میں
سے گزرے

سیمان علیہ السلام مع شکر رہے تھے حتیٰ اِذَا اَتَوْا عَلٰی قَوْلِ الشَّمْلِ
یہاں تک کہ جب وہ وہی مال میں پہنچے قَالَتْ نَمْلَةٌ تَرَاکِبُ جُرُومَکُمْ لَنْ
لَا یُکَمِّلَ الشَّمْلُ اَدْخُلُوْا مَسِکَکُمْ لَنْ جُرُومَکُمْ اِلٰی اِنْفِکَاسِکُمْ اِیْنَ
میں داخل ہو جاؤ۔ لَا یُعْطِیْکُمْ سُلَیْمٰنٌ وَجُنُودُهٗ کَیْسَ سَیْمَانَ عَلَیْہِ السَّلَامُ
اور اُس کا لشکر تمہیں روز نہ دے۔ وَهُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ اِیْسَ حَالَتِمْ
انہیں خبر بھی نہ ہو کہ انہوں نے کتنی چیزیں لے کر مال کیا ہے۔

بعض جدید دور کے ماہر مفکرین نمل کو چوٹی نہیں مانتے بلکہ کہتے ہیں کہ نمل
ایک قبیہ تھا جہاں سے سیمان علیہ السلام کا گزر ہوا تھا۔ دراصل یہ لوگ سحراست کے
منکر میں۔ چونکہ اللہ نے چوٹی کی آواز معجزانہ طور پر سیمان علیہ السلام کو سنوادی تھی ،
اس لیے اِسے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس سے چوٹیوں کا کوئی قبیہ تو مراد
ہو سکتا ہے مگر ان لوگوں کا قبیہ نہ گزرا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سیمان علیہ
السلام کو مثال حکومت عارفانہ تھی، جنات اور پرندے، سخت کر دیے تھے۔ ہواؤں
کو تسخیر کر دیا تھا، اسی طرح یہ چوٹی کا معجزہ بھی تھا کہ وہ دیکھ کر اس نے اپنی جمہور چوٹیوں
کو ان کی تباہی سے خبردار کیا تو سیمان علیہ السلام فوراً اُس کی بات کو سمجھ گئے۔ پہلے صاف
بیان ہو چکا ہے کہ اللہ نے آپ کو شفق الیہ یعنی پرندوں کی پوچھ بھن سکھادی تھیں۔ تو
ایسی حالت میں آپ کا چوٹی کی بات کو سن لینا اور سمجھ لینا کون سی عجیب بات جاتی ہے
مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وَهُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ کے جملے سے یہ
بہت بڑا مندرج ہو گیا ہے۔ باوجود اس کے کہ جو اور جاؤ حضرت سیمان علیہ السلام
کے تابع تھے مگر آپ غیب کو علم نہیں جانتے تھے۔ غیب خاصہ خداوندی ہے۔
اور وہ اس میں جتن علم چاہتا ہے کسی کو عطا کر دیتا ہے۔ کلی غیب اور علم مجید کا مالک
صرف اللہ تعالیٰ ہے اور قرآن پاک میں غیر اللہ کے غیب دان ہونے کی واضح طور پر
نفی کی گئی ہے۔ یہ تو ناچیز چوٹی بھی جانتی تھی کہ صاحب صحیفہ اور صاحب شریعت
رسول ہونے کے باوجود سیمان علیہ السلام غیب دان نہیں ہیں۔ اسی لیے تو انہوں نے

دوسری چیونٹیوں کو خبردار کیا کہ اپنی بھائیوں میں گھس مٹاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر
بے خبری میں تمہیں پھل نہ ڈالے مفسرین کرام پر بھی فرشتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر
بڑا سبب تھا، لہذا ان کی طرف سے قصہ اکبر و مخلوق کو روند ڈالنے کی توقع نہیں کی
جاسکتی تھی۔ آپ کا لشکر کوئی ایسا لشکر نہیں تھا جو وحشیانہ طور پر ہر سانس لے والی
چیز کو نباہ کر دیتا، لہذا ثابت ہوتا ہے کہ اگر چیونٹیوں کو کوئی نقصان پہنچا تو ایسا
سلیمان علیہ السلام کی بے خبری کی وجہ سے ہوتا یعنی انہیں پتہ ہی نہ چلتا کہ وہ جس وادی
سے گزر رہے ہیں۔ وہاں ہزاروں اکھوں چیونٹیوں کو لقمہ اجل بندھے ہیں۔

عربی زبان میں نملہ کا لفظ مذکر اور مؤنث دونوں جنسوں پر بولا جاتا ہے یہاں
سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کو خبردار کیا تھا وہ مذکر تھی یا
مؤنث؟ مشہور محدث اور فقیہ حضرت قتادہ (۶۲ھ تا ۱۱۸ھ) جو تابعین میں سے ہیں،
ایک مجلس میں فرمانے لگے جو جی چاہے پوچھ لو۔ اس مجلس میں امام ابو حنیفہؒ بھی
موجود تھے۔ جو اُس وقت ابھی بچے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ حضرت قتادہؒ
سے یہ سوال کرو کہ جس چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کو سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے
خبردار کیا تھا وہ مذکر تھی یا مادہ۔ جب یہ سوال پوچھا گیا تو حضرت قتادہؒ لاجواب ہو گئے۔
اس پر خود امام ابو حنیفہؒ نے بتایا کہ وہ چیونٹی مادہ تھی۔ اگرچہ بقبرہ کی طرح لفظ نملہ بھی مذکر
اور مؤنث دونوں اجناس کے لیے استعمال ہوتا ہے مگر یہاں نملہ سے قبل قَالَتْ کی
ضمیر مؤنث ہے۔ لہذا وہ چیونٹی مؤنث تھی۔ یہ واقعہ امام رازیؒ نے تفسیر کبیر میں امام صاحب
کی کسنی میں سوجھ بوجھ کے سلسلہ میں لکھا ہے۔

جب سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی یہ بات سنی فَتَبَسَّہَ ضَاحِکًا
مَنْ قَوْلِهَا تَوَّابُ اُس چیونٹی کی بات سے مسکرا کر ہنس پڑے۔ دل میں خیال
کیا کہ یہ چیونٹی کتنی بھولی بھالی ہے۔ جو سمجھ رہی ہے کہ میں اس کی بات کو نہ سن رہا
ہوں اور نہ سمجھ رہا ہوں حالانکہ اللہ نے مجھے اپنے بہت سے نیک اور ایماندار بندوں
پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور مجھے جانوروں کی بولیاں بھی سکھادی ہیں۔ تبسم کا معنی
مسکراہٹ ہے جو ضحک یعنی ہنسنے کا ادنیٰ درجہ ہوتا ہے۔ مسکراہٹ صرف ہوں

پہنچتی ہے جب کہ جنے میں دانت بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، البتہ قبضہ زور سے جننے کو کہتے ہیں جبکہ پسندیدہ فعل نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کبھی قبضہ نہ کر کے نہیں جنے، آپ کو معمول قسماً یا زیادہ سے زیادہ نخل ہوتا تھا۔ قبضہ غفلت کی علامت ہے، اسی لیے اگر کوئی شخص نماز کے دوران قبضہ لگا کر جنے تو اس کا حضور بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی فاسد ہو جائیگی۔

چونچلیوں کا
نظام معاش

چونچلی بڑی زمین مخلوق ہے۔ اللہ نے ایک ہی ملک اس کو بڑا شعور عطا کیا ہے۔ علم ایوانات کے، ہر شے کے بڑے بڑے تجربات کے اس مخلوق کے پاس ہیں بہت سی معلومات حاصل کی ہیں، مثلاً انسانوں کی طرح چوہوں کے بھی خاندان، قبیلے اور گوتیں ہوتی ہیں۔ ان کا اپنا نظام حکومت ہوتا ہے، باقاعدہ فوج اور پولیس ہوتی ہے جو ان کا نظام سلطنت کے نظم و نسق کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ چوہوں کی فطری طور پر خوراک کا ذخیرہ جمع رکھتی ہیں تاکہ بوقت ضرورت کام آسکے۔ فریڈرک ڈائرنگ "دائرة المعارف" میں لکھتے ہیں کہ چوہوں کی مختلف سلطنتوں کے درمیان جنگوں کی نوبت بھی آجاتی ہے۔ جب کبھی ایسا موقع آتا ہے تو ابتدا میں چوہوں کی قبائل تعداد اکڑ دشمن کی قوت کو اندازہ لگاتی ہیں اور پھر حسب ضرورت پورے لشکر ایک وقت حملہ آور ہو جاتا ہے۔ چوہوں نے دشمن کو چھوٹ کر لیا ہوا ہتھیار ہے کہ چاہے جان چلی جائے۔ دشمن کو چھوڑتی نہیں، اس کے جسم کے پچھلے حصے میں تیزاب کی ٹینکی ہوتی ہے جو بارش کے موسم میں خوب بھرجاتی ہے۔ جنگ کے وقت چوہوں ہی تیزاب دشمن پر پھینک کر اسے نقصان پہنچاتی ہے۔ طاعون نے ان کا عالم میں بھی بہت کچھ کیا۔ چوہوں کے باقاعدہ قبرستان ہوتے ہیں جہاں یہ اپنے مردے دفن کرتی ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی کوئی چوہوں کی مری ہو تو زندہ چوہوں اس کو اٹھا کر لے جاتی ہے اور قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیتی ہے جس طرح بعض حکمرانوں کے موصوفہ اور گمراہ کے لیے مختلف ہیڈ کوارٹر ہوتے ہیں۔ اسی طرح چوہوں کے بھی مختلف ٹوکنوں کے لیے مختلف علاقے مقرر ہوتے ہیں اور مردہ یا گمراہ میں تحریک علاقوں میں اقامت پذیر ہوتی

ہیں جس طرح انسانوں کے لیے دودھ دینے والے جانور ہوتے ہیں اسی طرح حیوانوں کے بھی خاص قسم کے جانور ہوتے ہیں۔ ان کے لیے خوراک مہیا کی جاتی ہے اور پھر ان کے جسم سے نکلنے والی رطوبت کو بطور دودھ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی تجربات میں آیا ہے کہ اگر کوئی حیوان غلطی سے اپنے دشمن کے علاقہ میں چلی جائے اور اس کو جونی اس بات کا علم ہوتا ہے وہ اپنی ٹانگیں اوپر کر کے پیچھے کھینچ لیتا جاتی ہے۔ پھر جب اس غلطی والی حیوانوں کو اجنبی حیوان کے در آنے کی اطلاع ملتی ہے تو انہی پر دیر وغیرہ اس حیوان کو اٹھا کر اپنے علاقے سے باہر پھینک آتی ہے۔ اللہ نے ان کو حیرت انگیز ذہانت عطا فرمائی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں سکھائی تھیں، جو آواز آپ تک پہنچ جاتی تھی آپ اس کو سمجھ لیتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ہر جانور یا پرندے کی نزدیک دور ساری آوازیں سننے کا ذریعہ نہیں دیا تھا۔ یہ جو آپ نے حیوان کی آواز کو سن لیا، یہ اللہ کی خاص حکمت تھی کہ اُس نے اُس حیوان کی آواز آپ کو سنوادی اور یہ معجزہ تھا۔ اسی لیے تو کسی نے کہلے۔

لَوْ كُنْتُ أُتَيْتُ كَلَامَ الْحَكِيمِ
عَلِمْتُ عِلْمَ سُلَيْمَانَ كَلَامَ الشَّعَلِ

اگر مجھے بھی حکم یعنی بے زبان جانوروں کی آواز سننے کا علم ملے دیا جائے تو میں بھی سلیمان علیہ السلام کی طرح حیوان کی بات کو سن لوں بیشعاعی نے حکمت ان میں ذکر کیا ہے کہ ایک ہتھیار بان دیا ہے نیل کے کنارے اس طرح گنگنا رہا تھا۔

زیر پائت گر بدانی حالِ مور

ہم چوں حالِ تست زیر پائے پسیل

اے انسان! اگر تیرے پاؤں کے نیچے حیوان کا کیا حال ہوتا ہے تو یہ کیا ہی ہے جیسے تو خود ہتھیار کے پاؤں کے نیچے آجائے۔

امام ابن کثیر نے ابن ابی حاتم کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام

حیوان کی دعا
کی قبولیت

کے زمانے میں قحط پڑی۔ بارش رک گئی، لوگ جلا جاتے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام عام لوگوں کے یہاں
شہر سے باہر بارش کی دعا کے لیے آئے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک چیونٹی اپنے پورے
آسمان کی طرف کر کے دعا کر رہی ہے اللّٰهُمَّ اِنَّا خَلَقْنَا مِنْ خَلْقِكَ فَادْعِ
لَنَا عَنْ سُقْيِكَ وَاِلَّا تَسْقِنَا نَهْلِكُ اے اللہ! ہم بھی تیری مخلوق میں
سے ایک مخلوق ہیں۔ ہم تیری سیرابی سے مستغنی نہیں ہیں بلکہ اس کے محتاج ہیں۔ اگر تو ہمیں
پانی نہیں پالے گا تو ہم ہلاک ہو جائیں گی۔ سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی زبان سے یہ دعائی
تو تمام لوگوں کو واپس ہونے کے لیے کہا۔ فرمایا اللہ نے اس چیونٹی کی دعا قبول کر لی ہے۔
اب ضرور بارش ہوگی۔ لہذا واپس چلو۔ اللہ تعالیٰ اس چیونٹی کی بدولت تمہیں بھی سیراب کر دے گا۔
وادیِ مدینہ کے متعلق بعض کہتے ہیں کہ یہ شام کے علاقے میں واقع ہے۔ جب کہ
دوسرے اسے طائف شہر سے دس بارو کلومیٹر کے فاصلے پر بتاتے ہیں۔ وہاں ایک
گھلا میدان ہے جس میں ایک معمولی سا مکان بھی ہے۔ طائف کے تاریخی مقامات میں وادیِ مدینہ
کا یہ میدان بھی ہے۔ لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں راجہ صاحب درس عبدحمید دہلوی نے بھی
اس کی زیارت کی ہے۔

سید علیہ
السلام
کی دعا

سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات سن کر منہس پڑے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات
کا اس طرح شکر ادا کیا کہ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي
اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ عَرْضَ كَيْلِ مِيسِرَے پور دھار۔ اچھے توفیق عطا
فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر دوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر سب سے
اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال حکومت عطا فرمائی حتیٰ کہ جانوروں اور پرندوں اور نباتات
کو آپ کے تابع کر دیا۔ آپ کے لیے ہوا مسخر کر دی اور جانوروں کی بولیاں بھی سکھادیں۔
بائپ پر بھی بڑے انعامات کیے کہ انہیں اپنا، حسب کتاب رسول بنایا۔ آپ کی ولادت
بھی نہایت ہی پاکیزہ سیرت، عابدہ اور زاہدہ خاتون تھیں۔ ان کی وفات
کے لیے تو یہی چیز کافی ہے کہ اللہ نے ان کو دوزخ علیہ السلام کے نجات میں دیا۔ آپ
دعوت اور ایمان و حال بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ کس قدر مغرور و زنا شر گزار تھے۔ جب کہ

حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام پر مثال حکومت کے باوجود کس طرح رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی کہ پروردگار ! مجھے توفیق عطا فرما کہ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ کہ میں ایسا نیک عمل انجام دوں جسے تو پسند کر اور تیری بارگاہ میں مقبول ہو۔

اور جو آخری بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی اُس میں ہمارے لیے درسِ عبرت ہے عرض کیا، پروردگار ! وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اور داخل کر مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ انسان کو اچھی سوسائٹی نصیب ہو جائے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِّقْ بِالصَّالِحِينَ (شعروہ ۸۳) پروردگار مجھے حکم عطا فرما اور مجھے نیکوکاروں میں ملائے۔ سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی یہی دعا منقول ہے تَوْفِّقْنِي مُسْلِمًا مُّحَقِّقًا بِالصَّالِحِينَ (آیت ۱۰۱) یا اللہ! مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا، اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ مل دینا، یہاں پر بِرَحْمَتِكَ کا لفظ ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ کے جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود کس قدر متواضع اور منکسر المزاج واقع ہوئے ہیں اپنے کسی عمل پر اعماؤ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ جب اللہ کا پاک نبی اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے تو ہم گنہگار کس شمار میں ہیں۔ ہمیں تو رحمت خداوندی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمیں یہ اس میں درسِ عبرت ہے۔ ہمیں بھی یہی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ! اپنی مہربانی سے ہمارے عقیدوں کو پاک کر دے، ہمارے اعمال درست ہوں اور ہمیں اچھی سوسائٹی نصیب ہو۔

وَتَقَفَّذَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَا أَرَى الْهُدَاهِدَ بِ
أَمْرٍ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ② لَاُعَذِّبَنَّ عَذَابًا شَدِيدًا
أَوْ لَا أَذْبَحَنَّهُ أَوْلِيَاءَ تَبَنَّى بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ③
فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تَحِطُ
بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سِيا بَنِيَّاقِينَ ④ إِنِّي وَجَدْتُ
أَمْرًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا
عَرْشٌ عَظِيمٌ ⑤ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ
لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُكُمْ
فَصَدَّاهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ⑥
يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ⑦ اللَّهُ لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ⑧ قَالَ سَنَنْظُرُ
أَصْدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ⑨ إِذْ هَبَّ بِكَيْتِي
هَذَا فَالِقَهُ إِلَهُهُمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا
يَرْجِعُونَ ⑩ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا إِلَى الْفَى إِلَى
كِتَابٍ كَرِيمٍ ⑪ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝۳۰ أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَىٰ وَاتُؤْنِفُ

مُسْلِمِينَ ۝۳۱

ترجمہ :- اور خبر لی (سیدنا علیہ السلام نے) پرندوں کی ۔ پس کہا کیا ہے کہ میں نہیں دیکھتا جہنم کو ۔ کیا وہ غائب ہے ؟ ۝۳۰ میں اس کو سخت سزا دوں گا یا میں اُس کو ذبح کر دوں گا یا وہ لائے میرے پاس کوئی کھل سسہ ۝۳۱ پس ٹھہرا تھوڑی دیر اور کہا (جہنم نے) میں نے معلوم کی ہے وہ بات جو آپ کو معلوم نہیں ۔ اور لایا ہوں میں آپ کے پاس ملکِ سبا سے ایک یقینی خبر ۝۳۲ میں نے پایا ہے ایک عورت کو اُن کی مکہ ۔ اور دی گئی ہے وہ ہر چیز سے ۔ اور اس کا بہت بڑا تخت ہے ۝۳۳ پایا میں نے اُس کو اور اُس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کے سامنے اللہ کے سوا ، اور مزین کر دیا ہے اُن کے لیے شیطان نے اُن کے اعمال کو پس روکا ہے اُن کو سیدھے راستے سے ۔ پس وہ نہیں راہ پاتے ۝۳۴ کیوں نہیں سجدہ کرتے وہ اللہ کے سامنے جو نکالتا ہے پوشیدہ چیز کو آسمان اور زمین میں ۔ اور جانتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو ۝۳۵ وہ اللہ ہے ۔ نہیں ہے کوئی معبود اُس کے سوا ۔ وہ عرشِ عظیم کا مالک ہے ۝۳۶ کہا (سیدنا علیہ السلام نے) ہم دیکھیں گے کہ ترساج کہتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے ۝۳۷ لے جاؤ میرا یہ خط اور ڈال دو اس کو اُن کی طرف ۔ پھر پلٹ کر بیٹ جاؤ اُن

سے اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں (۲۸) کہ (دھکنے) لے دو بارو! بیشک ڈالا گیا ہے میرے پاس ایک خط عربت والا (۲۹) یہ سلیمان (علیہ السلام) کی طرف سے ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم (۳۰) کہ نہ آؤ میرے مقابلے میں۔ اور آؤ میرے پاس فرمانبرداری کرتے ہوئے (۳۱)

باط آیات

گذشتہ درس میں ایک چمنوٹی کا حال بیان ہوا سلیمان علیہ السلام چمنوٹی کی بات سن کر مسکرائے اور پھر ان انعامات کا شکریہ ادا کیا جو اللہ نے آپ پر اور آپ کے والدین پر کر رکھے تھے۔ آپ نے اللہ سے اس کے پسندیدہ نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی طلب کی اور ایک خصوصی دعا یہ کی کہ پروردگار! مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کرو۔ جانوروں اور پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ لوگ حیوانہ الانعام یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری سے، دودھ، بال اور کھالیں حاصل کرتے ہیں۔ بعض جانوروں سے بار برداری کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ بعض وحشی جانوروں کو بنامہ سداھا کر ان سے بھی خدمت لی جاتی ہے۔ ریحچہ کو تربیت دے کر اس سے کام لیا جاتا ہے۔ پرندوں میں باز اور شکر سے وغیرہ سے شکار کیا جاتا ہے۔ گدھے اور خچر وغیرہ خاص بار برداری کے کام آتے ہیں۔ قدیم زمانے میں کبوتر سے پیغام رسانی کا کام لیا جاتا تھا۔ کتوں کو سداھا کر ان سے شکار کیا جاتا ہے اور وہ چوکیداری کا کام بھی کرتے ہیں۔ غرضیکہ انسان جانوروں اور پرندوں سے قدیم زمانے سے خدمت لیتے آئے ہیں۔

مذہب کی
غیر حاضری

حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ خاص انعام عطا فرمایا تھا کہ ہوا، پرندے اور جنات آپ کے تابع کر دیے تھے جن سے وہ حسب ضرورت کام لیتے تھے۔ تراسی سلسلے میں آج کے درس میں ایک پرندے پرندے کا تذکرہ ہوا ہے۔ سلیمان علیہ السلام ضرورت کے مطابق پرندوں اور جنات کی حاضری بھی لیتے تھے اور پھر

بعض لوگوں بھی ان کے پیرو کرتے تھے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ
اور سیاحان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی۔ تَفَقَّدَ کا معنی دیکھ بھال کرنا، حاضری لینا، یا
باز پرس کرنا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام بھی اپنے ساتھیوں کی تَفَقُّد
دیکھ بھال کیا کرتے تھے، پوچھ گچھ ہوتی تھی کہ کہیں لوگ غافل نہ ہو جائیں بلکہ ہر وقت
مستعد رہیں۔ اسی طریقے سے سیاحان علیہ السلام نے ایک موقع پر تمام پرندوں کو جمع کیا۔
اور ان کی حاضری لی۔ غالباً اس وقت آپ بُہد نامی پرندے سے کوئی کام لینا چاہتے
تھے مگر وہ نظر نہ آیا۔ فَقَالَ مَالِي لَا أَرَى الْهُدَّ هُدًا تو آپ نے کہا، کیا بات
ہے، کہ مجھے بُہد نظر نہیں آ رہا ہے اس پرندے کے متعلق مشہور ہے کہ اللہ نے اس کو
ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ اسے زیر زمین پانی نظر آجاتا ہے اور یہ اس کی نشاندہی کر
دیتا ہے، اس موقع پر بھی سیاحان علیہ السلام مع لشکر کہیں جا رہے تھے، پانی کا ذخیرہ ختم ہو
چکا تھا اور پانی کی تلاش کے لیے بُہد کی خدمات کی ضرورت تھی کہ وہ کسی جگہ زیر زمین
پانی کی نشاندہی کرے تو جنات کے ذریعے فوراً نکلوا لیا جائے، مگر بُہد نظر نہیں آ رہا تھا۔
کاظم ہرنٹ نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے دریافت کیا گیا کہ بُہد کو
زمین کے مومن نیچے تو پانی نظر آجاتا ہے مگر زمین کے اُد پر اس کے لیے لکھا گیا جاں اُسے
کیوں نہیں نظر آتا؟ انہوں نے جواب دیا: إِذَا جَاءَ الْقَدْرُ عَشِيَ الْبَصَرُ جب
اس کی تقدیر آجاتی ہے تو پھر اس کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے، اُسے قریب پڑا حال بھی
نظر نہیں آتا۔

بہر حال سیاحان علیہ السلام نے بُہد کو نہ پا کر کہا کہ کیا بات ہے کہ مجھے بُہد نظر
نہیں آ رہا ہے أَمْ حَصَنَّ مِنَ الْفِتَنِ کیا وہ غائب یعنی غیر حاضر ہے؟
کہنے لگے، اگر ایسی بات ہے لَا عَذْبَ بَنَّةٍ عَذَابًا شَدِيدًا تو میں اُسے سخت
سزا دوں گا، أَوَلَا ذُبْحَنَةٌ یا میں اُسے ذبح ہی کر ڈالوں گا۔ أَوَلَيْسَ بِي سُلْطٰنٌ
مُتَّبِعِينَ یا اگر وہ نہ اسے پہنچا جاتا ہے تو کوئی کھلی دلیل پیش کرے یعنی اپنی غوغا
کا کوئی معقول عذر پیش کرے۔

بھی یہی تھا کہ سلیمان علیہ السلام بے مثال سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود علمِ مجیدہ نہیں رکھتے تھے کہ انہیں ہر چیز کا علم ہوتا۔ بلکہ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ملکِ سبا میں کون حکمران ہے اور وہاں کے لوگوں کا عقیدہ کیا ہے۔ مفسرینِ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کو تدریجاً وسیع فرمایا تا پہلے فلسطین اور شام آپ کے ماتحت تھے۔ پھر مصر بھی زیرِ نگیں آگیا اور آخر میں سب ابھی آپ کی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ بہر حال بددلتے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں ملکِ سبا سے یہ خبر لایا ہوں اسی

وَمَدَّتْ امْرَأَةً لِّمَلِكِهِمْ مِّنْ نَّسْلِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ مُّطِيعَةٍ
اور سب پر حکمرانی کرتی ہے اور دیتے ہیں اس کو ہر چیز کے پاس سے
قسم کا ساز و سامان دیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ ضرورت کی ہر چیز ان کے پاس ہے
وہ کسی چیز کی کمی محسوس نہیں کرتے۔ ہر چیز سے یہ مراد نہیں ہے کہ قیامت تک ایجاد
ہونے والی ہر چیز ان کے پاس موجود تھی بلکہ اس زمانے کی ضروریات کے مطابق ان
کے پاس فوج، خزانہ، غلہ اور تمام ضروریات زندگی مسیا تھیں، اس کی مثال وہی ہے۔
جو سورۃ النحل میں ہے۔ اللہ نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ پہاڑوں، درختوں اور اونچی جگہوں
پر گھر بناؤ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الشَّجَرَاتِ رایت - ۶۹ پھر ہر پھل میں
سے کھاؤ۔ یہاں بھی ہر پھل سے یہ مراد نہیں ہے کہ دنیا بھر کے پھلوں میں سے
بلکہ ہر ایک کو کھاؤ۔ بلکہ جو پھل تمہارے مناسب حال سے اُس کو کھاؤ، پھول
کا بیج چوسو اور پھر شہر پیدا کرو۔ ہم نے یہ بھی خبر دی وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ
کہ مہربان کے پاس بہت بڑا تخت ہے جس پر بیٹھ کر وہ امور سلطنت انجام دیتی
ہے۔ اس تخت کو مفصل حال آگے آ رہا ہے۔ تاہم مفہوم میں کہ امر بیان کرتے ہیں
کہ یہ عظیم تخت اسی بات نہ ملے، پس بائیس باب تھا جو کہ نہایت
قیمتی زرد و سیاہ رنگ کے ساتھ مرتع تھا۔

میرے اپنے اسلئے کلام جاری کرتے ہوئے مزید احاث کیا۔ وَحَدَّثَنَا
وَقَوْمَهَا يَتَعِدُّونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَمَا يَنْتَظِرُونَ

سید

اس مکر اور اس کی قوم کو سورج کے سامنے سجدہ کرتے پایا ہے۔ اللہ کہ چھوڑ کر گیا کہ
 قوم سب سورج پرست مشرک تھی، حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں سورج پرست
 پرست سب اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَأَتْ
 مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ رَبِّیْ اِسْرَیْل ۴۴ کائنات کی ہر چیز اُسی کی تعریف
 بیان کرتی ہے۔ فطرت صحیحہ کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانجانے
 سورج پرست مصر میں بھی تھے اور ایران میں بھی سورج کی پر جا کرنے والے برصغیر میں
 بھی پائے جاتے ہیں۔ کراچی کے مجوسی اب بھی طلوع شمس کے وقت مندر کے کنارے
 پر گھٹڑے ہو جاتے ہیں اور طلوع کے وقت سورج کو سجدہ اور سلام کرتے ہیں۔ اسی لیے
 ہماری شریعت میں سورج کے طلوع و غروب اور عین استوا کے وقت سجدہ کرنے سے منع
 کر دیا گیا ہے، بہر حال بدہ نے بتایا کہ جس قوم کا وہ ذکر کر رہا ہے وہ سورج پرست
 مکرہ باب کے متعلق مفسرین اور مؤرخین نے طرح طرح کی باتیں بیان کی ہیں۔ اس کا
 اصل نام بلقیس تھا جو سب پر حکومت کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کا باپ کسی سردار کی
 بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا بااخر اُس نے ایک جتہ (جن عورت)
 سے شادی کی جس سے بلقیس پیدا ہوئی، اللہ نے جنات کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ
 انسانی شکل میں متشکل ہو سکتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ بلقیس کے باپ نے کسی ایسی ہی جن عورت
 سے شادی کر لی ہو۔ پھر بلقیس کی نسبت ایک ایسے شخص سے ہوئی جس کو وہ پسند نہیں
 کرتی تھی۔ لہذا اُس نے اس شخص کو راستے سے ہٹا دیا اور خود حکمران بن گئی۔ یہ سب تفسیری
 اور آرمینی روایات ہیں جن کے متعلق یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا واللہ اعلم۔ ایسے
 ہی دیگر حالات و واقعات سے قطع نظر بلقیس ایک زہین و فطین عورت تھی۔
 اس کے پاس بڑی فوج تھی پارلیمنٹ اور صاحب تھے جن سے وہ امور سلطنت
 میں مشورے کرتی رہتی تھی۔

بہرہ نے ایک قوم سبا کی سورج پرستی کی خبر دی اور دوسری بات یہ بیان
 کی وَزَّيْنَةُ كَهْمُ الشَّيْطَانِ اَعْمَالُهُمْ اُس مشرک قوم کے اعمال کو شیطان

نے اُن کے لیے مزیں کر رکھا ہے۔ وہ جو کچھ کرتے تھے شیطان اس کی تصدیق کرتا ہے کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو لہذا وہ سورج پرستی سے تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچاننے کی بجائے سورج پرستی کو ہی حقیقت سمجھ رہے ہیں فَصَدَّ هُمْ عَنْ السَّبِيلِ اور اس طرح شیطان نے اُن کو سیدھے راستے سے روک رکھا ہے۔ مہرے کا فہم لَا يَهْتَدُونَ وہ ہدایت نہیں پاتے۔ غلط راستے پر چل کر صحیح راستے سے محروم ہو چکے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام اس مشرک قوم کے خلاف کارروائی کریں۔

بعض پروردگار قسم کے دہریے اس سلسلے مضمون کو پرندے کا بیان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر ہڈی کوئی آدمی تھا جس نے یہ ساری خیر اکمل سلیمان علیہ السلام کو روک رکھی، حالانکہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر جنات، پرندے اور ہوا سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے تھے اور آپ اُن سے کام بھی لیتے تھے لہذا پرندے کی زبانی اس قسم کی گفتگو بالکل قرین قیاس ہے اور انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

ہر ہڈی
توحید پرستی

بہت سے قوم سب کے شرک کا ذکر کرنے کے بعد پھر خود ہی توحید کے بعض دلائل بھی پیش کیے۔ کہنے لگا اَلَا يَسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قوم سب کے لوگ کیوں نہیں سجدہ کرتے صرف اللہ تعالیٰ کی جو آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو آسمانوں میں پوشیدہ پانی نازل کر کے اُس سے طرح طرح کی سبزیاں اُگاتا ہے۔ زمین کے نیچے سے پانی، تیل، لوہا، سیسہ، سونا، چاندی اور دیگر معدنیات نکالتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اور ہر اُس چیز کو جانتا ہے، جس کو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ وہ قادر مطلق اور عظیم کل ہے۔ ایسے خداوند قدوس کو چھوڑ کر قوم سب سورج کی پوجا کیوں کرتی ہے؟ وہ خدا تعالیٰ کے سامنے کیوں سجدہ ریز نہیں ہو جاتی؟ ہر ہڈی نے مزید کہا اللہ کی ذات وہ ہے اللہ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر قسم کی عبادت

کے لائق صرف اور صرف وہی ذات ہے رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اور عرشِ عظیم کا مالک بھی وہی ہے، پھر نہ سرور کے سامنے کیوں سجدہ کرتے ہیں فَقَالَ احْطُثْ سے لے کر یہاں تک سارا بیان بہہ کا ہے۔ اُس نے ایک طرف قومِ سب کے شرک کی نشاندہی کی تو دوسری طرف دلائلِ توحید بھی بیان کر دیے۔ جب اللہ کی ادنیٰ مخلوق پر نہ بھی توحید خدائے کو تسلیم کرتے ہیں تو انسان جو اثراتِ المخلوقات ہے اُس کا تو بطریق اولیٰ فرض ہے کہ وہ توحید خدائے کو تسلیم کرے اور ہر قسم کے کفر و شرک سے باز آجائے۔

خطبہ
مکہ

بہہ کا یہ سارا بیان سننے کے بعد قَالَ سَلَامٌ عَلَیْہِ السَّلَامُ نے کہا سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَذِبِیْنَ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو اپنی بات میں سچا ہے یا تو نے جھوٹ بولا ہے۔ اس سے پیشتر سلیمان علیہ السلام بہہ کو سخت سزا دینے یا فرج کر ڈالنے کا اعلان کر چکے تھے تاہم تیکہ وہ کوئی معقول عذر پیش نہ کرے۔ اب جبکہ اس نے عذر پیش کر دیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ابھی تمہاری اس خبر کی تصدیق کیے لیتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ بہہ سے کہنے لگے۔ اذْهَبْ بِكِتَابِیْ هَذَا مِیْرَیْ جُمُہِیْ لے جاؤ فَالْقَهْرُ اِلَیْہِمْ اور اے قومِ سب کے لوگوں کے سامنے ڈال دو، میرا یہ خط ان تک پہنچاؤ ثُمَّ لَوَّلُ عَنْہُمْ پھر اُسے پیچھے ہٹ آؤ فَانْظُرْ مَاذَا یَجْعُوْنَ اور دیکھو کہ وہ اس خط کا کیا جواب دیتے ہیں۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ بہہ فوراً خط لے کر سد باب کے محل پر پہنچا اُس وقت گھر کے دروازے تو بند تھے البتہ ایک رشتہ دار اُن کا تھا جس کے راستے وہ ملک کی خواجگاہ میں داخل ہو گیا۔ خط اُس کے سینے کے قریب رکھ دیا اور یہی اسی رشتہ دار کے راستے باہر نکل آیا۔

جب مکہ منیہ سے بیدار ہوئی تو اُس نے اپنے قریب خط پڑا پایا۔ اس نے اپنے تمام درباریوں کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اُن سے اس طرح گویا ہوئی۔ قَالَتْ یَا اَیُّهَا الْمَلَأَ اُفَی الْقِیَ اِمَکَ کِتَابٌ کَرِیْمٌ کہنے لگی۔ اے میرے درباریو! میرے پاس ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ خوبصورت سر مہر لے اس آیت پر قرآن کریم کا اُفقوال سجدہ تلاوت ہے (فیاض)

لفافے میں مدہ طریقے سے لکھا ہوا شاہی خط تھا جس سے ملکہ نے انازہ لگایا کہ یہ کسی معزز شخصیت کی طرف سے آیا ہے، چنانچہ اس نے اسے باعزت خدمت قرار دیا اور بتایا کہ مِنْ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ کی طرف سے موصول ہوا ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اصل مضمون کے علاوہ اس خط میں سلیمان علیہ السلام نے اپنا تعارف بھی لکھا تھا، اور اس کے بعد اس طرح لکھا عَبْدُ اللَّهِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ السَّلَامُ عَلَى مَا اتَّبَعَ انہی ہی یہ خط اللہ کے نبی سلیمان ابن داؤد علیہما السلام کی طرف سے ہے اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ اس قسم کے تبلیغی خطوط حضرت علیہ السلام کی سیرت میں بھی ملتے ہیں جو آپ نے اطراف کے بادشاہوں اور دیگر اعلیٰ شخصیتوں کو تحریر فرمائے۔ آپ کے ہر خط کا آغاز مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ سے کیا اور آگے هَذَا قَدْ عَصِيْبُ الرَّزَاءِ وغیرہ لکھا یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کے عظیم ترین شہر میں، اور پھر اصل مضمون شروع کرنے سے پہلے السَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ انہی ہی کے الفاظ بھی تحریر کر دئے۔ بہر حال سلیمان علیہ السلام نے ایسا ہی خط بلقیس کے، مہمبجہ۔

خط کا مضمون

ملکہ نے خط بھیجنے والے کا تعارف کرنے کے بعد اس کا مضمون پڑھا شروع کیا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کہ اس خط میں لکھا ہے شروع ہتر کے نام سے جو نہایت بخشش کرنے والا اور بڑا مہربان ہے یہ گویا مضمون کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ کی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس مقام پر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قرآن پاک کی ایک آیت کے طور پر آتی ہے۔ البتہ قرآن پاک کے ہر نسخہ میں ہر سورۃ کی ابتدا میں بھی پوری بسم اللہ تحریر ہے۔ فقہانے کرام کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ہر سورۃ کی ابتدا والی بسم اللہ قرآن پاک کا حصہ ہے یا نہیں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر آنے والی بسم اللہ کے علاوہ صرف ایک دفعہ قرآن کی آیت ہے اور ہر سورۃ کی ابتدا میں لکھی جانے والی قرآن کا حصہ نہیں ہے البتہ دیگر حضرات اس مقام پر بھی اور ہر سورۃ کی ابتدا والی بسم اللہ کو بھی قرآن کا

حصہ تصور کرتے ہیں۔ بہر حال خطہ کا مضمون یہ تھا اَلَا تَقْلُدُ عَلٰی قَوْمٍ کے لوگو! میرے سامنے سرکشی اختیار نہ کرو، میرے مقابلے میں نہ آنا، وَاتَوَكَّلْ مُسْلِمٰیْنِ بلکہ اطاعت گزار بن کر میرے پاس چلے آؤ، مطلب یہ تھا کہ کفر و شرک کو چھوڑ کر صحیح دین اختیار کر لو۔ اب اگلی آیت میں اس خطہ پر دلیل کا ذکر کیا گیا ہے۔

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتُونِیْ فِیْ أَمْرِیْ مَا كُنْتُ
 قَاطِعَةً أَمْرًا حَتّٰی تَشْهَدُوْا ۖ ۲۲ قَالُوْا نَحْنُ أَوْلُوْا
 قُوَّةً وَأَوْلُوْا بِأَسْسَیْدِیْهِ وَالْأَمْرُ إِلَیْكَ فَانْظُرِ
 مَاذَا تَأْمُرِیْنَ ۖ ۲۳ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْیَةً
 أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوْا أَعِزَّةً أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۚ وَكَذٰلِكَ
 یَفْعَلُوْنَ ۖ ۲۴ وَإِنِّیْ مُرْسِلَةٌ إِلَیْهِمْ بِهَدِیَّةٍ فَنْظُرَ
 بِمَ یَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ۖ ۲۵

ترجمہ :- (کہ سب نے) کہا، اے درباریو! مجھے رائے دو
 میرے معاملے میں۔ میں نہیں ہوں قطعی فیصلہ کرنے والی
 کسی معاملے کا۔ کیاں تک کہ تم حاضر ہو ۲۲ انہوں نے کہا،
 ہم لوگ طاقت والے ہیں، اور سخت لڑائی لڑنے والے ہیں۔
 پس تم دیکھو کہ تم کیا حکم دیتی ہو ۲۳ اُس نے کہا جب
 بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اُس کو خراب کر
 دیتے ہیں اور بنا دیتے ہیں وہیں کے باعزت لوگوں کو ذلیل
 اور وہ اسی طرح کرتے رہتے ہیں ۲۴ اور بیشک میں بھیجے
 والی ہوں اُن کی طرف کچھ دیا۔ پھر دیکھتی ہوں کہ فرستادہ
 لوگ کیا جواب لے کر آتے ہیں ۲۵

ربط آیات ہد ہد نے سلیمان علیہ السلام کو خبر دی کہ ملک سبا کے لوگ اور خود حکم سورج پرست

ہیں۔ کفر و شرک میں مبتلا ہیں اور ان کے بُرے اعمال کو شیطان اُن کو مزین کرنے کے دکھاتا ہے
 خدا وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرنے سے قاصر ہیں۔ نیز یہ کہ وہ لوگ خدا نے وہ دُعا لا شریک
 کے سامنے سجدہ کرنا نہیں ہوتے جو ظاہر دباطن ہر چیز کو جانتا ہے اور مخفی چیزوں کو آسمان
 زمین سے نکالتا ہے، وہی عبودیتِ برحق ہے، وہ عرشِ عظیم کا مالک ہے۔ یہ خبر سن کر سلیمان
 علیہ السلام نے اس کی تصدیق کرنے کا فیصلہ کیا اور اُسی ہمد سے دُعا کیا کہ میرا یہ خط سے
 جا کر ملک کے سامنے ڈال دو، پھر دیکھیں گے کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہمد
 نے وہ خط ملکِ سبا کو اُس کے خاص کمرے میں پنچایا خط کا مضمون گزشتہ درس میں گزر
 چکا ہے کہ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا تھا اور قریہ سبا سے کہا گیا تھا کہ
 تم میرے مقابلے میں نہ آنا بلکہ اطاعت گزار بن کر میرے پاس چلے آؤ۔

ملکِ سبا کی
 مشورہ طلبی

جب ملک نے یہ خط پڑھا تو اس سے اس معاملہ میں اپنے درباریوں سے مشورہ
 لینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ تمام عمائدین کو دربار میں جمع کر کے کہنے لگی قَالَتْ يَا أَيُّهَا
الْمَلُؤُا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي اے میرے درباریو! میرے اس معاملہ میں مجھے مشورہ
 دو۔ اس مضمون کا خط آیا ہے اب تم بتاؤ کہ میں کیا کرنا چاہتی ہوں کہ مَا كُنْتُ
فَاطِمَةَ امْرَأَتِي تَشْهَدُونِي میں اس معاملہ میں ذاتی طور پر کوئی فیصلہ کرنے
 کے حق میں نہیں ہوں جب تک کہ تم حاضر ہو کر مجھے مشورہ نہ دو۔ ملک صاحب اختیار
 اور صیقا کہ آگے آ رہا ہے عمائدین حکومت اس کے ہر حکم کی تعمیل پر کمر بستہ تھے۔ مگر
 ملک درباریوں کے مشورہ کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا
 کہ ملک کا نظامِ حکومت استبدادی نہیں بلکہ شوریٰ تھا جو کہ ایک نیک قابِل
 پرانے زمانے میں مملکت یا ڈکٹیٹر شپ عام تھی۔ بادشاہ مسلمان ہو یا غیر مسلم
 اُس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون کی حیثیت رکھتا تھا جس کے خلاف نہ کوئی
 دُعا ہوتی نہ فریاد۔ بادشاہ کوئی بھی ملکی فیصلہ کرنے کے لیے کسی وزیر، مشیر، دانشور،
 عالم، فقیر، یا منس دان کے مشورہ کا پابند نہیں ہوتا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہر سرفراز
 بے غریب رعایا پر ظلم و ستم کا بازار گرم رکھتا اور انہیں اپنی آواز کیلئے سونپنے کا

ڈکٹیٹر شپ
 اور مغربی
 جمہوریت

موقع بھی نہ دیتا۔ آج بھی دنیا میں اس قسم کے نظام موجود ہیں جو حکومت کی پالیسی کے خلاف ایک لفظ تک سننا برداشت نہیں کرتے۔ ایسے لوگ جو بس ملک گیری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے مقابل آنے کا شبہ بھی پڑ جائے تو اس کو تین دنوں کے رکھ دیتے ہیں۔ روس، چین اور دیگر کمیونسٹ ممالک میں اسی قسم کی ڈکٹیٹر شپ رائج ہے کہیں روس اور چین مسلمانوں کے گڑھ ہوا کرتے تھے، مگر بے دین حاکموں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، وہاں کی مسجدیں گرا دی گئیں، کتابیں ضائع کر دیں اور دینی مدرسے ویران کر دیے۔ اب ان ممالک میں آزادی کی لہر پھراٹھی ہے تو حکمران طبقہ کے بھی ہوشیار ٹھکانے آنے لگے ہیں۔ ان کو بھی آزادی کی صبح طلوع ہوتی نظر آرہی ہے ورنہ انہوں نے چینی ثقافتی انقلاب کے دس سال بڑی کمپرسی میں گزائے، ملکیت کے ذمے میں امریکہ میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ سیاہ فام مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پاد توڑے جاتے رہے ہیں، ملکیت کی تاریخ ہی یہ رہی ہے کہ اپنے مقابلے میں زباں پیسے کو برداشت کرتا ہے اور نہ بیٹا باپ کو، بھائی بھائی کا جانی دشمن بن جاتا ہے اور بھوس اقتدار کے سوا ان کے نزدیک ہر چیز بیچ ہوتی ہے۔

آج کل دنیا میں جمہوریت (DEMOCRACY) کا بڑا چرچا ہے مگر یہ بھی اسلامی نظام حکومت سے مطابقت نہیں رکھتی۔ لہذا پالیسی ایجاد کردہ اس لعنت میں آدمیوں کو گنا تو جاتا ہے مگر تولا نہیں جاتا۔ یعنی ہر عالم، جاہل، جبرمند اور مذہور ایک ہی پٹریے میں ڈال دیے جاتے ہیں اور پھر فیصلے کثرت رائے سے ہوتے ہیں۔ اس نظام میں اہل اور نا اہل میں کوئی امتیاز نہیں رکھا جاتا، اور یہی اس نظام کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ یہ کثرت رائے کا نتیجہ تھا کہ برطانوی پارلیمنٹ نے دو بالغ مردوں کے آپس میں کو اطاعت کے فعل کو جرائم کی فہرست سے خارج کر دیا۔ کسی زمانے میں امریکہ والوں نے کثرت رائے سے یہ قانون منظور کیا تھا کہ شراب کی کٹہ، فروخت اور خرید کوئی جرم نہیں۔ مغربی جمہوریت کی اسی خرابی کے متعلق علامہ اقبال نے کہا تھا

بترس از طغیان جمہوری غلام پختہ کارے شو

کہ از مغیر دود خرقہ زنان نمی آید

ایسی جمہوریت سے دور بھاگو اور کسی اچھے اور پختہ کار آدمی کے تابع رہ جاؤ کیونکہ
دوسو گنہ سے مل کر بھی ایک انسانی دماغ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

اسلامی شوریٰ
نظام

ان دو مذکورہ نظاموں کے برخلاف اسلامی نظام حکومت شوریٰ بھی ہے
اور اس میں جمہوری قدریں بھی پائی جاتی ہیں، مسلمانوں کا خلیفہ یا حاکم منتخب نہیں ہوتا، نہ
وہ اپنی من مانی کرتا ہے بلکہ ہر انتظامی معاملہ میں اپنی شوریٰ کے سامنے جوابدہ ہوتا ہے
اسلام میں ارباب صل و عقد سے مشاورت اس قدر ضروری ہے کہ اللہ نے اپنے نبی
کو بھی اس کا پابند بنا دیا ہے **وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ**
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (آل عمران - ۱۵۹) ایہ معاملہ جس کے متعلق وحی نہ آئی ہو۔
اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیا کریں، پھر حجب باہمی مشاورت سے کسی نتیجے پر پہنچ جائیں
تو اللہ تعالیٰ پر عبور دے کر دے دے وہ کام کر گزریں۔ فقہائے کرام اس مسئلہ میں بحث کرتے
ہیں کہ اسلامی نظام حکومت میں مشورہ لینا واجب ہے یا محض مستحب جس سے علماء دین
کی دلجوئی مطلوب ہو۔ مفسر قرآن امام ابو بکر حباص فرماتے ہیں کہ اس آیت کے تحت حاکم کے
لیے مشورہ لینا واجب ہے۔ ظاہر ہے کہ خود پیغمبر اسلام کے لیے ضروری ہے، تو
دوسرے لوگ کس شمار میں ہیں البتہ کسی ایسے معاملہ میں مشورہ کی ضرورت نہیں ہے جس
کو اللہ نے اپنی کتاب میں یا پیغمبر نے اپنی زبان سے حل فرمادیا ہو مثلاً شراب اور جوئے
پھوس اور دہشت، جھوٹ اور غیبت، زنا اور لواطت وغیرہ معاملات کے جو زیادہ متجاوز
کے لیے کسی شوبہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کا فیصلہ تو خود اللہ تعالیٰ نے کر دیا
ہے، البتہ ایسے معاملات میں اگر ساری دنیا بھی مل کر کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنا
چاہے تو نہیں کر سکتی، یہاں مشاورت نہیں چل سکتی، اسی طرح کوئی چاہے کہ اس بات
پر شے شمار کی گئی ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں، روزہ ضروری ہے یا نہیں، حج
ساقط ہو سکتا ہے یا نہیں یا زکوٰۃ کی ادائیگی لازمی ہوئی چاہیے یا نہیں۔ یہ بات شدہ

معاہدات میں اور ان پر کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی مشاورت ایسے معاہدات میں ہوگی جہاں کسی ایسی
خوش ہوگی یا پیغمبر کا فرمان موجود نہیں ہوگا یہی اسلامی نظام حکومت کی اصل روح ہے ۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ آپس میں مشورہ کر لیا کر دو کہ اس میں نقصان
نہیں ہوتا بعد فائدہ ہی ہوتا ہے جب بہت سے لوگ مل کر اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے
ہیں تو صحیح بات کو نکل کر سامنے آجاتی ہے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ جس نے
مشورہ کیا وہ بھی پشیمان نہیں ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود خلفائے راشدین
اور اصحابِ کل وعقہ سے مشورہ طلب کیا کرتے تھے ۔ اور فیصلہ شدہ معاہدات
پر عمل پیرا ہونے کا حکم ہے وہاں مشورے کی ضرورت نہیں مشورہ کرنے سے تو موقع محل کی
ضرورت سے مطابق صلح و جناب سے معاہدات میں مشورہ کر دو دوسری اقوام سے تعلقات
کے قیام سے بے آپس میں مشورہ کر دو اللہ نے قرآن میں اہل ایمان کی یہ تعریف فرمائی
ہے **وَأَمَّا هُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ** (الشوری ۲۸) ان کے معاہدات
آپس میں مشاورت طے پاتے ہیں ۔

دور بارہویں
کا مشورہ

بہر حال ملہ سائے جب اپنے عمارتین سے مشورہ طلب کیا **قَالَ لَوْ أَنَا خَصْنُ**
أَلُو قُوَّةٍ تَوَدُّ نَاصِيَّتِي کہ ہم نے سے طاقتور ہیں ہمارے پاس فوج اور پولیس
ہے جو ہر قسم کے تنصیاتوں سے لیس ہے ۔ رسد و ملک کی بھی کوئی کمی نہیں ہمارے
ہاں بہترین حرب و حرب موجود ہیں ۔ **لَا تَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ سَدِّدُوا حَتَّىٰ**
تُخْلِقُوا لَوْلَا فِي ۔ لڑائی میں پشت پیچہ کر جاتے تو نہیں میں ہم آپ کے ایک شاہ
پر جنگ میں کہتے ہیں اے **وَأَمَّا الْأَمْرُ الْبَيْنَ فَنُطْرِي مَا ذَا نَا مَوْئِي** معاہدہ تمھارے ہاتھ
میں ہے یعنی جنگ کا فیصلہ کرنا تمھارے اختیار میں ہے ہم تو تعین کرتے ہیں بے ہمت
تیار ہیں اور اگر آپ جنگ کی بجائے صلح و سخاوت کا فیصلہ کریں تو ہم پھر بھی حاضر
ہیں ۔ بہر حال ان لوگوں نے اپنی حیثیت کے مطابق رائے دی مگر فیصلہ ملکہ پر
ہی چھوڑ دیا ۔

ملکہ کے خیالات آپس کی دشمنی کو ظاہر کرتے تھے ۔ کہنے لگی **قَالَتْ اِنَّ**

الْمُدَّةَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا جَبَانًا بَادِئًا كَيْسِي مَكِّي
 داخل ہوتے ہیں تو ان کو غریب کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً
 اور وہ ان کے باغیوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ
 اور عام طور پر وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ مگر سب سے یہ تجربے کی بات کی تھی جس کی ساری
 دنیا شہید ہے۔ ہزاروں سال سے جنگ و جدال ہاتھ میں نکلتا آ رہا ہے کہ مفتوح قوم
 کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے ملک اپنے مد مقابل کو کبھی برداشت نہیں کرتے
 کسی پر ذرا بھی شبہ پڑ جانے تو اسے تھن س کر کے رکھ دیتے ہیں۔ فرعون کے وقت
 سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دراز درسی بات پر لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا
 تھا۔ فروردہ بھی یہی شیوہ تھا۔ مابعد زمانے میں چینگر اور رور کو کے مظالم کے یاد
 نہیں۔ پھر انگریز کی ابری آئی تو اس نے بھی ظلم و ستم ڈھائے میں کمی نہیں کی۔ چونکہ گریڈ
 نے برصغیر میں مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی اس لیے مسلمانوں کو وہ ہمیشہ دبا کر رکھتے
 تھے، چنانچہ انگریز کے ابتدائی دور میں بے شمار مسلمان مارے گئے، اور بہت سوں نے
 قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ دہلی میں گنگ ایڈورڈ روڈ پر اکبری مسجد تھی جس
 کا عہد القادر نے بارہ سال تک اعلیٰ درجہ کی مسجد بنایا تھا۔
 انگریزوں نے یہ مسجد ہی گمادی تھی جس کا آج نام و نشان تک باقی نہیں بچا۔ غرضیکہ مذہب
 نے اپنے تجربے کی بنا پر ان خیالات کو اظہار کیا کہ اگر سلیمان علیہ السلام ہمارے پاس
 آج بھی آئے تو ہم ان کی بات سے متاثر ہو کر ان کے لئے اس خطے کو حوالہ کسی بہتر
 طریق سے دینا چاہتے ہیں۔ اور ان کو اعلان جنگ کر دیا جائے۔

مذہب کی طرف
 سے تحائف

چنانچہ علامہ سب نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آواز دے کر یہ فیصلہ لیا
 وَاقِ مَرْسَلَهُ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ مِّنْ أُنْكِحُوا كَجَوَارِحِ يَسْبَغُوا فِي
 قَنْظَرَةٍ كَيْمَ يَرْجِعَ الْمُرْسَلُونَ پس دھمتی ان کو میرے بھیجے ہوئے
 لوگ کیا جواب دے گا۔ علامہ سب کا مقصد یہ تھا کہ اگر سلیمان علیہ السلام ہمارے پاس
 آج بھی آئے تو وہ ان کے تحائف کے لئے خوش ہو جائے اور ان کو ان کے لئے

اگر وہ کوئی اچھا آدمی ہے تو پھر اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیشا جانے کا تعبیری روایت میں آتا ہے کہ مکہ نے تحفے میں پانچ سو لوندیاں، پانچ سو غلام اور سونے کی پانچ سو اینٹیں سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بطور تحفہ ارسال کیں۔ یہودی روایات میں چھ ہزار لوندیوں اور خوبصورت غلاموں کا ذکر آتا ہے۔ یہ سارا مال بحری راستے سے کشتیوں میں لاؤ کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا گیا۔

درس انا اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بذریعہ وحی خبر دی کہ مکہ سبا ان کے لیے اس قسم کے تحائف بھیج رہی ہے۔ آپ نے اپنے دربار کے جنات کو حکم دیا کہ نو میل کی مسافت تک ایسی سڑک بنادی جائے جس کا فرش سونے کی اینٹوں کا ہو۔ پھر سڑک کے کنارے ایسے جانور کھڑے کر دیے گئے جن کا بول و ہزار سونے کی اینٹوں پر پڑتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار کی بھی از سر نو تزئین کی۔ وہاں بہر مختلف عمائدین حکومت کے لیے سونے کی بنی کرسیاں اور صوفے سیٹ لگنے غرضیکہ انہوں نے حیرت انگیز طریقے سے شاہی دربار کو سجایا۔

مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب مکہ سبا کا قافلہ مکہ کو رہا تو وہ تحائف لے کر قریب پنچا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہم تو سونے کی صرف پانچ سو اینٹیں لانے میں جبکہ یہاں تو نو میل لمبی سڑک ہی سونے کی اینٹوں سے بنائی گئی ہے۔ انہوں نے اپنے تحائف کو سلیمان علیہ السلام کے مقابلے میں بالکل حقیر سمجھا۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے سونے کی پانچ سو اینٹیں وہیں پھینک دیں کہ انا ہماری ساتھ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں کیسے پیش کریں گے! پھر جب وہ شاہی دربار میں پہنچے تو وہاں کی تزئین و آرائش اور دربار کے انتظامات دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو تحائف کے ذریعے سلیمان علیہ السلام کو سربکونہ کرنا چاہتے تھے مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ بہر حال جب شاہی قافلہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا تو آپ نے ان کا باوقار طریقے سے باعزت استقبال کیا، ان کو بہترین جگہوں پر بٹھایا اور ان کی خاطر مدارت کی سب اگلی آیات میں واقعہ کا اگلا حصہ آتا ہے۔

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّوْنَ بِمَالِ رَجُلٍ
 آتَيْنَا اللّٰهَ خَيْرٌ مِّمَّا آتَيْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيَتِكُمْ
 تَفْرَحُونَ ۚ (۳۶) ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ
 لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ۚ (۳۷)
 قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلِكُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ
 يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ۚ (۳۸) قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا
 آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّي عَلَيْهِ
 لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ۚ (۳۹) قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ
 أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا
 رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي
 ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۚ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ
 لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ۚ (۴۰)

ترجمہ :- پھر جب آیا (ملکہ سبا کا قاصد) سلیمان علیہ السلام کے

پاس تو آپ نے کہا، کیا تم میری مدد کرتے ہو مال کے ساتھ

پس جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے اُس سے جو تمہیں

دیا ہے۔ بلکہ تم لوگ اپنے مخالف کے ساتھ خوش ہو (۳۶) واپس جاؤ اُن کی طرف

پھر ہم لائیں گے ان کے مقابلے میں آپ شکر کہ اُن
 میں اُس کے مقابلے کی طاقت نہیں ہو گی ۔ اور ہم نکالیں
 گے اُن کو اُس سے بے عزت کر کے اور وہ خوار ہوں
 گے (۳۷) کہا (سلیمان علیہ السلام نے) اے دربار والو! تم میں
 سے کون ہے جو لائے میرے پاس اُس کا تخت قبل
 اس کے کہ وہ آئیں میرے پاس اطاعت گزار بن کر (۳۸)
 کہا ایک سرکش جن نے کہ میں لانا ہوں اُس کو آپ کے
 پاس قبل اس کے کہ آپ کھڑے ہوں۔ اپنے مقدمے اور
 میں اس پر قوی اور اماندار ہوں (۳۹) کہا اُس شخص نے جس
 کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں لا دیتا ہوں آپ کو یہ
 تخت قبل اس کے کہ چلے آپ کی نگاہ آپ کی طرف
 (پھر ایسا ہی ہوا) جب دیکھا (سلیمان علیہ السلام نے) رکھا ہوا وہ
 رشتہ پہنچے پاس تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کے فضل سے
 ہے ۔ وہ مجھ کو جاننا چاہتا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا
 ناشکری کرتا ہوں۔ اور جو شخص شکر کرتا ہے ، وہ اپنی ذات کے
 لیے کرتا ہے ، اور جو ناشکری کرتا ہے ، پس بیشک میرا
 پروردگار غنی اور عزت والا ہے (۴۰)

رہنمائیات
 مگر سب نے اپنے درباریوں سے سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیج دیے خط کا ذکر کیا اور ان سے
 مشورہ طلب کیا کہ ہمیں اس خط کا کس طریقے سے جواب دینا چاہیے۔ درباریوں نے
 کہا کہ ہمارے پاس جدید اسلحہ سے لیس بہترین فوج ہے۔ رزمہ و ملک کی بھی کمی نہیں
 یعنی ہم خط بھیجنے والوں سے شکر لینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ مگر فیصلہ تیرے
 ہاتھ میں ہے۔ جو تو چاہے گی ہم تعمیل کریں گے۔ اس کے بعد مگر نے یہ اسے ظاہر

ان کے اہل خانہ تھے کہ جب بھی کوئی بادشاہ کسی دوسرے ملک پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے اور اس کے باغات لوگوں کو ذلیل کرنے کے لئے دیتا ہے لہذا جناب کوئی اچھی چیز نہیں، اس سے حتیٰ اگر مہمان پکنا چاہیے، غلہ لے کر خود ہی یہ رہ لکھائی کہ میں ان کی طرف سے تحائف بھیج کر معلوم کرتی ہوں کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں، اور کیا چاہتے ہیں۔

قائد سبانی
آہ اور
واپسی

جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا علامہ نے بہت سے گھراں قیمت تحائف لئے مگر ایک قائد سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ کیا تھا تحائف میں زر و جواہرات کے علاوہ بہت سے لوندی غلام بھی تھے جنہیں بحری راستے سے روانہ کیا گیا۔ فلکما جاد سلیمان جب یہ قائد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس سے پہلے آپ نے پر عجب رویہ قائم کرنے کے لئے بہت سے انتظام کر چکے تھے جنہیں رجوع کر اہل قائد اور تحائف پر سخت ندامت ہوئی۔ تاہم وہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گئے، ان کے تحائف دیکھ کر آپ فرمایا: قَالَ اَتَمَدُّوْنِي بِمَالٍ کیا تم لوگ اس مال و دولت کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو حالانکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے ان چیزوں کی قصداً حاجت نہیں کیونکہ فَمَا اَشْنٰى لِّلْكَافِرِيْنَ مِمَّا اَتٰكُمْ اللّٰهُ تَعَالٰی نے مجھے تم سے بہتر عطا کر رکھا ہے، تم نے راستے میں دیکھا کہ جس ٹرل پر سے تم گزر کر گئے ہو وہ سونے کی اینٹوں کی بنی ہوئی ہے جس پر پیرے مویشی بول و براز کرتے ہیں۔ بعد مجھے تمہاری ان پانچ سو سنہری اینٹوں کی کیا ضرورت ہے۔ اور چہرہ یہ بھی ہے کہ تمہیں تو اللہ نے صرف دنیا کا مال دیا ہے، لیکن مجھے اس مال کے علاوہ علم، دین، شریعت اور نبوت بھی عطا فرمائی ہے، لہذا مجھے جو کچھ عطا کیا گیا ہے وہ تم سے بہتر ہے۔ جہاں تک فوج، لشکر اور سلطان ضرب و حرب کا تعلق ہے تو میرے پاس نہ صرف انسانوں کی شیر تعداد میں فوج ہے بلکہ جنات اور پرندوں کے لشکر بھی ہیں۔ اللہ نے تمام جاذب بھی میرے تابع کر دیے ہیں، لہذا تو تم مال میں مجھ سے زیادہ ہو اور زمین جنگ میں میرا مقابلہ کر سکتے ہو۔ بَلْ اَنْتُمْ بِهٰذَا تَكْمُلُوْنَ تم لوگ اپنے تحائف کے ساتھ خوش ہو۔

فَرَادَا رُجِعْ إِلَيْهِمْ وَأَوْسَ جَائِزًا بَصِيغَةً وَالْوَلَدُ فِي طَرَفٍ مِمَّنْ
تَحَالَفَ فِي ضَرُورَةٍ نَحْنُ سَبَبٌ فِيهِمْ تَصَرَّفَ بِهَذَا حَتَّى مَلَكَ لَوْنُ مَطْعَمٍ بَوَاقٍ مِمَّا
يَسْجُورُ عَلَيْهِمْ. أَوْرَاقُوهَ الْيَا نَحْنُ كَرْتِ فَلَنَّا تَيْنَهُمْ بِجَنُودٍ لَا قِيْلَ لَهُمْ بِهَا
تَوَافَرُ مِمَّنْ سَبَا وَالْوَلَدُ فِي طَرَفٍ الْيَا شُكْرًا لِمَنْ كَرْتِ جَسَ كَاوَهُ مَقَابِلَهُ يَسْ كَرْتِ كَسْ كَسْ
أَنْ يَرْجِعَ أَوْ يَرْجِعَ وَلَكِنْ جَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةٌ أَوْ يَسْ أَنْ كَسْ كَسْ
سَنْ نَكَالُ يَسْ كَسْ بَسْ عَزَّتْ كَسْ وَلَهُمْ صَغِيرُونَ أَوَهُ وَهُ ذَلِيلٌ وَخَوَارِجُ كَسْ
رَهْ جَانِسْ كَسْ. أَنْ كَسْ سُلْطَنَتِ بَحِي مَحِي جَانِسْ كَسْ أَوَهُ كَسْ قِيدِي بَحِي بَالِيَا جَانِسْ -

جب سب کا یہ قافلہ وہاں کی آمینہ پیغام لے کر اپنے ملک واپس پہنچا تو ملک کو سب سے
حالت سے آگاہ کیا کہ سلیمان علیہ السلام کو تحالف کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے
انہیں بہت کچھ دیا ہے، وہ تو صرف اطاعت چاہتے ہیں۔ ملک دانستہ تھی فورا بات
کی نہ تک پہنچ گئی اور جنگ و جدل کی بجائے اطاعت گزاری اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔
چنانچہ ملک نے روانگی کی تاریخ مقرر کی اور مع اپنے درباریوں کے شام و فلسطین کے سفر
پر روانہ ہو گئیں تاکہ سلیمان علیہ السلام کے پاس خود حاضر ہو کر اپنی اطاعت گزاری کا یقین
درا سکیں۔

تحت بلقیس
کا حصول

اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ظاہری اور باطنی قوی سے نوازا تھا۔ سجدہ وحی
بھی جاری تھا۔ جو سبھی ملک کا قافلہ سب سے روانہ ہوا، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو اطلاع
نے دی جس طرح آپ نے پہلے قافلے والوں پر اپنی برتری کا اظہار کیا تھا، اسی طرح خود
ملک کے سامنے بھی اس کا اظہار ضروری سمجھا اور اس کا طریقہ یہ اختیار کیا قَالَ يَا أَيُّهَا
الْمَلِكُ أَمَّا فَرَادَا اے میرے دربار والو! أَيْتُكُمْ يَا تَيْنِي بعد شہا قبل
أَنْ يَا تَوَفِّي مُسْلِمِينَ تم میں سے کون ہے جو ملک بلقیس کا تحت میرے
پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطعم ہو کر میرے پاس پہنچیں؟ مقصد یہ تھا کہ
وہ لوگ جان لیں کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے
مافوق العادۃ قوت بھی رکھتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ تحت بلقیس کو اس کے

اطاعت گزار ہو کر آنے سے پہلے لانا ضروری تھا کیونکہ اس کے ایمان سے آنے کے بعد اس کے کسی مال پر تصرف کرنا روا نہیں تھا حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَصَرَ مَتْنِي مَالَهُ وَنَفْسَهُ جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا، اور مسلمان ہو گیا تو اس کا مال و جان میری طرف سے محفوظ ہو گیا۔ یہ تعالٰی کی حیثیت حربی کافر کی ہو تو اس کے مال و جان میں تصرف روا ہے اسی لیے دورانِ جنگ حاصل ہونے والی کسی ایسی چیز کو مالِ غنیمت کہتے ہیں اور یہ مسلمانوں کے لیے جائز ہوتی ہے۔ ایسا مال یا تو سبھا بدین میں تقسیم ہو جاتا ہے یا پھر بیت المال میں جمع ہو جاتا ہے۔ البتہ جب کوئی شخص قوم یا قبیلہ اطاعت گزار بن جاتا ہے تو پھر اس کی مرضی کے بغیر اس کے مال و جان میں تصرف روا نہیں ہوتا۔

سرکش جن
کی پیشکش

بہر حال حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اہل سبہا کے فرمانبردار بننے سے پہلے پہلے یقیس کا تخت کون لائے گا؟ آپ کے دربار میں انسان اور جنات سب موجود تھے۔ چنانچہ قَالَ عَفَرْتُ مِّنَ الْجِنِّ ایک سرکش جن کہنے لگا اَنَا اَتِيَاكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ میں وہ تخت لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھ کھڑے ہوں یہ مطلب یہ تھا کہ میں دربار پر خواستہ گئے پہلے پہلے تختِ یقیس کو حاضر کر دوں گا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا وَ اَتِيَاكَ لَقُوْنًا اَمِيْنٌ میں اس کام کے لیے طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانتدار بھی ہوں۔ یعنی وہ تخت بعینہٗ اصلی حالت میں پیش کر دوں گا، راستے میں اُسکی چیز میں تصرف نہیں کروں گا۔ یہاں پر جن کے لیے سرکش کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ جن انسانوں کی نسبت زیادہ لطیف اور زیادہ طاقتور ہے، اس لحاظ سے اُسے سرکش کہا گیا ہے مگر اس وقت سائے جن سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے اور آپ کے سامنے سرکشی کرنے یا حکمِ عدولی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو اختیار دے رکھا تھا کہ اگر جنوں میں سے کوئی بھی آپ سے سربازی کرے تو آپ جو چاہیں اُسے سزا دے سکتے ہیں۔ چنانچہ جن آپ کے مکمل مطیع تھے آپ کے حکم سے بڑی بڑی عمارتیں

تعمیر کرتے تھے، سمندر سے بڑی بڑی چیزیں لاتے تھے اور حسب ضرورت دھاتوں کو ڈھالنے کا کام بھی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بعض دیگر امور بھی انجام دیتے تھے۔ جو عام طور پر انسانوں کی طاقت سے باہر ہوتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں تو بحاری کاموں کے لیے بڑی بڑی مشینری ایجاد ہو چکی ہے مگر سلیمان علیہ السلام پر سارا کام جنوں سے لیتے تھے۔ اُن کی اس طاقت اور زور آوری کی وجہ سے ہی اُس جن کو مکش جن کہا گیا ہے، کہ اُس نے دربار برخواست ہونے سے قبل تخت بلقیس سے آنے کی پیش کش کی۔

عالم کتاب
انسان کی
پیش کش

جن کی اس پیش کش کے بعد قال الذی عنده علم من الكتاب کہا اُس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اَنَا اَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْفُطَ الْيَدُ طَوْفًا ہیں وہ تخت لے آتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پٹنے یعنی میں آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت کو حاضر کر دیتا ہوں۔

یہ شخص کون تھا؟ اس کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاہم مجموع بات یہ ہے کہ وہ انسان ہی تھا۔ اُس کا نام آصف ابن برخیا تھا، اور وہ سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا۔ یہ شخص آسمانی کتابوں کا عالم تھا۔ نہایت نیک اور صاحب کرامت آدمی تھا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ شخص صدیقین میں سے تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ آنکھ جھپکنے میں تخت کا حاضر کر دینا صوفیائے کرام کی اصطلاح کے مطابق تصرف تھا جس کا تعلق عملیات سے ہوتا ہے بعض لوگ ایسے ایسے عمل کرتے ہیں جن کی وجہ سے بعض اوقات ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ عملیات کے ذریعے بیماری کو بھی سبب کیا جاسکتا ہے بعض تعویذ کرتے ہیں اور بعض کلام پڑھ کر بچونک مانتے ہیں جس کا فوراً اثر ہو جاتا ہے۔ بعض باگ ساز کے کھٹے کا دم کہتے ہیں جس سے زہر کا اثر فوراً زائل ہو جاتا ہے یہ سحر بریم کی طرز کی چیز ہے جس میں عامل اپنی نگاہ کو کسی خاص چیز پر مرکوز کر کے اپنی مادی طاقت سے لگا دیتا ہے جس سے اُس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ معمولی بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر وہ باتیں کرنے لگتا ہے اور بعض چیزوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے تو بعض کہتے ہیں کہ یہ کوئی اس قسم کی بات تھی تاہم زیادہ تر مفسرین اسے آصف بن برخیا کی طرف منسوب

کرتے ہیں جو نیک آدمی تھا، کتبِ سماویہ کا علم رکھتا تھا اور اس کے پاس اسمِ اعظم کا علم تھا۔ نصیر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمانِ مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسم کے بارے میں ایسے نام بھی ہیں کہ اِذَا دُعِيَ بِهِ اُجَابَ اور اِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطِيَ جب کوئی شخص کسی ایسے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور جب وہ کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو بعض کہتے ہیں کہ اُس عالمِ کتب شخص نے اسمِ اعظم کے وسیع دُعا کی تو اللہ نے بقیس کا تخت فوراً عطا کر دیا۔ اسمِ اعظم کو کسی خاص اسم کے ساتھ تعین نہیں کیا بلکہ اُمالیٰ تو یہی ہے کہ گناہ سے کہ یہ فارں کلمات میں پایا جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی مہم رکھنا ہے جیسے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے دن قبولیت دُعا کا وقت مہم رکھنا ہے تاکہ متلاشیانِ خوراساں کی تلاش کریں۔ چنانچہ بعض اے يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ ہیں بلانے میں اور بعض يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ میں بعض اے سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیت اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ پر محمول کرتے ہیں بعض مغربین کہتے ہیں کہ اس شخص نے بارگاہِ رب العرش میں اس طرح دعا کی يَا اِلَهَکَ کُلُّ شَیْءٍ اِلَہًا وَاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَخْتَنِيْ بِعَرْشِہَا ہے اور ہر چیز کے اکیلے معبود تیرے سوا کوئی جود نہیں۔ مجھے بقیس کا تخت دے۔

اسمِ اعظم کے پڑھنے کے یہ بعض شرابی بھی ہیں مثلاً یہ کہ عقیدہ صحیح اور رزقِ مدد ہو اور ان پوری دھبی کے ساتھ اللہ کے سامنے عاجزی اور نیاز مندی کا اظہار کرتے ہوئے پڑھے تو اس کے اثرات ضرور ظاہر ہوں گے۔ تو بعض نے تختِ بقیس کی آمد کو اسمِ اعظم کی برکت قرار دیا ہے۔ یہ صحیح ترین بات یہی ہے کہ یہ شخص ہومن اور کتبِ کثرت آدمی تھا جس کی دُعا سے تخت فوراً عطا کر دیا گیا۔

اس بات پر سب متفق ہیں کہ اگر نبی کے ہاتھ پر کوئی خرقِ عادت بات نہ ہو تو وہ معجزہ کھداتی ہے اور اگر کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے نیز جو ایسی چیزیں ہیں جو ہرگز نہیں آتی انسانی کے ہاتھ پر ظاہر ہو وہ نبی کے اتباع اور اس کی

اسمِ اعظم
کی برکت

معجزہ ہوتا ہے
کرامت

برکت سے ہوگی۔ معجزہ اور کرامت ان کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ جسے وہ انسان کے ہاتھ پر ظاہر کر دیتا ہے۔ عام طور پر معجزہ یا کرامت غیر اختیاری چیز ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی وقت کسی کو کوئی معجزہ یا کرامت عطا کر کے حسب ضرورت ظاہر کرنے کا اختیار دے تو ایسا بھی ممکن ہے۔ اسکی مثال موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں جنہیں اللہ نے عطا فرمایا اور حسب ضرورت فرعون کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔ بہر حال معجزہ یا کرامت اللہ کا فعل ہوتا ہے نہ کہ کسی بندے کا۔ قرآن میں تصریح موجود ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (الرعدہ - ۳۸) کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی نئی چیز پیش کر سکے مگر اللہ کے حکم سے تمام معجزات اور کرامت اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ظاہر ہوتے ہیں کوئی نبی یا ولی جب چاہے اپنے اختیار سے ایسا نہیں کر سکتا۔

بہر حال یہ شخص صاحب کرامت تھا اور سلیمان علیہ السلام کی موجودگی میں اس کی حیثیت معجزے کی تھی۔ آپ خود بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی دعا کر سکتے تھے مگر اہل سبا کو یہ باور کرنا مقصود تھا کہ اگر سلیمان علیہ السلام کا ایک متبع ایسا کر سکتا ہے تو آپ کی حیثیت تو بہر حال اس سے اعلیٰ دارف ہے۔ صاحب تفسیر مظہری اور بعض دوسرے اصحاب فرماتے ہیں کہ عَلَّمَهُ صَدَقَ الْكِتَابُ سے جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں۔ مگر صحیح بات یہی ہے جو میں نے عرض کر دی کہ یہ کام آصف ابن برخیا کے ذریعے ہوا جو سلیمان علیہ السلام کا وزیر، کامل الایمان، متقی، پرہیزگار اور صاحب کرامت شخص تھا۔

صاحب تفسیر کبیر امام رازیؒ نے عقلی بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سورج زمین سے تیرہ لاکھ گنا بڑا سیارہ ہے جو کہ ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھیالیس ہزار میل کی فاصلہ طے کرتا ہے۔ جب اللہ نے آنا بڑا اور اتنا تیز رفتار نظام قائم کر رکھا ہے تو اس کے مقابلے میں مین اور شام کا فاصلہ ہی کتنا ہے کہ اس پر میرنجی کا اظہار کیا جائے کہ

تخت بقیس آنکھ جھپکنے میں کیسے پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ ایک نہایت ہی معمولی سا کام ہے جو ہو گیا۔ وہاں پر ظاہری اسباب تو نہیں تھے۔ زمین کو شق کیا گیا یا وہ تخت ہوا کے دوش پر لایا گیا، جیسے بھی ہوا یہ کرامت تھی اور فی الواقعہ ایسا ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ
کی شکر گزاری

فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ جَبَّ سَيْمَانٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ تَحْتَ بَقِيسٍ كَوَاسٍ
سنانے موجود پایا۔ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي كُنْ لَکَ یہ میرے پروردگار کے
فضل سے ہے کہ اللہ نے میرے ایک ساتھی کے ہاتھ پر یہ کام ظاہر کر دیا۔ اصل بات
یہ ہے کہ سیمان علیہ السلام نے اس مافوق العادت کرنے اپنا کمال ظاہر کیا ہے، نہ آصف
کا اور نہ کسی فوج کا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے کہ اس کی مہربانی سے ہوا
پھر خود ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ مہربانی ایسے کی ہے لِیَسْبُحُنَّیْ وَ اَشْكُرُوْ
اَمْ اَکْفُرُوْ تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں یا ناشکر گزاری کرتا ہوں
حقیقت یہ ہے کہ سیمان علیہ السلام قدم قدم پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ اللہ
نے حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی فرمایا تَعْلَمُوْا اَلْ دَاوُدَ شُکْرًا
وَقَلِیْلٌ مِّنْ عِبَادِیَ الشَّکُوْرُ (سبا - ۱۳) اے داؤد علیہ السلام کے گھر والو
اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو مگر میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے بہت
مقتدر سے ہیں۔ بہر حال انبیاء کا یہ خاندان اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتا تھا۔

سیمان علیہ السلام نے یہ بھی کہا وَمَنْ شَکَرَ فَإِنَّمَا یَشْكُرُ لِنَفْسِهِ
جو کوئی شکر ادا کرتا ہے تو اس کا فائدہ خود اُس کی ذات کو ہوگا ہے اللہ تعالیٰ کو تو اس
کی ضرورت نہیں ہے۔ شکر یہ ادا کیا جائے تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ اُس کا اعلان ہے
لَیْسَ بِشُکْرٍ تُمْ لَّا زَیْدٌ لَّکُمْ وَلَیْسَ کَفَرْتُمْ اِنَّ عَلَیْکُمْ لَشَیْئًا
ابراہیم - ۷۷ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں مزید انعامات سے نواز دوں گا
اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ ناشکری کے نتیجے میں
اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا ہر ہر نعمت پر
شکر ادا کرنا چاہیے۔

فرمایا جو شکر یہ ادا کرتے ہیں اس کا فائدہ دوسری کو پہنچتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَجَبٌ
عَنِّي كَبِيرٌ اور جس نے ناشکری کی تو میرا پروردگار اس شکر یہ اور تعریف سے
مستغنی ہے۔ اسے کسی کی تعریف کی حاجت نہیں۔ وہ ہر حالت میں تعریفیوں والا ہے
اور بڑا ہی عزت والا ہے۔ اس طرح گویا سلیمان علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ کی نعمت
کے شکر یہ ادا کیا۔ اس کی تعریف کی اور پھر شکر یہ کا فلسفہ بھی بیان کر دیا۔

قَالَ نَكُرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْدِيْ أَمْ تَكُوْنُ
 مِنَ الدِّیْنَ لَا یَهْدُوْنَ ۝۴۱ فَلَمَّا جَاءَتْ قِیْلَ أَهْكَذَا
 عَرْشُكَ ۚ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ۖ وَأُوتِیْنَا الْعِلْمَ مِنْ
 قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِیْنَ ۝۴۲ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تُعْبُدُ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِیْنَ ۝۴۳
 قِیْلَ لَهَا ادْخُلِ الصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ
 لُجَّةً ۖ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِیْهَا ۖ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ
 مِنْ قَوَارِرَۃٍ ۚ قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ وَاسْلُتْ
 مَعِ سُلَیْمٰنَ لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝۴۴

ع

ترجمہ :- کہا (سلیمان علیہ السلام نے) تبدیل کردو اس (بلقیس) کے لیے اُس کا تخت، تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ سمجھتی ہے یا اُن لوگوں میں سے ہے جو نہیں سمجھتے ۝۴۱ پس جب وہ اپنی (سلیمان علیہ السلام کے پاس) تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی، گویا کہ یہ وہی ہے۔ اور ہمیں علم دیا گیا تھا اس سے پہلے اور تھے ہم فرمانبردار کرنے والے ۝۴۲ اور روکا تھا اُس کو اُس چیز نے کہ وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا۔ یہ اس لیے کہ وہ کفر کرنے

وئے لوگوں میں سے تھی (۴۳) کہا گیا اُس (عورت) سے کہ داخل ہو جاز محل میں۔ جب اُس نے دیکھا اُس کو تو گمان کیا اس کو پانی کی موت اور اُس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر اٹھا لیا۔ تو کہا (سیمان علیہ السلام نے) کہ یہ ایک محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگی۔ اے میرے پروردگار! بیشک میں نے ظلم کیا ہے اپنی جان پر، اور میں اسلام لائی ہوں سیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے (۴۴)

ابط آیات

گزشتہ آیات میں سیمان علیہ السلام کے شرف اور آپ کی غیر معمولی قوت کا ذکر تھا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت سیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میرے پاس ملکہ سبا کا تخت کون لائے گا۔ ایک یہ کہش جن نے کہا کہ میں آپ کی مجلس برخواست ہونے سے قبل تخت کو لاسکتا ہوں۔ مگر سیمان علیہ السلام اس سے بھی جلدی کے خواہش مند تھے۔ چنانچہ ایک عالم کتاب شخص نے کہا کہ میں وہ تخت آنچھ جھپکنے سے پہلے لاسکتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا ملک کا تخت ملک سبا سے فوراً یہ تسلیم پہنچ گیا۔ سیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے وہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ ہم اُس کا شکر ادا کرتے ہیں یا ناشکر گزاری کے متکبر ہوتے ہیں شواہد کرنے سے انہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا بلکہ اس میں خود کو گناہ کا بھی ذمہ ہوتا ہے۔ اُس کے نفس کی بسترِ اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اُس کو درجہ ملتا ہے اور وہ مزید نعمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ گویا سیمان علیہ السلام اللہ کے نہایت ہی شکر گزار بندے تھے۔ صاحب صحیفہ نبی اور رسول تھے اور اللہ نے آپ کو بے مثال حکومت عطا فرمائی تھی۔

بہیاد گزشتہ درس میں بیان کیا جا چکا ہے کہ ملکہ سبا سیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے بنفس نفیس ملک سبا سے روانہ ہو گئی۔ اس کے ساتھ اُس کے عمائدین سلطنت

ملکہ سبا کا
پہلا امتحان

لشکر اور بہت سا ساز و سامان بھی تھا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھی کہ اُس کا تخت پہلے ہی
 سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اب سلیمان علیہ السلام مکہ بقیس کی آمد پر اُس کو بعض
 امور میں آزمائنا چاہتے تھے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ وہ کس صلاحیت کی مالک ہے آپ کا خیال
 تھا کہ اگر وہ صاحب عقل و دانش ہوگی تو ایمان قبول کرے گی ورنہ ہدایت سے محروم رہے گی
 چنانچہ مکہ کی آمد سے قبل ہی سلیمان علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو حکم دیا۔ قَالَ نَسِكُوا آلِهَاتِهَا
عَنْ شَهْدَاكَ لِنَكُنْ عَمَكَ تَحْتَ میں کچھ تغیر و تبدل کر دو تاکہ ہم اس کی عقل پر امتحان لے
 سکیں مقصد یہ ہے نَنْظُرُ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ
 کہ ہم دیکھیں کہ وہ کبھی گھٹکتی ہے یا بے سمجھ لوگوں میں سے ہے۔ اگر عقل مند ہوگی تو فوراً
 سمجھ جائے گی کہ یہ تو اُنکی کا تخت ہے جسے وہ اپنے محل میں بند کر کے آئی ہے۔
فَلَمَّا جَاءَتْ پھر جب مکہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی تو آپ کے دربار والوں
 نے اُس کا بڑے اچھے طریقے سے استقبال کیا اور اُس کو بڑا اعزاز دیا۔ مکہ نے سلیمان علیہ السلام
 کا دربار، آپ کے کارندے اور وہاں پر موجود ہر چیز کو بغور دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ
 خود ایک متمدن حکومت کی حکمرانی تھی۔ اُس کے پاس بھی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ مگر حضرت
 سلیمان علیہ السلام کے انتظامات دیکھ کر اُسے اپنی کم مائیگی کا احساس ہونے لگا۔ ظاہر ہے کہ حضرت
 سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تو بے مثال تھی جسے انہوں نے خود اللہ تعالیٰ سے یہ کہ کر طلب
 کیا تھا وَهَبْ لِي مَلِكًا لَا يَكُنْ بَعْدِي (یعنی ۲۵۰ ہزار کروڑ)

مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔
 مکہ سا کی آمد کے بعض حالات کا ذکر نہیں کیا گیا۔ البتہ اصل مقصد کی بات کی گئی
 ہے۔ چونکہ مکہ سب کا امتحان مطلوب تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا۔ قِيلَ
أَهَكَذَا عَرْشُكَ دیکھو! ہمارے پاس یہ تخت ہے۔ کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے
 جس پر بیٹھ کر تم اس سلطنت انجام دیتی ہو قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ کہنے لگی گویا کہ یہ جو سوہو و سیاہی
 ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ تو وہی میرا تخت ہے جس میں سلیمان علیہ السلام نے کچھ تبدیلی کر کے
 میرے سامنے پیش کیا ہے۔

اس کے علاوہ مکہ نے یہ اعتراف بھی کیا وَأَوْتَيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا اس بات کا علم تو ہمیں پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ہم نے آپ کے کمال کے متعلق اپنے وفد کے ذریعے سے پہلے ہی سن رکھا ہے کہ اللہ نے آپ کو بے مثال برتری عطا فرمائی ہے۔ یہ اُسی بات کا کرشمہ ہے کہ ہمارا تخت ہمارے قہقارے سے پہلے بیاں موجود ہے حالانکہ ہم اُسے محل میں مقفل کر کے روکے ہوئے تھے مطلب یہ کہ ہمیں آپ کے کمالات کا علم دیا گیا تھا۔ وگناہ مُصَلِّينَ اور ہم تو پہلے ہی تسلیم کر چکے تھے۔ ہم آپ کی صداقت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ آپ عام دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں بلکہ آپ کے فضائل و کمالات بخیر الہیہ ہیں۔ اسی لیے ہم نے جنگ و جدل کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے تسلیم و رضا کا سپر اختیار کیا۔

اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مکہ بقیس اتنی ہی مجبور و عورت تھی اور وہ حقیقت کو پہلے ہی پا چکی تھی تو پھر اس نے وہیں پر اس کا اظہار کیوں نہ کیا اور اس نے سلیمان علیہ السلام کے پاس آکر اسلام کیوں قبول کیا؟ اللہ نے آگے اس کی وجہ بھی بیان فرمادی ہے وَصَلَّاهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اس کو روک دیا تھا ایمان لانے سے اُس جنیروں نے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ بیشک وہ کافر قوم کی ایک فرد تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اس کافر قوم کے اغیار اور شرابیہ رسم و رواج اور طور طریقوں نے مکہ کو ایمان لانے سے روک رکھا تھا۔ اکثر لوگ اپنی جاہلانہ رسم و رواج میں پھنس کر ہی ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ اس زمانے کا حال بھی مختلف نہیں۔ پوری کی پوری قومیں محض رسم و رواج کی پابند ہو کر رہ گئی ہیں۔ کوئی اکابر مجتہد آدمی ہو بھی تو وہ بھی انہی کے طور طریقوں پر چلنے پر مجبور ہوتا ہے۔ آج بھی لوگ کسی حقیقت کو سوچنے سمجھنے کی بجائے نیکر کے فقیرانہ کہ دہائیت سے محروم ہیں۔ عالم قوموں، فرقوں اور جماعتوں کا بھی یہی حال ہے۔

بعض آدمیوں کے بائے میں حیرت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے دانشور، سیرتور اور بابر کیس ہیں ہونے کے باوجود کفر و شرک میں مبتلا رہتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ علی اور خاندانی رسم و رواج ان کے مزاج میں رچا بس چکا ہوتا ہے۔ جس سے جھٹکا ناممکن نہیں

ہونا۔ ہندوؤں میں گاندھی کوئی بیوقوف آدمی نہیں تھا، نہرو بین الاقوامی حیثیت کا حامل تھا ہمارے ہاں فطرتاً قادیانی بڑا قابل آدمی تھا۔ مگر یہ سب لوگ باپ دڑاکے رحمہ و روح پر ہی ٹٹے رہے۔ مذہبیت کی بات پر غور ہی نہیں کیا۔

حضرت مولانا شیخ الحداد وصمدہا ما کانت تعبداً من دون اللہ کا ترجمہ یہ کرتے ہیں: سلیمان علیہ السلام نے روک دیا اُس عورت کو اس چیز سے جس کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا گویا آپ جہیں پروانچ کر دیا کہ اب کفر و شرک کی بات نہیں چلے گی اور نہ سورج کی پرستش ہوگی، جو ایا کے کلمہ سزا پائے گا۔ اب ہم پیسے معنی زیادہ مقبوض ہیں کہ ملک کو غیر اللہ کی پوجا کرنے والی چیزوں نے ایمان لانے سے روک رکھا تھا۔

ملکہ کوثر
امتحان

ملکہ پہلے امتحان میں تو پاس ہو گئی کہ اس نے اپنے تخت کو بھی پہچان لیا۔ اور پھر اعتراف حقیقت کر کے ایمان لے آئی۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اسے دوسرا امتحان میں ڈالا۔

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ اُسے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ فَلَمَّا رَأَتْهَا جب اُس نے اندر داخل ہو کر دیکھا حَسِبَتْهُ لُجَّةً تو اُس کو پانی کی مروج گمان کیا محل کا فرش اس طرح لگایا گیا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ ایک پانی کا تالاب جس میں مجید اچھل کر در رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ پانی میں سے گزرتے وقت انسان اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہے تاکہ بھیگنے نہ پائیں۔ چنانچہ ملکہ نے بھی ایسا ہی کیا وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر اٹھایا۔ اس امتحان میں وہ ناکام ہو چکی تھی۔ دراصل اُسے پانی میں سے نہیں گزرنا تھا بلکہ شیشے کے بنے ہوئے فرش پر سے گزرنا تھا جس کے نیچے بہتا ہوا پانی صاف نظر آرہا تھا۔ قَالَ اِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَدَّدٌ مِنْ قَوَارِيرٍ سلیمان علیہ السلام

نے حکم سے کہا کہ تمہیں غلطی لگی ہے کہ یہ ایسا محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی محل کا فرش ہی شیشے کا بنا ہوا ہے جس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ لہذا یہاں پر پنڈلیاں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ملکہ کو پانی پر سے گزرنے کا مقصد یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام ملکہ کی پنڈلیاں دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے سُن رکھا تھا کہ انیس کی پنڈلیوں پر بال بہت زیادہ ہیں۔ ملکہ کو غیب کی بیٹی بھی کہا گیا ہے۔ بہر حال یہ سب تفسیری

روایات میں جن کے متعلق یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

ملک کا اسلام
سے آنا

جب ملک اس دور سے امتحان میں اکرام ہو گئی تو اُسے اپنی کم مائیگی کا احساس ہوا تو فرمائی کہ:

رَبِّ اِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِیْ پُروردگار! بیشک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے

کہ میں اب تک کفر و شرک میں مبتلا ہی ہوں۔ اور کفر و شرک کی حقیقت یہ ہے کہ یہ محض ایک دھوکہ ہے۔ جس طرح ملک کو پانی کا دھوکہ ہوا اسی طرح کافروں اور مشرکوں کو دھوکہ ہوتا ہے وہ ایسی چیزوں کو معبود بنا لیتے ہیں، اُن کی غایت درجہ کی تعظیم کرتے ہیں، اُن کے سامنے نذر و نیاز پیش کرتے ہیں جن میں کوئی صلاحیت نہیں ہوتی اور اس طرح وہ خدا تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک بنانا یا اس کے اختیار میں شریک بنانا سب دھوکہ ہے۔ بعض نادان سمجھتے ہیں کہ یہ معبود ہماری کشتی کو برباد نہ کر دیں گے، کوئی مریض کی شفا یا ابی کے لیے غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے۔ کوئی جنوں اور انانوں سے مدد مانگتا ہے۔ کوئی قبروں پر ہاتھ مار کر کہتا ہے کوئی ادیان اللہ کے نام کی دہائی دیتا ہے، کوئی اضمح و شجر کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے، کوئی پانی، ہوا اور سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی ستاروں کو با اختیار سمجھتا ہے۔ غرضیکہ شرک کے ہزاروں راستے ہیں جو کہ ہر سر دھوکہ ہے۔ ملک سبائے بھی ایسا ہی دھوکہ کھایا، مگر فوراً سمجھ گئی اور اپنے آپ پر ظلم کرنے کا اعتراف کر دیا اور پھر واضح طور پر اقرار کیا۔

وَاسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پُروردگار عالم پر ایمان لاتی ہوں۔ اپنی سابقہ غلطی کا اعتراف کرتی ہوں اور اعلان کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی قادر مطلق ہے اور نہ نافع اور نہ ہار۔ اُس کے سوا کوئی خالق نہیں کسی مریض کو کوئی شفا نہیں دے سکتا اور نہ کسی کی کوئی بھڑی بنا سکتا ہے۔ تمام اختیارات اللہ رب العزت کے پاس ہیں اور میں نے اُنہی کے سامنے سر نیاز خم کر دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان تک ہی بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی باتیں تفسیری اور تاریخی روایات میں بھی ملتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ ملک کا نکاح سلیمان علیہ السلام سے ہو گیا تھا۔ بعض اس کا انکار کرتے ہیں بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے ملک کو اپنے وطن واپس

لوٹا دیا تھا اور ساتھ ہی کہا تھا کہ وہاں جا کر نکاح کر لینا مگر اس نے غدر پیش کیا کہ میری بڑی
 کا تو کوئی شخص نہیں ہے میں نکاح کس سے کروں۔ سلیمان علیہ السلام نے اُسے سمجھایا کہ اسلام میں
 ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تم جہاں چاہو نکاح کر سکتی ہو۔ چنانچہ ملکہ کا نکاح بین کے مشراد سے
 جمع سے ہوا جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنی طرف سے
 جنات کو مامور کر دیا کہ ان کی خدمت کریں اور ضروریات کی اشیاء بہم پہنچائیں یہ سب
 تفسیری اور غیر یقینی روایات ہیں۔ سچی بات وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے
 کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بے مثال حکومت عطا فرمائی تھی اور یہ کہ ملکہ سامنے اپنی غلطی
 کا اعتراف کیا اور آخر میں کفر شرک سے سزا ہو کر ایمان لے آئی۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا
 اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَيْنِ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يَقَوْمِ لِمَ
 تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ
 اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا أَطِیرُنَا بِكَ وَبِمَنْ
 مَعَكَ قَالَ طَیْرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّفْسِدُونَ ﴿٤٧﴾
 وَكَانَ فِي الْمَدِیْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي
 الْأَرْضِ وَلَا یُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾ قَالُوا نَقَاسِمُوكَ بِاللَّهِ
 لَنُبَیِّنَنَّكَ وَآهْلَكَ ثُمَّ لَنَنْقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ
 آهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا
 وَهُمْ لَا یَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 مَكْرِهِمْ ۖ أَنَا دَمَرْنَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾ فَبَلَكَ
 بُیُوتَهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً
 لِّقَوْمٍ یَّعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾ وَانْجَيْنَا الذِّیْنَ آمَنُوا وَكَانُوا
 یَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾

ترجمہ:- اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا قوم ثمود کی

طہرت اُن کے بھائی صالح علیہ السلام کو رکھ کر ان لوگوں سے

کو (عبادت کرد اللہ تعالیٰ کی۔ پھر وہ ہو گئے آپس میں دو

فرستے اور جھگڑنے لگے (۴۵) کہا (صالح علیہ السلام نے) اے میری قوم کے لوگو! کیوں جلدی کرتے ہو تم برائی کے ساتھ بھڑائی سے پہلے۔ کیوں نہیں تم بخشش طلب کرتے اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے (۴۶) وہ کہنے لگے کہ ہم منحوس سمجھتے ہیں سمجھ کر اور جو تیرے ساتھ ہیں۔ کہا (صالح علیہ السلام نے) تمہارا شوگن اللہ کے پاس ہے۔ بلکہ تم نشتے میں ڈالے جاتے ہو (۴۷) اور تمہیں شہر میں نر شخص جو فساد کرتے تھے زمین میں اور زمین اصلان کرتے تھے (۴۸) کہا انہوں نے قسم کھاؤ اللہ کے نام کی کہ ہم رات کے وقت صالح علیہ السلام اور اُن کے گھر والوں کو حلا کر کے ہلاک کر دیں گے۔ پھر کہیں گے ہم اُن کے دعویدار سے کہ ہم نہیں جانے جو اُن کے اہل کے ہلاک ہونے کے وقت، اور ہم یہ ہیں (۴۹) اور تدبیر کی انہوں نے تدبیر کرنا، اور ہم نے بھی تدبیر کی ایک تدبیر۔ اور وہ نہیں سمجھتے (۵۰) پس دیکھو کیا ہوا انجام اُن کی تدبیر کا۔ بیشک ہم نے اُن کو ہلاک کر ڈالا اور اُن کی قوم سب کو (۵۱) پس یہ اُن کے گھر سے ہونے لگے، اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا، نتیجتاً اس میں نشانی ہے اُن لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں (۵۲) اور بچایا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور وہ بچتے تھے (۵۳)

کہ شہر کوغ میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام اور اُن پر سیکے جانے والے
الغامت کا ذکر کیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم، طاقت اور بے مثال عظمت عطا فرمائی

سیمان علیہ السلام ان انعامات پر اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے تھے۔ اب ان کے درس میں اللہ نے قوم ثمود کا حال بیان کیا ہے جس کا مقصد یہ کہ اہل عرب اور دوسری مافوق اقوام ان واقعات سے عبرت حاصل کریں۔

سیمان علیہ السلام اور قوم ثمود کے واقعات میں کسی قدر مماثلت بھی پائی جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے دونوں اقوام کے حالات میں باہم ربط ہے مثلاً سیمان علیہ السلام کے زمانے کی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جنابت پر مذہب اور ہوا کو مسخر کر دیا تھا اور آپ جیسے چاہتے ان سے کام لیتے تھے۔ اور صراحہ علیہ السلام کے واقعات میں حیرت انگیز واقعہ یہ ہے کہ قوم کی فرمائش پر اللہ نے چٹان میں سے ایک بہت بڑی اونٹنی نکالی۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر بھی ہوا تھا وہاں بھی حیرت انگیز نشانیاں ظاہر ہوئیں۔

صلح علیہ السلام
کی بعثت

انبیاء علیہم السلام کے تذکرے کے سلسلے میں پہلے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو علم عطا کیا جس سے مراد نبوت، رسالت اور وحی الہی ہے کہ صرف یہ یقینی علم ہے یہ دونوں باپ بیٹا اللہ کے نبی، خلیفہ اور حاکم وقت تھے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ ارْسَلْنَا اِلٰی ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صَالِحًا البتہ تحقیق ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ بھی عظیم المرتبت صاحب شریعت رسول اور نبی تھے۔ آپ کا ذکر اس سے پہلے بھی کئی سورتوں میں آچکا ہے اور آئندہ بھی آخری پائے تک آپ کا ذکر خیر کئے گا۔ قوم ثمود ہادی حجر میں حجر اور تبوک کے درمیان آباد تھی۔ حجر سے کر دادی قریٰ تک اس قوم کے سترہ سو قصبات اور بستیاں آباد تھیں جن میں حجر بڑا متمدن اور مرکزی شہر تھا۔ یہ عام طور پر تاجر پیشہ لوگ تھے۔ صنعت و حیرت بھی کھتے تھے اور ان کے باغات بھی تھے جہاں یہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ صالح بن عبید علیہ السلام بھی اسی قوم کے فرد تھے اس لیے آپ کو قوم کا بھائی کہا گیا ہے۔

بہر حال جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر قوم کی طرف بھیجا تو آپ نے سب سے

لہ تفصیر عزیز زکی ص ۲۴۱ پ ۲ (فیاض)

پیلے قوم کو یہی پیغام پہنچایا اَنْتَ اعْبُدُوا اللّٰهَ لوگو! عبادت صرف اللہ کی کرو، اسی کو وحدہ لا شریک، مالک اور اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اُن لوگوں نے اپنی مختلف باتوں کے لیے مختلف مجود بنا رکھے تھے۔ پھر جب صالح علیہ السلام نے اُن کو پیغام حق سنایا فَادَّاهُمْ فَرِیقَيْنِ یَخْتَصِمُونَ توروہ دو گروہ بن کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ ظاہر ہے کہ ایک گروہ ایماندار بن گیا جو صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا، اور دوسرے گروہ کافروں اور منافقوں کا تھا۔ جنہوں نے صالح علیہ السلام کی بات کو قبول نہ کیا۔ یہ لوگ بڑے سرکش، مجرم اور گنہگار تھے، لہذا ان دونوں کا آپس میں اکھاڑا ایک قدرتی امر تھا۔ البتہ اہل ایمان کمزور اور تعداد میں بھی کم تھے۔ جب کہ منافقان لوگ بڑے طاقتور، مغرور اور نفری میں بھی بہت زیادہ تھے۔ اس چیز کا اشارہ سورہ غافر میں بھی ہے قَالَ الْمَلَأُ الَّذِیْنَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِیْنَ اسْتَضعِفُوا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ رَاٰیَتْ ۛۛۛ) مغرور اور سرکش لوگوں نے اہل ایمان مگر کمزور لوگوں سے کہا کہ کیا تم صالح علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کرتے ہو؟ انہوں نے مثبت میں جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں مانتے بلکہ ہم تو انکار کرتے ہیں جب صالح علیہ السلام اُن کو اپنے غائب ہونے کے بارے میں بتاتے تو وہ آگے سے دھمکیاں دینے لگتے اور کہتے یُصْلِحْ اٰتِیْنَا بِمَا نَعِدُ اِنَّ کُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ (اسعراف: ۷۷) اے صالح علیہ السلام، اگر تو سچا ہے تو ہم پر وہ عذاب ہے آج جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔ اس کے جواب میں قَالَ یَقُوْمُ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگو! بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں عجلدی کرتے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش طلب کرنے کے بجائے اپنے اوپر عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو۔ یہ کس قدر حماقت کی بات ہے لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُوْنَ لِلّٰهِ تَمَّ اللّٰهُ تَعَالٰی سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر اللہ کی طرف رجوع کر دے گے، برائیوں سے باز آ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرما کر تمہاری سابقہ گناہیاں معاف کر دیکر تم کو اللہ عذاب کا مطالبہ کر رہے

صالح علیہ السلام
کی نصیحت

ہو۔ کتنی عجیب اور نقصان دہ بات ہے۔ اس قسم کی الٹ دہنی صرف قوم ثمود کا ہی قصہ نہیں تھا بلکہ دیگر فرماؤں نے بھی ایسا ہی مطالبہ کیا۔ چنانچہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی آپے ہی مطالبہ کیا فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ (الشعراء: ۱۸۷) اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے، اور یہی بات حضور علیہ السلام کے زمانے کے مشرکوں نے بھی کی تھی۔ اَوْسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا رَبِّیْ اِسْرٰیلَ (۹۲) کہ ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے اس قسم کی باتیں وہ اپنے غرور و تکبر کی بنا پر کہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور ہم اسی طرح عیش و عشرت کرتے رہیں گے۔ مگر جب کسی قوم پر عذاب آیا تو پھر ان کی جڑ بنیاد ہی الٹ کر رکھ دی گئی۔

شوگون بہ

اللہ کے برہنہ نے اپنی اپنی قوم کو محبت اور پیار کے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانے۔ اللہ نے یہاں پر صلح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیلئے کہ جب آپ نے نصیحت آموز باتیں کہیں قَالُوا طَیْرٌ نَّآیِدُکَ وَیَمْنُ مَعَدَّ تو وہ کہنے لگے اے صالح (علیہ السلام) ہم تجھے اور تیرے ایماندار ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تمھارے منحوس قدم پڑے ہیں۔ تو ہمارے ہاں قحط پڑ گیا ہے۔ بارش رُک گئی ہے اور ہم پر طرح طرح کی مصیبتیں وارد ہو رہی ہیں۔ گھر گھر میں لڑائی شروع ہو گئی ہے، باپ بیٹے سے اور بھائی بھائی سے الجھ رہا ہے۔ اسی طرح خاندان اور بیوی کے درمیان مناصحت پیدا ہو چکی ہے، یہ سارے فتنے تمھاری نحوست کی وجہ سے برپا ہو رہے ہیں۔ جب سے تم نے ہمیں وَعظَّمْنَا شُرَکَآءَکَیْہِ ہمارا خانہ خراب ہو گیا۔ اس کے جواب میں قَالَ صَلَاحٌ عَلَیْہِ السَّلَامُ نے کہا طَیْرٌ کُفَّ عِنْدَ اللّٰہِ تمھارا شوگون یا بری قسمت تو اللہ کے پاس ہے۔ اس میں کسی مخلوق کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ تکلیفیں میرے اور میرے ساتھیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ تمھاری بد اعمالیوں، کفر، شرک اور معاصی کی وجہ سے آرہی ہیں۔

طیور شوگون کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ طیر کے مادہ سے ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ پرندوں کو اڑا کر شوگون لیا کرتے تھے۔ مثلاً پرندے کو اڑایا اگر وہ اڑا کر دائیں طرف

گیا تو نیک شگون لیتے کہ مطلوبہ کام بن جائیگا۔ اور اگر پندہ بائیں طرف چلا جاتا تو شگون بد سمجھتے کہ ہمارا یہ کام بائیں کیل کو نہیں پہنچے گا، لہذا اس کو ترک کر دیتے۔ حدیث میں آتا ہے۔
الطَّيْرَةُ مِنَ الشَّيْءِ یعنی شگون لینا شرک کی ایک قسم ہے۔ یہ بیماری آج بھی پائی جاتی ہے کہیں تو بیٹھا دیکھ لیا تو اُسے دیرانی پر محمول کر دیا۔ گھر سے نکلے وقت اگر کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا تو برا شگون سمجھ لیا کہ اب کام نہیں ہوگا، واپس چلے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے تو انہوں نے عرض کیا مَنْ يَتَطَلَّعُ يَدُونِ یعنی جاہلیت کے زمانے میں ہم پرندوں کو اڑا کر شگون لیا کرتے تھے۔ یہ کیسا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ محض وہم ہے اور اُسے کسی کام میں رکاوٹ نہیں بنا چاہیے بلکہ اپنا کام جاری رکھو اور شگون کی بناء پر کسی کام کو ترک نہ کرو۔ جو شخص شگون کو موثر سمجھتا ہے وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔

تو صاحب علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم ہماری موجودگی کو بد شگون قرار دیتے ہو۔ حالانکہ تمہارا شگون تو اللہ کے پاس ہے۔ وہ تمہاری شرارتوں کی وجہ سے قطع سالی اور دوسری مصیبتیں لاتا ہے۔ یہ سب تمہارے شرک کی خواست ہے جسے تم ہماری طرف منسوب کر رہے ہو۔ فرمایا حقیقت یہ ہے بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ کہ تم لوگ فتنے میں ڈلسے گئے ہو۔ اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈال رکھا ہے مگر تم نہ کام ہو رہے ہو۔

شک کے ز
غند کے

اِثَاد ہوتا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ شَرَحْ حَجَر میں غندہ قسم کے نو آدمی تھے۔ دراصل رھط تین سے کر نو تک کے گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بد قماش قسم کے نواشخص تھے يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ جو زمین میں فساد کرتے تھے، ان کا کام بھی مار دھاڑ، لوٹ مار، قتل و غارت اور غندہ گردی تھی، دراصل یہ نوحانہ ان تھے جن میں سے ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ مل کر یہ گروہ بن گیا تھا اور انہوں نے غندہ گردی کا بازار گرم رکھا تھا۔ آج کی اصطلاح میں انہیں لبتہ لبتہ کے بد معاشر کہا جاسکتا ہے۔ یہ لوگ صرف معاشرتی طور پر بھلا

تھے بلکہ کفر و شرک میں بھی بڑھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کے بدترین دشمن بھی یہی تھے۔ صالح علیہ السلام کا سارا وجود ان غنڈوں کے خلاف جاتا تھا اور وہ دیکھتے تھے کہ اگر لوگ ان پر ایمان لے آئے تو ان کی چودھڑی بہت اور غنڈہ گردی ختم ہو کر رہ جائیگی۔ یوری تاریخ عالم میں اسی طرح کے لوگ ہی غیور کے مخالف رہے ہیں اور آج بھی حق کے مقابلے کے لیے ایسے لوگ پیش پیش ہوتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو نفاذ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ اسلامی قانون نافذ ہونے سے سب پہلی زداہنی پر پڑتی ہے اور ان کو اپنی بد معاشیاں ترک کرنا پڑتی ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ یہ نوبہ معاش آدمی تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے وَلَا يُصْلِحُونَ اور اصلاح نہیں کرتے تھے یعنی فتنہ فساد کی بیج کنی کر کے زمین کو اس کا گورہ نہیں بناتے تھے۔

صالح علیہ السلام
کی ہلاکت کا
منصوبہ

یہ بد معاش آدمی صالح علیہ السلام کو اپنے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے چنانچہ انہوں نے آپ کے خلاف منصوبہ بندی کی۔ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللّٰهِ کہنے لگے کہ اللہ کے نام کی قسم اٹھاؤ کہ یہ تنگہ و اہلہ کہ ہم صالح علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کا رات کے وقت کام تمام کر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ قتل ہو گئے تو پھر آپ کے خاندان اُٹے آپ کے خون کا دعویٰ بھی کر سکیں گے۔ ایسی صورت یہ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ہم آپ کے دعویدار سے کہہ دیں گے مَا شَهِدْتَ مہلک اہلہ کہ ہم تو آپ کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہیں تھے ہمیں کیا معلوم کہ کس نے شب خون مار کر ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور ساتھ یقین دہانی کے لیے یہ بھی کہیں گے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ہم اپنی بات میں بالکل سچے ہیں۔

اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا ان لوگوں نے بھی ایک تدبیر کی۔ مکر مخفی تدبیر کو کہتے ہیں یعنی ایسی چال چلنا جس کو لوگ آسانی سے سمجھ نہ پائیں۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ کسی طرح صالح علیہ السلام کو ہلاک کر دیا جائے۔ آپ رات اکثر مسجد میں گزارتے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ ان بد معاشوں کا خیال تھا کہ رات کو مسجد پر حملہ کر کے صالح علیہ السلام کا کام تمام کر دیا جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کے

گھر پر شمعوں مارنے کا پروگرام بنایا تاکہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو بیک وقت ختم کر دیا جائے۔

تدبیر خلافت

اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے بھی ایک تدبیر کی وَمَكَوْنَا مَكَّنًا اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور ہماری تدبیر ایسی تھی وَهَمُّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ جب کہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے یعنی ہماری منصوبہ بندی کی وہ گردن تک بھی نہیں پہنچ سکتے تھے چنانچہ جب یہ لوگ ایش کے وقت حملہ کرنے کے لیے نکلے تو اللہ نے انہیں آسمان سے ہی ہلاک کر دیا اور یہ صالح علیہ السلام تک پہنچنے ہی نہ پائے۔ ان لوگوں کی ہلاکت کے متعلق تین قسم کی تفسیری روایات ملتی ہیں ایک یہ کہ ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، دوسری یہ کہ ان پر آگ سے ایسی سیح مسلط کی گئی جس سے ان کے جگر پھٹ گئے۔ اور ہلاک ہو گئے۔ تیسری روایت یہ ہے کہ ان کو زمین میں دھنسا کر ہلاک کیا گیا۔ یہ تو آدمی تو اس طرح مارے گئے اور باقی نافرمانوں کے متعلق سورۃ ہود میں ہے کہ اللہ نے اُن سے فرمایا تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعَدُوٌّ غَيْرُكُمْ کَذُوبٌ (آیت - ۶۵) اپنے گھروں میں تین دن تک فائدہ اٹھا لو۔ یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا کہ تین دن کے بعد ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ ایک سخت کرکڑ اور زلزلے نے انہیں آنکھوں دیکھتے اس طرح الٹا کر رکھ دیا گویا وہ کبھی وہاں آباد ہی نہ تھے۔

فرمایا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكْرِهِمْ پھر دیکھو، ان کی تدبیر کا کیا انجام ہوا۔ اَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ہم نے اُن کو اور اُن کی قوم کو مٹا دیا۔ کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا۔ اُن کی بتیاں نَشَانِ عِبْرَتٍ لِّبَنِي عَالَمٍ فِیْلَکَ بُیُوتُهُمْ خَاوِیَةً بِمَا ظَلَمُوا پس یہ ہیں اُن کے گھر بے پڑے گھر اُن کے ظلم کی وجہ سے یہ لوگ بڑے صنوع اور صنعتکار تھے۔ ہاٹروں کو کھود کھود کر عالیشان نقش و نگار والے مکان بناتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ آج اُن کے محلات کے کھنڈرات ہی باقی رہ گئے ہیں جو لوگ داری توبہ سے

سے گزرتے ہیں، یہ کھنڈرات آج بھی اُن کو دعوتِ فکر دیتے ہیں کہ دیکھو لو ظلم و ستم کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔

نشانِ عبرت

فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ بیشک اس میں نشانی ہے اُن لوگوں کے لیے جو علم اور سمجھ رکھتے ہیں۔ بصیحت کی یہ بات اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ اور دیگر نافرمان اور مغرور لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی مخالفت اور اس کو ہلاک کرنے کی کوشش کا یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کا منصوبہ بنانے والوں کو پہلے ہی ہلاک کر دیا اور اس قوم کے کھنڈرات پوری انسانیت کے لیے درسِ عبرت بنے ہوئے ہیں۔

فرمایا وَانْجِيْنَا الْكَافِرِيْنَ اٰمَنُوْا اور ہم نے اہل ایمان کو اس عذاب سے بچالیا۔ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے بھی مزاروں آدمی تھے جو اللہ کی گرفت سے محفوظ رہے۔ ایک تو وہ ایمان لانے کی وجہ سے بچ گئے اور ان کی دوسری صفت یہ تھی وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ کہ وہ کفر، شرک اور معاصی سے بچتے تھے، حدودِ شرع کی حفاظت کا نام ہی تقویٰ ہے۔ انہوں نے ایمان لانے کے بعد تقویٰ کو اختیار کیا اور اس طرح عذابِ الہی سے بچ گئے۔ جب کرباقی ساری قوم ہلاک کر دی گئی۔

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ
تُبْصِرُونَ ﴿۵۴﴾ أَيْتَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ
النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿۵۵﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ
قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ
إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿۵۶﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ
قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۵۷﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا
فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿۵۸﴾

ترجمہ

ترجمہ :- اور لوط علیہ السلام (کر بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا
جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے کیا تم بے حیائی کا کام
کرتے ہو اور تم دیکھتے ہو ﴿۵۴﴾ کیا تم دہشتے ہو مردوں
پر شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم جاہل لوگ
ہو ﴿۵۵﴾ پس نہیں تھا جواب ان کی قوم کا مگر یہ کہ وہ
کہتے تھے کہ نکال دو لوط علیہ السلام کے گھرانے کو اپنی بستی
سے، بیشک یہ لوگ ستمی بننے ہیں ﴿۵۶﴾ پس ہم نے
نجات دی اُس (لوط) کو اور اس کے گھر والوں کو مگر
اُس کی بیوی ہم نے تقدیر کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے
والوں میں ہوگی ﴿۵۷﴾ اور برساتی ہم نے اُن پر بارش۔ پس
بُری ہوئی بارش اُن لوگوں کی جو ڈرائے ہوئے ہیں ﴿۵۸﴾

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کا ذکر کیا کہ ان کی طرف انہی کے بھائی صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ نے ان کے ہاتھ پر اونٹنی کی حیرت انگیز نشانی ظاہر فرمائی مگر قوم نے اس کا انکار کیا اور صالح علیہ السلام کو ختم کر دینے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ نے ان کی تدبیر کو ناکام بنایا۔ وہ صالح علیہ السلام کو قتل نہ کر سکے البتہ خود ہی اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر ہلاک ہوئے۔ اللہ نے یہ واقعہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین کی نصیحت اور عبرت کے لیے بیان کیا۔ اب اسی طرح لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات کا ذکر ہو رہا ہے وہ لوگ بھی انہی کے وعظ و نصیحت کو برداشت نہیں کرتے تھے بلکہ انہیں اپنے رشتے میں ایک رکاوٹ سمجھتے تھے۔ انہوں نے بھی لوط علیہ السلام کو ختم کرنے کی کوشش کی مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت ترین عذاب کا شکار ہوئے۔

قوم لوط
کی خرابی

یہ لوگ بحریت کے اطراف میں شرق اردن کے علاقے میں آباد تھے۔ ان کی درمی
زمینیں اور باغات تھے جو کہ بڑا زرخیز علاقہ تھا۔ تجارت بھی خوب کرتے تھے اور بڑے
خوشحال لوگ تھے۔ اس قوم کے چھ بڑے بڑے شہر اور بہت سی قصبات اور دیہات تھے۔
مفسرین کرام ان کی کل آبادی چار سے گیارہ لاکھ تک بتاتے ہیں۔ بڑی بڑی بستیاں سدوم
مامبرہ، صمودہ اور فومہ وغیرہ تھیں جن میں سدوم کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔

حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے فرد نہیں تھے بلکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام
علیہ السلام کے چچھے تھے جو سام ابن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ بابل میں آباد تھے۔ پھر جب
ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کی تو آپ کی بیوی سارہ اور لوط علیہ السلام نے بھی آپ
کے ساتھ ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ نے دوران سفر ہی لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور اپنا
پیغام سنانے کے لیے اہل سدوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام تو مصر سے
ہوتے ہوئے شام و فلسطین کے علاقے میں چلے گئے اور لوط علیہ السلام نے شرق اردن
پہنچ کر تبلیغ حق کا آغاز کر دیا۔

اس قوم میں بھی دیگر قوموں کی طرح کفر اور شرک پایا جاتا تھا۔ مگر ان میں ایک
قیع ترین بیماری ہم جنسی کی بھی پائی جاتی تھی۔ یہی قوم اس فعل کی موجد ہے۔ سرے

پتے ہیں ان سے اسی قوم کو اس فعل پر آمادہ کیا۔

سورۃ العنکبوت میں ہے اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مِمَّا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعُلَمَاءِ (آیت ۲۸) تم ایسی بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو جو تم سے پہلے جہان بھر میں کسی نے نہیں کی۔ یہ لوگ اس فعل شنیع میں اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ اللہ نے لوط علیہ السلام کو زبان سے کہلوا یا اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيلَ وَتَاْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمْ الْمُنْكَرَ (العنکبوت ۲۹) کیا تم شہوت رانی کے لیے مردوں سے التفات کرتے ہو، مسافروں کا راستہ کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں اسپندیدہ کام کرتے ہو، ہم جنسی کے علاوہ اس قوم میں دیگر اخلاقی برائیاں بھی پائی جاتی تھیں، مسافروں کو لوث پینتے تھے، راستے میں بیٹھ جاتے، جہاں دلوں چلا کسی کو لوث لیا، مقامی طور پر تجارت میں باندی دیتے تھے اور اگر کوئی ماہر یاں بیکر باہر سے آجاتا تو اس کا مال ہتھیانے کی کوشش کرتے۔ ان کا عام طور پر طریقہ کار یہ تھا کہ کوئی چنیر گھر میں دھکے دے کے ہلٹے سے گئے اور پھر ہضم کر گئے۔ اگر کسی نے مزاحمت کی تو اس کا باقی سامان بھی لوث لیا۔ مجلس میں بیٹھ کر بیوردہ باتیں کرنا اور سبے حجابانہ گونہ مارنا ان کا عام معمول تھا۔

لوط علیہ السلام کا حفظ

لوط علیہ السلام نے درس توحید کے بعد قوم کو لواطت کی ضرر پہ آہ و کیا اور اس فعل شنیع سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ ارشاد ہوتا ہے وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَوْرِثُوْا عَلٰیہِ السَّيْءَ الَّذِیْ فَعَلْتُمْ ۖ فَانْقُصُوْا مِنْہٗ ۚ فَاِنْ کُنْتُمْ عٰدِلٰیْنَ فَاِنَّکُمْ لَعٰدِلُوْنَ (۱۱) اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ جیسا کہ پتے عرض کیا ہے آپ اس قوم کے فرد نہیں تھے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی بابل سے ہجرت کر کے آئے تھے چونکہ آپ اس قوم کی طرف مبعوث ہوئے لہذا اس قوم کو آپ ہی کی قوم کہا گیا ہے۔ تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا اِنَّکُمْ لَفَاحِشَةٌ ۚ کیا تم بے حیائی کا کام کہتے ہو۔ اعلان بازی جیسے قبیح فعل کے مرتکب ہوتے ہو وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ اور تم دیکھتے بھی ہو بُصُرُؤْنَ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ تم اس کام کو بُرا سمجھتے ہوئے بھی اس کا ارتکاب کر رہے ہو

اور دوسری یہ ہے کہ تم بے حجابانہ طور پر ایک دوسرے کو آنسو دیکھتے ہوئے بھی اس
 برائی کو کیے جا رہے ہو اور ذرا شرم نہیں کھاتے۔ فرمایا اِنْ شِئْتُمْ لَتَكُونُنَّ مِنَ الْفَاجِلِ
 شَهْوَةٍ مِّنْ دُولِ النِّسَاءِ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت رانی کے لیے مذبذب
 کی طرف دوڑتے ہو یا یہ تو بڑا ہی گنہگار ہے۔ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ جَاهِلُونَ
 تم تو بڑے ہی نادان اور بے سمجھ لوگ ہو۔ اشر نے شہوت رانی کے لیے دوسری جنس
 بنائی ہے مگر تم یہ کام اپنے ہم جنس مردوں سے کرتے ہو۔ سورۃ الشعراء میں گنہگار ہے
 کہ آپ نے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اِنْ لِّعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِیْنِ
 (آیت - ۱۶۸) میں تمہارے اس فعل سے نفرت کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں زنا اور لواطت
 دونوں جرائم کو فحش کہا گیا ہے جبکہ لواطت زنا سے بھی زیادہ قبیح فعل ہے۔ یہ خلاف وضع فطری
 ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا فعل ہے کہ اس کو تو سوائے بندوں کے کوئی دیکھنا
 جائز بھی پسند نہیں کرتا۔ بندہ کو اسی فعل کی وجہ سے ذلیل جائز کہا گیا ہے۔

لواطت کی
 قباخیتیں

اہم شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ لواطت کرنے لگیں یا جائزوں کیساتھ
 یہ فعل شروع کر دیں تو ارتقاات سماجی بالکل تباہ ہو کر رہ جائیں گے۔ مثلاً انکس کو زنا و زوری
 ہے کہ اس کے ذریعے اشر نے بقائے نسل کا سلسلہ قائم کیا ہے۔ اگر غلام بازی شروع
 کر دی جائے تو بقائے نسل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور نیکیت کی وجہ سے لوگوں پر جو ذمہ داری
 عاید ہوتی ہیں۔ وہ بھی برباد ہو جائیں گی۔ لہذا یہ فعل فطرت کے بالکل خلاف ہے۔ بس
 فعل سے اخلاق بگڑ جاتا ہے اور دین بھی خراب ہوتا ہے نسل میں خرابی آتی ہے۔ ارتقاات
 ختم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے اور پھر اس کی گرفت
 آتی ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو تیس سال تک وعظ کیا۔ آپ نے اس کو ہم میں شب فرورز
 ایک کر دیا، مگر ان لوگوں پر کچھ اثر نہ ہوا۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ آپ کی پیغمبری کے
 سوا کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لایا حتیٰ کہ یسوی بھی کافر ہی رہی۔

قوم کا جواب

لوط علیہ السلام کی قوم آپ کا وعظ سن سن کر تنگ آگئی۔ فَمَا كَانَ
 جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا اَخْرِجُوْا اِل لُّوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ

ثُمَّ اَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ آخر ان کا جواب یہ تھا کہ لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو۔ یہ بڑے پاکیزہ لوگ بت پھرتے ہیں جو ہمیں گناہ کثرت سے کہتے ہیں۔ کہنے لگے ان کا ان گندی بستیوں میں کیا کام ہے۔ ان کو نکال باہر کر دو کہ یہ کسی اچھی جگہ پر چلے جائیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ صاب علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی قومیں اپنے اپنے گھروں کو غمگین ہو کر یا مکان چاہتی تھیں۔ مگر اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کر کے اس دنیا سے ہی نکال دیا۔ سورۃ قمر اور دوسری سورہوں میں یہ بھی موجود ہے کہ اگر بستی میں کوئی مہمان آجائے تو اس کے ساتھ بد فعلی کا ارتکاب کر ڈالنے۔ یہ ایسی خبیث قوم تھی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آیا تو اللہ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیج کر قوم پر عذاب نازل کیا جس کی تفصیلات دوسری سورتوں میں موجود ہیں۔

لوط علیہ السلام
کے اہل خانہ
کی نجات

فرمایا ہمیں جب اس قوم پر عذاب آیا فاجحینہ و اهلہ الاہل سرتہ تو ہم نے لوط علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کو بچایا۔ ماسوائے آپ کی بیوی کے فقد رہا من الغیبین ہم نے اس کے متعلق کچھ نہ کہا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ جب قوم پر عذاب کا وقت قریب آیا تو لوط علیہ السلام کو تیرا فاسر باھٹک بقطع من لیل و لا یلتفت عنکم احد الا امراتک (مردہ - ۱۱) کہ اپنے اہل کو لے کر رات کے کچھ حصہ میں بستی سے نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے نہ مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کہ اس پر مصیبت لگے والی ہے وہ آکر بنے گی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ آپ کے گھر والے آگے آگے تھے اور آپ ان کے پیچھے چلے تھے۔ ایماندار اہل خانہ میں آپ کی بچیاں ہی تھیں کیونکہ بیوی تو ایمان نہیں لائی تھی اور وہ ساتھ نہیں تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ گھر سے نکلتے وقت بیوی بھی ساتھ تھی مگر کھنڈری ڈور آکر پھر واپس چلی گئی اور باقی قوم کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہو گئی۔

لوط علیہ السلام اور آپ کی بیوی کا رشتہ قیامت والے دن بھی کچھ کام نہیں آئے گا کیونکہ بیوی ایمان ہی نہیں لائی۔ وہ فریاد کرے گی مگر کوئی شنوائی نہیں ہوگی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی بھی نافرمان تھی۔ اللہ نے دونوں کے متعلق فرمایا

كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتْهُمَا فَلَمَّ بِغَنِيٍّ
عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ذُحْرًا لَمْ يَرْتَعْ لَدُخْلَيْنِ
(التحریر: ۱۰) یہ ہمارے نیک بندوں کے حرم میں تھیں مگر دونوں نے ان کی غیبی اور مجاہد
دونوں بندے اللہ کے ہاں کسی کا نہ آئے اور وہ دونوں عورتیں باقی جسمانیوں
کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو گئی۔ اللہ نے یہ واقعہ عبرت کے لیے بیان فرمایا ہے۔ دوسری عورت
فرعون جیسے تکبر و مستبد شخص کی بیوی ہوتی تھی۔ اُس نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ شہادت
پائی تو اللہ نے اُس کے لیے جنت میں اعلیٰ ترین مقام بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ نے حضرت
مریمؑ کی مثال بیان فرمائی ہے کہ اُن کو اللہ نے کسی پاکیزگی عطا فرمائی۔ بہر حال فرمایا کہ ہم نے
لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے اُن کی بیوی کے جو تھپے پہنے والوں میں تھی۔

قوم لوط پر
عذاب

فرمایا وَأَمْطَلْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا اور ہم نے اُن پر بارش برساتی قوم کی تباہی
کا وقت آچکا تھا۔ اللہ نے ان پر بارش کے ذریعے پانی نازل نہیں کیا بلکہ اُن پر پتھر برسائے
گئے۔ اور پتھر بھی ایسے مُسَوِّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (الذہبی: ۳۴) جن
پر مجبور کے نام کندہ تھے کہ یہ پتھر فلاں سردار کے سر پر پڑے گا۔ اور یہ فلاں کا کام تمام کرے گا۔
اللہ نے پتھروں پر نام لکھ کر متعلقہ افراد کو مارنے کی نیت کی۔ ایک تو یہ سزا تھی اور دوسری یہ کہ
جَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَائِغًا زَمِيمًا (مجموعہ: ۱۸۲) ہم نے اُس خطا رعمی کا پھل حلاوت پر اور اوپر
والا حصہ نیچے کر دیا یعنی زمین کو بالکل الٹ دیا کیونکہ وہ لوگ کام ہی الٹے کرتے تھے کہ
عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے تھے۔ سورۃ الحج میں ایک تیسری سزا
بھی ذکر ہے۔ فَآخَذَ تَهُمُ الصَّخْرَةُ مُمْسِكِينَ (آیت: ۷۳) دن چڑھے
اُن کو ایک زبردست چٹان نے پکڑ لیا اور اس طرح وہ پوری قوم تباہ ہو گئی۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فعل لوط کے لیے اللہ نے کوئی حد مقرر نہیں کی، بلکہ
اس کے مرتکب کو تعزیری سزا دی جائے گی۔ امام ابو حنیفہؒ سخت ترین سزا کے قائل
ہیں مثلاً کسی دیوار کے نیچے کھڑا کہہ کے اوپر دیوار گرا دی جائے۔ یا کسی بندی سے نیچے گرا دیا
جائے۔ بغرضیکہ عبرت ناک سزا ملنی چاہیے۔ تاہم حرم کی نوعیت کے اعتبار سے قید
کی سزا بھی دی جاسکتی ہے۔ بہر حال فرمایا کہ ہم نے ان پر بارش برساتی۔ بائبل کی روایت

کے مطابق اس بارش میں آگ، گندھک اور پتھر تھے۔ یہ قمر خاندانی کی بارش تھی فسّاء
میں سے۔ یہ بارش سب سے پہلے آئی تھی۔ یہ بہت بڑی بارش تھی کہ
اس میں رحمت کی بجائے عذاب الہی تھا جس سے ساری قوم ہلاک ہو گئی۔

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰی
 اللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝۵۹ اَمِّنْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَآءً فَاَنْبَتْنَا بِهِ حَدٰیْقَ ذٰتِ
 بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوْا شَجَرَهَاۗءَ اِلٰهٌ مَّعَ
 اللّٰهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُوْنَ ۝۶۰ اَمِّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ
 قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلَافَهَا اَنْهَارًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِیَ وَّجَعَلَ
 بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًاۗ اِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ
 لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۶۱

ترجمہ:- آپ کہ دیجئے (سے پیغمبر!) سب تعریفیں
 اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور سلام ہے اللہ کے ان بندوں
 پر جن کو اُس نے منتخب فرمایا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ
 جن کو وہ شریک بناتے ہیں ۝۵۹ کون ہے جس نے پیدا
 کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، اور امارا ہے تھامے لیے آسمان
 کی طرف سے پانی۔ پس اگائے ہیں ہم نے اس کے
 ساتھ باغات با رونق۔ یہ تمہارا کام نہیں تھا کہ تم ان (باغات)
 کے درختوں کو اگاتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی الٰہ ہے؟
 بلکہ یہ لوگ انحراف کرتے ہیں ۝۶۰ بھلا کون ہے جس نے
 بنایا ہے زمین کو قرارگاہ، اور بنائی ہیں اس زمین کے درمیان

نہیں۔ اور لکھتے ہیں اُس میں جو جہل پہاڑ اور بنایا ہے اس نے در دریاؤں کے درمیان پردہ رکھ دیا، کیا کوئی اللہ سے ستر کے ساتھ جگہ اکثر لوگ ان میں سے سمجھ نہیں لکھتے (۶۱)

الطبیات

کا ذکر کیا۔ پھر زبان میں حضرت سلیمان اور سارالوں کا حال بیان کیا۔ اس کے بعد قوم ثمود کی تباہی کا تذکرہ ہوا اور پھر قوم لوط کی ہلاکت کا بیان ہوا۔ یہ تمام قومیں کفر، شرک اور نافرمانی کی بدولت تباہ و برباد ہوئیں۔ اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے بعض عقلی دلائل پیش کیے ہیں اور ساتھ ساتھ شرک کا رد کیا ہے۔

الشرک
حمد و ثنا

یہ ایک مسئلہ اصول ہے کہ جب تک کوئی اہم بات کہنا مطلوب ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے اور پھر اس کے مکرم بندوں پر سلام بھیج دیتا ہے۔ اور ان کے بعد اصل بات شروع کی جاتی ہے۔ حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی فرماتے ہیں کہ ان آیات میں بھی چیز سمجھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقام پر توحید جیسا اجماع مضمون بیان کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ پھر یہ کہ آپ کہہ دیں کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ پچھلی آیات میں نافرمانوں کی تباہی کا حال بیان کر کے ستر کا شرک ادا کرنے کی نصیحت کی گئی ہے کہ اچھا ہو یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ ورنہ دنیا میں مزید فتنہ و فساد کا موجب بنتے۔ اس قسم کی مثال بعض دوسرے مقامات پر بھی ملتی ہے مثلاً سورۃ الانعام میں ہے فَقُطِعَ دَرَجَاتُكُمْ لَذِيكَ ظَلَمْتُمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (آیت - ۴۵) ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جانوں کا پروردگار ہے۔ گویا ظالموں اور نافرمانوں کی بھج گئی پر اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔

انبیاء پر
درود سلام

پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی تعریف بیان کریں اور دوسری یہ کہ ہر جہم کام کی ابتداء سے پہلے وَسَلِّمْ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ صُفِّيَ اور سلام ہے

اللہ کے منتخب بندوں پر۔ اصطفا کا معنی پسند کرنا بھی ہوتا ہے گویا اللہ کے پسندیدہ بندوں پر سلامتی ہو۔ اللہ کے پسندیدہ یا منتخب شدہ بندے اس کے انبیائے کرام ہیں اور پھر ان کے بعد ان کے صحابہ کرام، اولیاء اللہ اور نیک اور صالح بندے ہیں۔ ان پر بھی سلام ہو یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی سلامتی میں رکھے، انسان کے لیے خدا تعالیٰ کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان دولت ایمان ہے جو کہ انبیاء کے توسل سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر یہ دولت اللہ کے نیک بندے اگلی نسلوں تک پہنچاتے ہیں۔ ایمان کے بعد احکام شریعہ کا علم بھی خدا کے انہی بندوں کی معرفت حاصل ہوتا ہے جن پر عمل کر کے انسان کامیابی سے پہنچ سکتا ہے لہذا ان پر سلام کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ان کے ساتھ انسان کا تعلق قائم رہے۔ نبی پر درود پڑھنے سے نبی کو کس قدر فائدہ ہوتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، آہم درود بھیجنے والے کو ضرور فائدہ حاصل ہوتا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے۔ انبیائے کرام ہمارے درود و سلام کی وجہ سے درجات عالیہ تک نہیں پہنچتے بلکہ اللہ تعالیٰ خود انہیں ان کی صلاحیت اور استعداد اور اپنی مہربانی سے درجہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ لہذا ہمارا فرض ہے کہ ہم ان پر درود و سلام بھیجیں اور ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں۔ بہر حال اللہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہر اچھے کام کا آغاز سے پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کرنی چاہیے اور اس کے بعد اللہ کے منتخب اور برگزیدہ بندوں پر درود و سلام پیش کرنا چاہیے اور اس کے بعد اصل بات کرنی چاہیے۔

اللہ تعالیٰ
اور شرکاء

حمد و سلام کے بعد اب تمہید کے طور پر فرمایا اللہ خیر أمّا یشر کون بجلایہ تو بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ لوگ اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں آگے بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے عقلی دلائل آ رہے ہیں اور یہاں بھی انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اپنی عقل کو بوسے کار لا کر بتاؤ کہ ایک طرف اللہ وحدہ لا شریک ہے جو منبع ہدایت ہے، تمام ظاہری اور باطنی انعامات عطا کرتا ہے تمام تغیرات و

تقلبات اُس کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ ہر لحاظ سے با اختیار ہے۔ اُس کے
 برخلات انسانوں، جنوں یا فرشتوں میں سے اُس کے شریک ہیں جو مخلوق ہیں، شجر اور
 حجر یہ جو بے جان چیزیں ہیں اور جنہیں کچھ اختیار حاصل نہیں ورنہ وہ نفع و نقصان کے
 مالک ہیں۔ جب ان دونوں کو تقابل کیا جائے گا تو ہر صاحب عقل اور سبب علت
 کا پیر و کار ہی جواب دہیگا کہ اللہ ہی بتر ہے۔ وہ خالق ہے ہر لحاظ سے مختار ہے
 وہ کمالات کا منبع ہے، وہ مانگنے والا نہیں بلکہ دینے والا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہی بتر
 ہے۔ بھد وہ کیسے بتر ہو سکتے ہیں جو مخلوق ہیں اور لوگ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں؟
 آگے اللہ تعالیٰ نے بعض دلائل توحید بیان کیے ہیں جن میں غور و فکر کر کے انسان
 اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچان سکتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے أَمَّا خَلْقُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَذَکُونِ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سخت خلق
 کا ظہور ہے کہ آسمان و زمین اور ہر چیز کا خالق وہی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی
 کتاب حجتہ اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ توحید خداوندی کے دو درجے ایسے ہیں جن میں سارے
 کافر اور مشرک بھی مستفیق ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ واجب الوجود ہے یعنی اُس کی
 ہستی خود بخود ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں۔ اس بات کے مشرک بھی قائل ہیں کہ صرف
 خدا کا وجود ذاتی ہے۔ باقی ساری مخلوق کا وجود خدا تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔

توحید کا دوسرا درجہ خالقیت کا ہے۔ کسی نے یا پانے مشرک ہندو، مجوسی،
 شنتو، دیت نامی، جینی، رومی سے پوچھ لیں۔ سب کہیں گے کہ پیدا کرنے والی ذات
 فقط خدا ہے۔ باقی سب مخلوق ہے۔ آگے چل کر توحید کا تیسرا درجہ تدبیر کا ہے۔
 یہاں اگر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک صحیح مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز کی تدبیر
 بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ مگر مجوسی اس کو ستاروں کی طرف منسوب کرتے ہیں اور
 مشرک کبھی شجر و حجر کی طرف، کبھی جنات اور فرشتوں کی طرف اور کبھی اویاد اللہ کی طرف
 یہیں سے شرک کی ابتدا ہوتی ہے اور پھر تو یہاں درجہ عبادت کا ہے۔ ایک سچا مومن
 عبادت بھی صرف اللہ کی کرتا ہے۔ اُنہی کے سامنے سجدہ و ریز ہوتا ہے، اُنہی سے جنت و

دلائل توحید
 و التخلیق
 ارضیہ

اور مشکل کشائی جانتا ہے، مگر مشرک غیر اللہ کے سلتے مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کے نام کی منتیں مانتے ہیں اور اس سے اپنی حاجت براری کرتے ہیں۔

الغرض صفت تخلیق کے ضمن میں دہریوں کی قلیل تعداد کے علاوہ ہر مذہب اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ صرف اللہ ہی کو خالق تسلیم کرتے ہیں قرآن پاک نے تو صاف کہہ دیا ہے **اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ** (نصرہ - ۲۲) ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ باقی سب مخلوق ہے عرش سے لے کر فرش تک، و ملائکہ سے لے کر جنات تک ہر چیز مخلوق ہے۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ بناؤ اس و سہا کو خالق کون ہے؟ پھر اللہ نے دوسری دلیل بیان کرتے ہوئے فرمایا اچھا یہ بتاؤ **وَأَنزَلَ**

(۲) بارش کا نزول

لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ عَاءٌ تمہارے لیے آسمان کی طرف سے پانی کس نے نازل کیا یعنی بارش کون برساتا ہے۔ سماء کے لفظ میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ نزول بارش کا سبب محض بادل نہیں، بلکہ اُدپسے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بارش کے لیے خطے اور مقدار کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس میں کسی مخلوق کی خواہش کا دخل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا رہنما ہوتی ہے مطلب یہ کہ بارش برساتا بھی مخلوق کے بس کی بات نہیں۔ پھر خود ہی فرمایا کہ بارش کے نتیجے میں۔

وَأَنبَتْنَا بِهِ حَبَاءً وَأُخْرًا اور ہم نے اس پانی کے ذریعے ارضی باغات اگائے ہیں۔ حہ لفظ اس باغ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد دیوار یا جھاڑیوں کی بار ہو، وگرنہ عام باغ کو **بستان** کہتے ہیں مطلب یہ کہ ہر چیز کی تخلیق، بارش کا نزول اور باغات کی پیداوار ہمارے کام ہے۔ ساتھ ہی وضاحت فرمادی **كَانَ لَكُمْ مَرْجًا** اُن تَنِيبُوا شَجَرًا ہا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ باغات کے درختوں کو اگا سکو یا پھل پھول لاسکو۔ یہ سب ہماری ہی قدرت کے کمرے میں ہے۔

فرمایا جب ان میں سے کوئی بھی چیز کسی کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر یہ بتاؤ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَالِدِينَ** ان میں سے کوئی کام بھی کیا ہو۔ زمین و آسمان یا اُن کی کسی چیز کو پید کیا ہو۔ آسمانی کردوں کو بنایا ہو۔

بارش بد سائی ہو یا درخت اگائے ہوں۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر خدا کے ساتھ
 شریک کیوں بناتے ہو؟ کبھی خدا تعالیٰ کی صفت میں دوسروں کو شریک کرتے ہو
 اور کبھی عبادت میں، آخر یہ کیوں؟ فرمایا حقیقت یہ ہے بَلْ لَّسْمَ فُتُورٍ
يَعْدِلُونَ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے واضح دلائل کے باوجود حقیقت کے اعتراف سے
 انحراف کرتے ہیں یعنی حق بات کو دیکھ کر منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں يَعْدِلُونَ
 کا معنی انحراف بھی ہے اور دوسروں کو برابر کرنا بھی۔ گویا یہ لوگ بڑے غلط اور بے انصاف
 ہیں۔ جو اتنی واضح دلیلوں کے باوجود خدا کے ساتھ دوسروں کو برابر سمجھاتے ہیں۔ ان تمام
 دلائل پر اگر ان اپنی عقل کے ساتھ غور کرے تو اس کی سمجھ میں آسکتا ہے کہ جب ان
 میں سے کوئی چیز بھی غیر اللہ کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر ان کو خدا تعالیٰ کا شریک
 کیوں بنایا جائے۔

زمین میں
 پھیلنے والی

فرمایا زمین کی تخلیق کے بعد أَقْبَلَ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَرًا اس کو قرار گاہ
 یعنی ٹھہرنے کی جگہ کس نے بنایا؟ آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے کے بعد اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا وَكَمْ فِي رِزْقِهِ مَسْكُونًا وَمَتَاعًا لِّحَبِئِينَ
 (البقرہ - ۲۶) تمہارے لیے زمین ٹھہرنے کی جگہ اور ایک وقت یعنی قیامت تک
 فائدہ اٹھانے کا مرقعہ مان ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی تو یہ پورا نظام تبدیل کر دیا جائے
 گا، اس کے بعد دوسرا نظام قائم ہوگا۔ اللہ نے زمین کی ساخت ہی ایسی بنائی ہے کہ
 انسان اس پر سہولت کے ساتھ سائے کام انجام دے سکتا ہے، زمین نہ اتنی سخت
 ہے کہ اکھاڑی نہ جاسکے اور نہ ہی اتنی نرم ہے کہ انسان اس میں رخصت جائے۔ اس زمین
 میں لوگ کاشتکاری کرتے ہیں، کنویں کھودتے ہیں، اس پر مکانات تعمیر کرتے ہیں اور
 دیکھ کا دوبارہ انجام دیتے ہیں۔

سورۃ المہسلت میں اللہ نے فرمایا ہے لَمْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا
أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتٍ (آیت ۵) ہم نے زمین کو پیٹنے والی نہیں بنایا جو ہر زندہ اور مردہ کو اپنی
 تحویل میں لیے رکھتی ہے، جب تک انسان زندہ رہتا ہے زمین کے اوپر وہ کھڑا

کام کرتا ہے اور جب مر جاتا ہے تو یہی زمین اس کو اپنی آغوش میں لے جاتی ہے۔ سورۃ صہ
میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا
نُخْرِجُكُمْ مَوْتَاراً اُخْرٰی (آیت ۵۵) ہم نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا۔ اسی میں (مرنے کے بعد)
تمہیں واپس لوٹائیں گے اور (قیامت کو) اسی سے دوبارہ نکالیں گے۔ غرضیکہ انسان
کا ماضی، حال اور مستقبل اسی زمین کے ساتھ وابستہ ہے۔

لفظ قرار میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا مستقبل صرف یہی زمین
ہے نہ کہ دوسرے سیارے چاند، مریخ، مشتری وغیرہ موجودہ زمانے میں سائنس نے اس
قدر ترقی کی ہے کہ لوگ چاند تک پہنچ گئے ہیں، وہ بھی انسان کے لیے مستقبل کی حیثیت
نہیں رکھتا۔ وہاں پر نہ پانی ہے، نہ خوراک اور نہ ہوا۔ ایسی حالت میں انسان وہاں پر
زندہ نہیں رہ سکتا۔ جو لوگ عارضی طور پر وہاں پہنچتے ہیں وہ ضرورت کی ہر چیز یہاں سے
لے کر گئے ہیں۔ ایک تخمینے کے مطابق چاند پر ایک پونڈ خوراک پر کم از کم تیس ہزار پونڈ
خرچ آتے ہیں اور وہاں پر سنبھلے کالباس چار لاکھ میں تیار ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان
حالات میں چاند پر رہائش رکھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہو گا۔ اسی لیے اللہ نے
فرمایا کہ تمہارے لیے زمین کو قرار گاہ بنایا ہے، نہ کہ کسی دوسرے سیارے کو۔

تو کار زمین را نحو سامعی

کہ با آسمان نیز پر دستی

آسمان پر کمندیں ڈالنے کی بجائے اگر زمین کے حالات کو ہی درست کر دیا جائے تو یہ
انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اس وقت زمین فتنہ و فساد کا گڑھ بنی ہوئی ہے
اس میں بڑی غریبت اور جہالت کا دور دورہ ہے۔ دیگر سیاروں کو مسخر کرنے کی
بجائے اگر یہی وسائل اس زمین کی بستی پر صرف کیے جائیں تو اس سے انسانوں کی
حالت سنبھال سکتی ہے، یہاں پر علم کی روشنی پھیلانی جاسکتی ہے، جہالت اور غریبت کو
دور کیا جاسکتا اور اس طرح انسانیت کی بہتر طور پر خدمت کی جاسکتی ہے۔

اللہ نے توحید کی چوتھی دلیل یہ بیان فرمائی کہ تبارؤ تو وہ کون ہے وَجَعَلَ

(۳) دریا اور
چاند

خَدَّتْهَا أَنْهَرَا جس نے زمین میں نثریں چلا دی ہیں۔ اللہ نے ایسا انتظام فرمادیا ہے کہ پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے تو وہ دریاؤں و درندہ نالوں کی صورت میں مہدانی علاقوں کو سیراب کرتی ہے۔ پہاڑوں پر چنے والی ہفت گھنٹی ہے تو دریاؤں میں سالہا سال پانی آتا رہتا ہے جس سے زمین سیراب ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے۔

وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًا اور زمین پر بوجھل پہاڑ رکھ دیے ہیں تاکہ زمین ٹوٹنے نہ پائے۔ پھر ان پہاڑوں سے پانی کے علاوہ درخت، جڑی بوٹیاں، پھنسر اور معدنیات حاصل ہوتی ہیں جو لوگوں کے لیے نہایت کارآمد چیزیں ہیں۔ زمین پر پہاڑ بھی اسی نے ٹکائے ہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا اور دو دریاؤں یا سمندروں کے درمیان آڑ پیدا کر دی ہے جس کی وجہ سے میٹھا اور کھڑوا پانی آپس میں خلط ملط نہیں ہوتے، یہ تمام چیزیں خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہیں اور اس کی قدرت کا ملکہ کا شاہکار ہیں۔ تو جَعَلَ بَلَدًا عَرَبًا مَّعَرًا اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ہے جو ان میں سے کوئی کام کر سکے۔ فرمایا اللہ کے علاوہ معبود تو کوئی نہیں بَلْ كُفُّوا عَنُّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بلکہ اکثر لوگ بے علم اور بے سمجھ ہیں جو ان تمام دلائل و شواہد کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ ان دلائل پر ہی غور کر لیتے تو بات ان کی سمجھ آ جاتی اور یہ اللہ کی تدبیر اور اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک نہ کرتے بلکہ ان لوگوں میں غور و تسکر کی صلاحیت ہی نہیں، یہ بے سمجھ لوگ ہیں

اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاہُ وَیُکْشِفُ السُّوءَ وَ
 یَجْعَلُکُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ ؕ اِنَّ اِلٰہَ مَعَ اللّٰهِ قَلِیْلًا مَّا
 تَذَکَّرُوْنَ ۝۶۲ اَمَّنْ یَّهْدِیْکُمْ فِی ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
 وَمَنْ یُّرْسِلِ الرِّیْحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِہٖ
 ؕ اِنَّ اِلٰہَ مَعَ اللّٰهِ تَعَالٰی اللّٰهُ عَمَّا یُشْرَکُوْنَ ۝۶۳ اَمَّنْ
 یَّبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیْدُہٗ وَمَنْ یَّرْزُقُکُمْ مِّنْ
 السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّ اِلٰہَ مَعَ اللّٰهِ قَلٌۢ هَکَآثُوْا
 بُرْہَانَکُمْ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝۶۴

ترجمہ :- بھلا کون ہے جو مجبور و بکیں کی دُعا کو قبول کرتا ہے
 جب وہ اس کو پکارتا ہے ، اور دور کرتا ہے تکلیف کو ،
 اور بناتا ہے تم کو نائب زمین میں ۔ کیا کوئی اللہ سے اللہ کے
 ساتھ ، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو ۝۶۲ بھلا کون
 ہے جو رہنمائی کرتا ہے تمہاری خشکی اور تری کی تاریکیوں
 میں ، اور کون ہے جو چلا آتا ہے ہواؤں کو جو خوشخبری لانے
 والی ہوتی ہیں اُس کے بارانِ رحمت سے پہلے ۔ کیا کوئی اللہ
 سے اللہ کے ساتھ ؟ بلند ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اُن
 چیزوں سے جن کو یہ اُس کا شریک بناتے ہیں ۝۶۳ بھلا کون

سب جو ابتداء کرتا ہے پیدائش کی، پھر وہ اس کا اعادہ کریگا اور کون ہے جو تم کو روزی پہنچاتا ہے آسمان اور زمین سے کیا کوئی الا ہے اللہ کے ساتھ؟ آپ کہہ دیجئے کہ تو دلیل اپنی اگر تم پتہ ہو (۶۴)

اللہ تعالیٰ کے نشانات قدرت کے طور پر پتہ دہندہ اور سلیمان علیہما السلام کے واقعات بیان ہوئے، پھر قوم صالح اور قوم لوط کی نافرمانیوں کا ذکر ہوا۔ پھر اللہ نے اپنی توحید امر قدرت ائمہ کا ذکر کیا اور توحید کے دلائل بیان کیے، پچھلے واقعات سے لوگوں کی غیبت اور نصیحت مطلوب ہے تاکہ لوگ کفر، شرک اور معاصی سے باز آجائیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت میں پہنچ جائیں۔ اب اس رکوع میں اللہ کی توحید کے عقلی دلائل بیان کیے جا رہے ہیں جن میں غور کرنے سے وحدانیت سمجھ میں آسکتی ہے اور انسان کفر و شرک سے بچ سکتا ہے۔

گذشتہ درجہ میں ارشاد سما کی تخلیق، بارش کا نزول، باغات اور درختوں کی پیدائش کو دلائل توحید قدرت کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ پھر زمین کو قراہ کا بنانے، ان میں غم میں چارے اور بوہل پیدا کر کے اکرے اور دیوانوں کے درمیان آڑ بنا دینے کا تذکرہ کیا۔ پھر ائمہ نے استغناء میرانہ زمین فرمایا، کیا کوئی اللہ کے ساتھ درمجمود بھی ہے جو یہ سائے کو نہ کرے، نور؟ غایب ہے کہ یقیناً خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس کے باوجود لوگ بے سمجھی و دوسخ و دہل سے محال کو بتے ہیں، خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے کی بجائے کفر و شرک کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔

میں جو پیش
کی رہا

سب کی آیات میں اللہ نے مزید دلائل توحید بیان کیے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے
مَنْ حَبِيبٌ مُّضْطَرٌّ ذَا دَعَاءٍ كُونِ بِهٖ حُجُورٌ وَبَيْسَ كِذِّهٖ
قیوں کرتا ہے جب کہ وہ اس کو پہنچا ہے۔ وَیَكْثِفُ الشُّوْبَ اَرَاٰ كَيْفَ
کو رو کرتا ہے۔ لوگوں پر صاحب تکالیف آئی رہتی ہیں جن کی وجہ وہ ہے پس جو

جاتے ہیں اور جب تمام ظاہری اسباب منقطع ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کے سنت ہی فرما دیتے ہیں کہ تورا کریم ہم نے تمام ظاہری اسباب استعمال کر لیے۔ پنا پر زور تھا یہ اب معدہ تیسرے ہی سپرد ہے، تو ہی ہماری تکلیف کو رفع کر سکتا ہے۔ دوسری جگہ ہے کہ ایسے مشکل وقت میں تمام خود ساختہ مجبوروں کو بھول کر صرف خدا کے وعدہ لا شریک کی طرف رجوع کرتے ہو مگر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایسے آڑے وقت میں مجبور و بکیں کی آواز کون سنتا ہے اُس وقت صرف خدا کے وعدہ لا شریک کا دروازہ ہی رہ جاتا ہے جس پر دھنگ دی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مصلحت ہوتی ہے تو وہ تکلیف کو رفع کر دیتا ہے وگرنہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔

جب تک انسان کا بس چلتا ہے وہ اسباب ظاہرہ کو آزماتا رہتا ہے مریض کے سر ملنے قابل ترین ڈاکٹر کھڑے رہتے ہیں۔ پھر جب شفا کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں کو چھوڑو کسی دم جھڑا کرنے والے کو بلاؤ۔ پھر بھی ناکامی ہوئی ہے تو خالص الشریعہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اُس وقت اقرار کرتے ہیں کہ تورا کریم تیسرے بغیر میں تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ مضطر میں عامہ تکلیف آدمی کے علاوہ گنہگار بھی شامل ہے۔ جب وہ گنہگاروں میں ڈوب جاتا ہے اور مافیٰ الکافیٰ کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ تو پھر اقرار کرتے ہیں کہ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ (آل عمران ۳۵) اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ پھر اگر انسان اُس ملک الملک کے سامنے عاجزی و انکساری کا اظہار کرتا ہے، گڑ گڑا کر معافی کا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی دیگر حادثہ پیش آ جاتا ہے طوفان آ جاتا ہے۔ قحط برپا ہو جاتا ہے یا کوئی دوسری تکلیف آ جاتی ہے۔ اور تمام ظاہری اسباب منقطع ہو جاتے ہیں تو پھر ایسی شکل سے اللہ کے سوا نکلنے والا کوئی نہیں ہوتا، یہاں یہی بات سمجھائی گئی ہے۔ معسرین کو اہم ایک بزرگ داؤد بیانی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کسی بیمار کی بیماری پسی کے لیے تشریف لے گئے تو مریض نے شفا یابی کی دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا: بھائی! تم خود دعا کرو کیونکہ مضطر کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح اہم طاؤس

امریکی کا
عجیب واقعہ

جو تابعین میں سے ہیں، ایک بزرگ ابوصالح کی بیمار پرسی کے لیے گئے، انہوں نے بھی فرمایا کہ مجھ پر ویکس آدمی کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے لہذا تم خود بھی اپنے لیے صحت کی دعا کرو۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں حافظ ابن عساکر کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے یہ بزرگ مہمٹی اور ساتویں صدی ہجری کے محدث اور عظیم مورخ ہیں جن کی تاریخ کی کتاب انہی ملبودوں پر محیط ہے جن میں سے کچھ جلدیں طبع بھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے کسی شخص کا واقعہ لکھا ہے متعلقہ شخص کا اپنا بیان ہے کہ میں خچر پر بار برداری کا کام کرتا تھا اور مسافروں کا سامان وغیرہ دمشق سے زبدانی تک کرانے پرے جاتا تھا، ایک دفعہ کسی مسافر نے مجھ سے بار برداری کا معاملہ طے کیا، میں نے سامان خچر پر ردا اور معروف راستے پر چل دیا، مسافر کہنے لگا کہ یہ راستہ دُور ہے تم اس راستے سے چلو جو نزدیک ہے، میں نے کہا کہ میں تو اس راستے سے واقف نہیں ہوں مگر مسافر نے اصرار کیا کہ وہ خود اس راستے سے واقف ہے لہذا انہیں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، چنانچہ وہ نے راستے سے چل دیے حتیٰ کہ ایسی خوفناک وادی میں پہنچ گئے جہاں ہر طرف انانی جسم کی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں، مسافر نے اس مقام پر کھنے کے لیے کہا، جب خچر روک دیا تو مسافر کی شکل میں آنے والا ڈاکو کھل کر سامنے آگیا، اُس نے شکر اُکس لیا، اور خچر اُلے کر مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھا، میں سمجھ گیا کہ یہ شخص جان بوجھ کر مجھے اس راستے پر لایا ہے تاکہ مجھے قتل کر کے میرے خچر اور سامان پر قبضہ کرے، میں نے بھاگنا چاہا مگر اس نے تعاقب کیا، وہ تنہا بھی مجھ سے طاقتور، لہذا میں اُس کے سامنے بے بس تھا، میں نے اُس کی منت کی کہ میرا مال لے لو مگر مجھے قتل نہ کرو مگر وہ اپنے ارادے سے باز آنے والا نہیں تھا، بالآخر میں نے کہا کہ تیرے سے پہلے مجھے دو رکعت نماز ہی پڑھ لینے دو، وہ مان گیا اور میں نے نماز شروع کر دی، اُس وقت پریشانی کا یہ عالم تھا کہ قرآن پاک کا کوئی حصہ زبان پر نہیں آ رہا تھا، بڑی کوشش کے بعد صرف یہی ایک آیت میری زبان سے اراہوئی اَمَّا نَسْتَبْجِیْبُ الْمَضْضَ اِذَا دَعَاہُ وَیَكْشِفُ السُّوْمَ، اچانک میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک تیز گھڑیوار

ہماری طرف آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ وہ قریب پہنچا اور اپنا نیزہ اُس ٹوکڑے کے سینے میں پورست کر کے اُس کو ہلاک کر دیا۔ یہ کام کرنے کے بعد گھنٹہ سوار فوراً واپس ہوا۔ میں اس کے پیچھے بھاگا اور دریافت کیا کہ تم کون ہو جس نے مجھے اس مشکل وقت میں بچایا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں اسی سبب کا بھیجا ہوں جو مجبور و بکس آدمی کی فریاد سن رہا ہے اور جسے تو نے پکارا تھا۔

حضور علیہ السلام
کے نامحورانہ
فرمودات

سنا احمد کی ہدایت میں آتا ہے کہ بنی جحیم کا ایک شخص حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اِلْعَاذُ بِكَ یعنی آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اَدْعُوْهُ اَللّٰهُ وَحْدَهُ کہ میں تو اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کو ماننے کی دعوت دیتا ہوں۔ اور وہ وہی ذات ہے اَلَّذِيْ اِنْ مَّسَّكَ ضَرْبٌ فَكُشِفَ عَنْكَ کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ تمہاری تکلیف کو دور کر دے۔ وَ اِنْ اَصْلَلَتْ بِاَرْضٍ قَفِرٍ فَدَعْوَتُهُ اِذَا تَمَّ كَسِيْ بَيَانٍ میں اپنی ساری کھو بیٹھو، پھر تم سے پکارو تو وہ تمہاری ساری واپس کر دے۔ وَ اِنْ اَصَابَكُمْ سَكَنَةٌ فَدَعْوَتُهُ اور اگر تم قحط میں مبتلا ہو کر اُسے پکارو تو زمین سے نباتات پورے اور فصلیں پیدا کر دے۔ لہذا میری دعوت یہ ہے کہ قادر مطلق اللہ کی طرف رجوع کرو اور اُس پر ایمان لاؤ۔

بنی جحیم کا شخص کہنے لگا حضور! مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تَسْبِيْحُ أَحَدِكُمْ كَوَافِلُ دُنْيَا أَوْ دُورِ سَرِيْ بَابٍ یہ کہ لے کر اُھدنَّ فِي الْمَعْرُوفِ نیکی کے کام میں پس و پیش نہ کرنا۔ اگر اور کچھ نہ ہو تو اپنے میں بھائی سے ملنے وقت منہس مجھ چہرے سے مل لیا کرو۔ ڈول کے ساتھ پانی لگا رہے تو اس میں سے تھوڑا سا پانی اپنے بھائی کو بھی دے دو۔ مطلب یہ کہ نیکی خواہ معمولی سی چیز اس کے کرنے میں ہچکچی بہٹ محسوس نہ کرو۔ آنحضرت علیہ السلام نے یہ نصیحت بھی فرمائی کہ تہ بند باندھو تو نصف پنڈلی تک باندھو۔ اگر نیچے کرنا مطلوب ہو تو گھٹنے سے بہر حال اوپر رکھو کیونکہ تہ بند یا پاجامہ گھٹنے سے نیچے لٹکانا تکبر کی علامت ہے

اور یاد رکھو ان شاء اللہ لا یحب العذیلة اللہ تعالیٰ تجر کو برگزیدہ نہیں کرتا۔
 یہ بیان جو چمکے کہ مجبور و بکس کی دعا کو اللہ ہی سنتا اور اس کی مشکل حل کرتا ہے
 اس ضمن میں حضور علیہ السلام نے یہ دعا بھی سکھائی ہے اللھمَّ رَحْمَتُكَ رَحْمَةٌ
 فَلَا تَكُنْ لِي إِلَّا نَفْسِي صُرْفَةً عَيْنٍ وَأَصْلَحْ لِي شَرِّ فِئ
 كَلَّةٍ اے پروردگار! میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ مجھے میرے نفس کی طرف
 آنکھ چمکنے کے برابر بھی نہ سونپ اور میرے تمام حالات کو درست فرما دے۔ تو ہی
 تکلیف کو دور کرنے والا اور مریض کو شفا بخشنے والا ہے۔ ایک ایمان دار آدمی کا
 حیلہ بھی اللہ کی رحمت ہے اور اس کا وسیلہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ رسید کے متعلق
 امام سیلی کے دو اشعار بھی ملاحظہ کریں۔

مَا لِي سِوَى فَقْرِي إِلَيْكَ وَسِيلَةٌ
 فَبِالْإِفْتِقَارِ يَدِي إِلَيْكَ أَرْفَعُ
 مَا لِي سِوَى قَرْعِي بِأَيْدِكَ حِيلَةٌ
 فَلَمَّا رُدِّدْتُ فَكَيْتَ بِأَيْدِي قَرْعِي

میرے لیے میری محتاجی کے سوا اور کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ لہذا میں اس افتقار
 (محتاجی) کے ساتھ ہی تیرے سامنے دستِ سوال دراز کرتا ہوں میرے لیے تیرا
 دروازہ کھٹکھٹانے کے سوا کچھ نہیں۔ اگر تیرے اس کو رد کر دیا تو پھر میں کس کا دروازہ
 کھٹکھٹاؤں گا؟

بہر حال سنو! کیا کہ عجلت بلاؤ کہ مجبور و بکس آدمی کی دعا کو کون سنتا اور
 قبول کرتا ہے جب وہ پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو کون دور کرتا ہے۔ ظاہر
 ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے جبے کس کی دست گیری کرتا ہے۔ پھر
 فرمایا، وہ کون ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ جوتائیں زمین میں اپلوں
 کا جانشین بناتے ہیں۔ ایک نسل کے بعد دوسری نسل اس کی جگہ لے لیتی ہے اور یہ سلسلہ
 قیامت تک جاری رہے گا۔ اگر پہلے لوگ دنیا کے منظر سے غائب نہ ہوں تو آخر انہوں

کو اُن کی نیابت کیسے حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب نظام قائم کیا کہ ایک کو دوسرے کا نائب بنایا ہے۔ جب یہ تمام انعامات کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ مگر افسوس قَدِیْلًا مَا تَذَكَّرُوْنَ تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ بات بار بار مشاہدہ بھی کر چکے ہو کہ مجبور دے کس کی فریاد سی صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ اُس کی پریشانی کو وہی دور کرتا ہے انہی نے تمہیں زمین میں نائب بنایا ہے۔ سورۃ یونس میں نیابت کا قصہ بھی بیان کیا ہے لِنَنْظُرَ کَیْفَ تَعْمَلُوْنَ آیت ۱۴۱ تاکہ ہم دیکھیں کہ تم اس نیابت کا حق کس طرح ادا کرتے ہو اور دنیا میں رہ کر کیسے اعمال انجام دیتے ہو؟

بعض انعامات
النبیہ

اگلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انعامات یاد دلانا چاہی وہ نیست کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ان انعامات کا عطا کرنے والا اللہ کے سوا کون ہے؟ جب کوئی نہیں تو پھر معبود بھی اُس کے سوا کوئی نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اَقْمِرْ یَهْدِیْکُمْ فِی ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کون ہے جو خشکی اور تری کی تاریکیوں میں تمہاری راہنمائی کرتا ہے۔ بعض اوقات سمندروں میں جہاز بھٹک جاتے ہیں۔ راستہ معلوم نہیں ہوتا یا جب کوئی قائد کھینے مشکلات یا لاق و دق صحرا میں سفر کر رہا ہوتا ہے تو راستہ معلوم جاتا ہے۔ بھلا ایسی مشکلات میں راہنمائی کرنے والی کون سی ذات ہے جو راستہ دکھلا کر منزل مقصود تک پہنچا دے۔ ہر مشکل وقت میں اللہ ہی راہنمائی کرتا ہے اور وہی مشکلات کو دور کرتا ہے۔

فَرٰی اَوْصٰتْ یُوْسٰی الرِّجْلَ بَشْرَ کَیْنِ یَدٰی رَحْمٰتِہٖ

کون ہے جو بارانِ رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوا میں جلتا ہے؟ جب ایک خاص سمت سے ٹھنڈی ہوا چلے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اب بارانِ رحمت ہوگی اور انسان، حیوان، چرند، پرند، کیڑے مکوڑے حتیٰ کہ نباتات بھی اس سے مستفید ہوں گے۔ جانداروں کو چھینے کے لیے پانی میسر آئے گا اور باغات اور کھیتیاں سیراب ہو کر پھل پھول لائیں

گی، فسیس پیدا ہوں گی، اور قحط سالی دور موجدے گی۔ مقصد یہ کہ خوشخبری لانے والی ہوں
بھی اللہ ہی چلاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر بارش رحمت ہی کا سبب ہو
بعض اوقات یہی بارش غیر مفید بھی ہو سکتی ہے، اسی بارش سے سید ب آتے ہیں مندر
میں طوفان اٹھتے ہیں اور اچھے بھلے لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔

فرمایا اللہ مَنَّ عَلَی اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے؟ ہرگز
نہیں لَعَلَّی اللہُ عَمَّا یُشْرِکُونَ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بلند و بزرگ ہے
اُن چیزوں سے جن کو یہ خدا تعالیٰ کے ساتھ شریک بندتے ہیں۔ کمال قدرت کا مالک
صرف خدا ہے جب کہ باقی سب عاجز مخلوق ہیں۔ کسی کے اختیار میں کچھ نہیں۔ جو
اس کے باوجود لوگ دوسروں کو شریک بندتے ہیں حالانکہ خدا تعالیٰ شرک سے بلند ہے۔

تخلیق انسانی
اور اس کا
اعادہ

پھر فرمایا مَنْ یَبْدُؤْ خَلْقَ ثُمَّ یُعِیدْہُ کَون ہے جو تخلیق
میں پہل کرتا ہے اور پھر اُس کا اعادہ کرتا ہے۔ ہم ہر روز متبادہ کرتے ہیں کہ حضرت
آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اُن کی نسل در نسل ہر روز لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اور
قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ پھر جب قیامت برپا ہوگی، تو ہر چیز فنا ہو جائیگی۔
پھر اللہ تعالیٰ اُن کو دوبارہ زندگی بخشے گا اور وہ محاسبہ اعمال کے لیے اُمّت کے حضور
پیش ہوں گے سُورَةُ الطَّارِقِ میں ہے اِنَّہُ عَلٰی رَجْعِہٖ لَفَٰرِدٌ
ر آیت - ۸) جس نے انسان کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ اُس کے لوٹانے پر بھی قدرت
رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدائش کا ایسا سلسلہ قائم کر رکھا ہے جس میں کبھی خلل واقع نہیں
ہوتا۔ انسان سے انسان ہی پیدا ہوتا اور ہر قسم کے حیوان، چمند پرند اور کیرے مکوڑوں
سے ویسی ہی مخلوق پیدا ہوتی ہے۔ کبھی ایک جنس سے دوسری جنس پیدا نہیں ہوتی۔
دہریوں کا نظریہ بھی باطل ہے جو کہتے ہیں کہ تمام مخلوق اندھے مانے کی تخلیق ہے، اور
تمام اشیاء اتفاق سے ہی خود بخود پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہر
جنس یعنی انسان، حیوان اور نباتات کو الگ الگ مادے سے پیدا فرمایا ہے، اس میں
اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اُس کی قدرت کا فرما ہے۔ نہ اس میں اندھے مادے

کا کوئی تعلق ہے اور نہ یہ اتفاق کی بات ہے۔ تخلیق اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں، لہذا اُسی کی توحید کو تسلیم کر لینا چاہیے۔

روزِ
رسالی

آگے اللہ نے ایک اور دلیل بیان فرمائی ہے وَمَنْ يُزِفْكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَلَاَرْضِیْنِ مَہیں آسمان و زمین سے روزی کون ہم پہنچاتا ہے؟ یعنی روزی کے اسباب کون مہیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو فضا میں بادل گھبراتے ہیں۔ پھر اللہ کی مشیت میں جہاں اور جتنی بارش مقصود ہوتی ہے وہاں برسادی جاتی ہے اس سے سبزہ گنت پھل اور اناج پیدا ہوتا ہے جانداروں اور حیوانوں کی روزی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ روزی کے جتنے بھی ذرائع ہیں سب اللہ تعالیٰ ہی مہیا فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کون ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے روزی پہنچاتا ہے؟ عَمَّا مَعَ اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟ کیا خدا کے سوا کوئی اور بھی روزی رسال ہے۔ قُلْ اے پیغمبر! آپ کہہ دیں ہا تو بُرْہَانُکُمْ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ہے تو پھر کوئی دلیل پیش کرو۔ مگر دلیل کہاں سے آئے گی مخلوق تو ساری کی ساری عاجز ہے، وہ تو کسی کام کی قدرت نہیں رکھتے۔ لاکھ ٹکریں مارو دلائل صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ہی ملیں گے۔ اللہ کی قدرت کاملہ ہی سمجھ میں آئے گی۔ لہذا اُس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا ظلم ہے۔ اس سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنا چاہیے۔

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾ بَلِ ادْرِكْ عَلَيْهِمُ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا وَبَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾

ترجمہ :- آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) میں جانتا جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں غیب سوائے اللہ کے۔ اور ان کو خبر نہیں کہ کب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے ﴿۶۵﴾ بلکہ اگر گیا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں، بلکہ وہ شک میں ہیں اس (آخرت) کی طرف سے، بلکہ یہ لوگ اس (آخرت) سے اندھے ہیں ﴿۶۶﴾

گزشتہ آیات میں اللہ نے مسئلہ توحید سمجھانے اور شرک کی تردید میں کئی عقلی دلائل بیان فرمائے ہیں۔ ان دلائل میں ارض و سما کی تخلیق، بارش کا نزول، باغات اور شجرہ کی پیداوار، زمین کا قرار گاہ مٹھانا اور اس میں نہریں جاری کرنا، زمین میں جو فصل پیدا کاڑھ دینا، دو پانیوں کے درمیان آڑ قائم کر دینا تاکہ آپس میں غلط ملط نہ ہوسنے پائیں۔ وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دلائل توحید ہی کے ضمن میں فرمایا کہ مجبور و بکس کی فریادیں کرنے والا اللہ کے سوا کون ہے؟ اُسی نے تم کو پہلے لوگوں کا نائب بنایا، خشکی اور تری میں وہی راہ دکھاتا ہے، باران رحمت سے پہلے وہی خوشخبری لانے والی ہواؤں کو چلاتا ہے، بھلا اُس کے سوا کوئی اور اللہ ہے؟ وہی مخلوق کو ابتدا میں پیدا

کرنے والا اور دوبارہ لوٹانے والا ہے۔ اُسی نے زمین و آسمان سے روزی کے اسباب
 بیا فرمائے۔ غرضیکہ ان تمام امور کو انجام دینے والا صرف اللہ ہے تو پھر معبود برحق بھی
 وہی ہے اگر اُس کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے تو اس کے لیے دلیل پیش کرو۔ دلائل
 تو سائے کے سائے اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرتے ہیں۔ لہذا اُس کے شریک ٹھہرنے
 کو کوئی وجہ نہیں ہے اسی لیے تو اللہ نے ان دلائل سے قبل فرمایا اللہ خَیْرٌ
 اَمَّ یُشْرِکُوْنَ (آیت - ۵۹) کیا خدا تعالیٰ کی ذات بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک
 بناتے ہیں؟

علم محیط خاصہ
 خداوندی ہے

مبطل ان خصوصیات کے جو معبود برحق میں پائی جاتی ہیں ایک یہ بھی ہے جو اللہ نے
 اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ تمام چیزوں کا کلی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ الوہیت
 کی ایک خصوصیت خالق ہونا ہے۔ الہ بھی وہی ہوگا جو ہر چیز کا خالق ہے۔ سورۃ یونس
 میں فرمایا قُلْ هَلْ مِنْ شُرَکَآئِکُمْ مَنْ یَّبْدُو الخَلْقَ ثُمَّ
 یُعِیدُہٗ اَوْ قُلِ اللّٰہُ یَبْدُو الخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُہٗ (آیت - ۳۲) اے
 پیغمبر! آپ ان سے پوچھیں کیا تمھارے شرکیوں میں سے کوئی ایسا ہے جس نے سب
 سے پہلے پیدا کیا اور پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا۔ فرمایا آپ یہ بھی کہہ دیں کہ اللہ ہی
 اولاً پیدا کرنے والا ہے اور وہی اس کو لوٹے گا۔ اس طرح سورۃ فاطر میں فرمایا
 اللہ کے انعامات کو یاد کرو جو اُس نے تم پر کیے هَلْ مِنْ خَالِقِ
 غَیْرِ اللّٰہِ (آیت - ۳) کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین
 سے روزی پہنچاتا ہے؟ صفت خلق کے علاوہ قادر مطلق ہونا بھی الوہیت کی صفت
 ہے۔ ہر چیز پر قدرت رکھنا اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے اِنَّ اللّٰہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ
 قَدِیْرٌ (البقرہ - ۲۰) ہر چیز پر صرف اللہ ہی قدرت رکھتا ہے۔ پھر علم کل
 ہونا یعنی ذرے ذرے کا علم ہونا بھی اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ واللّٰہُ بِکُلِّ
 شَیْءٍ عَلِیْمٌ (البقرہ - ۲۸۲) ہر چیز کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے
 وَكَانَ اللّٰہُ بِکُلِّ شَیْءٍ مُّحِیْطًا (النساء - ۱۲۶) اللہ تعالیٰ ہی ہر

چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ قدرت کے لحاظ سے احاطہ ہوا یا علم کے احاطے سے یہ بہر حال اللہ تعالیٰ کی قدر مخصوص ہے۔ عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ غیر مرنی ہے یعنی وہ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ بھی اس کی صفات میں سے ہے۔ نافع اور ضار ہونا مختار کھل ہونا، علیم کھل ہونا، خالق ہونا، یہ سب الوہیت کی صفات مختصہ میں۔ اسی طرح علم محیط بھی الوہیت کی صفات میں سے ہے۔ جس ذات میں یہ صفات نہ پائی جائیں وہ کیسے اللہ ہو سکتا ہے؟

عافظ ابن حجر عسقلانی نے تشریح بخاری میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہما السلام کا واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہ نیک بندے جس کشتی پر سوار تھے اُس کے کنارے پر ایک چڑیا آکر بیٹھ گئی۔ اُس نے مندر میں چونچ مار کر ایک آدھ قطرہ پانی کا لیا تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اَلْمَوْسٰی مَا عَلِمْتُ وَاَعْلَمْتُ فِیْ جَنْبِ عَلَمِ اللّٰهِ اَلَا کَمَثَلِ هٰذَا الْعُقُودِ یعنی اے موسیٰ علیہ السلام! میرے اور تیرے علم کی مثال اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے اس چتریلے مندر سے پانی چل کر یا ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ کیا اُنے زمین پر آپ سے زیادہ علم والا بھی کوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں۔ میں اسی میں آپ کی آزمائش آگئی، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو اللہ کی طرف کیوں نہیں لوٹایا اور خود ہی سب سے بڑے عالم بن بیٹھے۔ انہیں چاہیے تھا کہ کہتے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فی الواقع اس وقت اللہ کے دین اور شریعت کو سب سے زیادہ جاننے والے موسیٰ علیہ السلام ہی تھے لیکن پھر بھی اُن کی گرفت ہو گئی اِذْ لَمَّا یُوْذَ الْعِلْمَ رَاٰهُمُ اللّٰہُ کہ انہوں نے علم کی بات کو اللہ کی طرف کیوں نہ لوٹایا۔ بہر حال اسی سلسلے میں آپ کو لمبا چوڑا سفر اختیار کرنا پڑا اور پھر خضر علیہ السلام نے اپنے اور اُن کے علم کی مثال بھی بیان کی کہ کل مخلوق کے مقابلے میں اللہ کے علم کی نسبت قطرے اور لاکھوں مربع میل پر محیط سمندر جتنی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم ازل سے لے کر اب تک درے درے پر محیط ہے اور یہ الوہیت کی صفت خاصہ جو کسی دوسری شئی میں نہیں پائی جاتی۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام پوری بنی نوع انسان میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ان کو وحی کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے۔ انبیاء کے عقل و حواس اور اعضا و جوارح بھی بڑے کامل درجے کے ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو معصوم بناتا ہے۔ وہ ابتداء سے ہی اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں اور ان سے گناہ نہیں سرزد ہونے دیا جاتا۔ اگر کوئی معمولی سی لغزش ہو جائے تو فوراً توبہ کر دی جاتی ہے، کسی نبی کو کسی غلطی پہنچنے نہیں دیا جاتا۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ ان تمام تر کمالات کے باوجود لَا یَعْلَمُونَ الْغَيْبَ إِلَّا مَا عَلَّمَهُمُ اللَّهُ وہ غیب کا علم نہیں رکھتے سوائے اس کے جو اللہ کے انوکھے دینے والے غیب کا جاننا اللہ تعالیٰ کی صفت مختصہ ہے ﴿فَعَزَّوْنَا مَا الْبَیِّنِیْنَ صَلٰی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ﴾ کا ارشاد سجاؤ تَبِیْثُ عِلْمِ الْاَوَّلِیْنَ وَالْاٰخِرِیْنَ مجھے اوّلین اور آخرین کا علم دیا گیا ہے۔ ہر شبہ آپ تمام انبیاء اور ساری مخلوق سے زیادہ علم رکھتے ہیں اس کے باوجود آپ کو عالم الغیب کتنا درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو دین اور شریعت کا علم مکمل طور پر دیتا ہے۔ کائنات کی بعض چیزوں کے متعلق بھی بہت کچھ علم دیا ہے مگر ذرے ذرے کا علم نہیں کہ اللہ نے اُس کی نفی فرمائی ہے اللہ کا فرمان ہے وَعِنْدَہٗ مَفَاتِیْحُ الْغَیْبِ لَا یَعْلَمُہَاۤ اَیُّہُمْ (الانعام: ۵۹) غیب کی چابیاں خدا تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اس کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ مگر فرقان میں پانچ چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور وہ یہ ہیں کہ (۱) قیامت کب برپا ہوگی (۲) بارش کب اور کتنی ہوگی (۳) ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ (۴) انسان کھل کیا کرے گا (۵) کس کی موت کہاں واقع ہوگی۔

لے لے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو غیب کی بعض باتوں پر مطلع کر دیتا ہے مگر کسی ایسے شخص پر عالم الغیب ہونے کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس میں اشتباہ واقع ہوتا ہے اور اشتباہ میں کسی کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔

دیکھ لیجئے اللہ نے اپنے پیغمبر سے شعروشاعری کی صریح الفاظ میں نفی کی ہے وَمَا عَلَّمْنٰہُ الشِّعْرَ وَمَا یَنْبَغِیْ لَہٗ (یس - ۶۹) ہم نے اپنے نبی

کو شعر کا علم نہیں سکھایا اور نہ وہ اس کی شایان شان ہے شعر و شاعری کا شعبہ بڑا وسیع ہے مگر نبوت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح کہانت اور سحر کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں دیا۔ ہاں عدال و حرام، جائز و ناجائز اور اصلاح سے متعلق تمام باتیں آپ کو بتلا دی گئی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے مَا مِنْ شَيْءٍ يَكْتَرِبُ كُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ كُونِی اِیسی چیز نہیں جو تمہیں جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے مگر میں نے تمہیں بتلا دی ہے۔ لیکن جہاں تک دنیا کے علوم کا تعلق ہے تو یہ سلسلے نبی کے لیے ضروری نہیں ہیں۔ مثلاً دنیاوی فنون از قسم ریاضی، جغرافیہ، سائنس، جہاز رانی وغیرہ مگر آپ نہیں جانتے تو یہ کوئی نبوت کے منافی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے ہر مضر علم سے پناہ مانگی ہے۔

علم غیب
خداوندی ہے

آج کی پہلی آیت میں اللہ نے علم محیط کی صفت کو ہی بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قُلْ لِّیْ سِغِیْرٌ اَبَّ کَہ دیکھئے، لَا یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَلَا فِی الْاَرْضِ الْغِیْبُ اِلَّا اللّٰهُ اَسْمَان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا مخلوق سے علم غیب کی نفی سے متعلق بہت سی آیات ہیں۔ اللہ نے حضور کی زبان سے کھرایا وَلَا اَقُوْلُ نَکُم عِنْدِیْ خَزَیْنٌ اللّٰهُ وَاَلَا عِلْمُ الْغِیْبِ (ہور ۳۱) میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں آپ نے یہ بھی فرمایا وَلَوْ کُنْتُ عِلْمُ الْغِیْبِ لَا سَنَکْثُرُتُ مِنَ الْخَبِیْرِ وَمَا مَسَّنِی السُّوْءُ (الاعراف ۱۸۸) اگر میں غیب جانتا ہوتا تو فائدے کی بہت سی چیزیں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اگر اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہوتا تو آپ اپنے شہر بہترین حفاظ اور قاریوں کو منافقین کے ساتھ نہ بھیج دیتے جنہیں ہنرموند کے مقام پر دھوکے سے قتل کر دیا گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام نے حج کا احرام باندھا یعنی اس وقت آپ نے عمرہ کی نیت نہیں کی اور ساتھ قربانی کے جانور بھی لیے۔ صحابہ کرام نے بھی آپ کے

اتباع میں حج کا احترام باندھا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر خیال آیا کہ مشرکین حج کے میدانوں میں
 عمرہ ادا کرنے کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے تو آپ نے مشرکین کے
 خلاف کرنے کے لیے صحابہ کو حکم دیا کہ جو لوگ قرآن کے جانور ساتھ نہیں لائے وہ حج کے
 احرام کو عمرہ میں بدل دیں اور عمرہ کر کے حلال ہو جائیں۔ آپؐ فرمایا اگر میرے دل میں یہ
 وہ بات آجاتی جو بعد میں آئی ہے۔ تو میں شرابی کے جانورہیت سے نہ لڑتا۔
 اور جو طواف ومعی کی ہے اس کو عمرہ میں تبدیل کر دیتا۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں
 تَوَافُقٌ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِئٍ مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسْقِ
 الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً۔ یہ واقعہ بھی حضور علیہ السلام سے علم غیب کی نفی
 کرتا ہے۔ غرضیکہ تین سو سے زیادہ تفصیل میں جن میں علم غیب مطلق کی نفی کی گئی ہے
 علم غیب کا اطلاق صرف خدا تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال و جواب کریں گے۔ اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تو نے
 لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام عرض
 کریں گے کہ پروردگار تو پاک ہے۔ بھلا میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایسی
 بات کروں جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا۔ اگر میں نے ایسی کوئی بات کی ہے تو تو اسے
 جانتا ہے۔ تو میرے دل کی بات کو جانتا ہے مگر میں تیرے جی کی بات کو نہیں جانتا
 إِنَّكَ أَنْتَ عَدَمُ الْغُيُوبِ (المائدة - ۱۱۶) تمام غیبیوں کا جاننے والا صرف
 تو ہی ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کے لیے علم غیب کا ثبوت قرآن میں موجود ہے
 وَمَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يُظْلِعَ كُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْزِي
 مَنْ رُسُلُهُ مَنْ يَشَاءُ (آل عمران - ۱۴۹) اللہ تعالیٰ تمہیں غیب سے
 مطلع نہیں کرتا مگر اپنے منتخب نبیوں میں جس کو چاہے اطلاع کرتا ہے
 اس سے مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نبی کو چاہے غیب کی بات
 پر مطلع کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اطلاع علی الغیب کے بعد وہ غیب تو نہ رہا غیب
 کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ اس کا علم بغیر کسی واسطے یا اطلاع کے ہو۔ نبی کو اللہ

غیب کیا ہے

نے وحی کے ذریعے کوئی باخفا بخودی توروہ غیب نہ رہا۔ اسی طرح کشف کے ذریعے اولیاء
کو کوئی بات سمجھا دی یا عقلی طور پر کوئی چیز فہم میں ڈال دی تو اس کو غیب نہیں کہہ سکتے۔ ہاں
اس کو اضافی طور پر غیب کہہ سکتے ہیں جیسے خدا تعالیٰ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
۱۲۲۔ (الحشر) ہے یعنی وہ غیب اور حاضر چیز کو جاننے والا ہے مگر یہ غیب مخلوق
کی نسبت سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں۔ اس کا اپنا فرمان ہے
وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي
السَّمَاءِ وَلَا يُوَسِّسُ ۶۱۔ تیسرے پندرو گارہ سے تو زمین و آسمان کی ذرہ بذر چیز بھی
پوشیدہ نہیں ہے۔ بہر حال علم غیب وہ ہوگا جو بغیر کسی کے بتلانے یا حواس ظاہرہ و
باطنہ کو استعمال کرنے کے حاصل ہوگا۔ اور اس کا اطلاق صرف اللہ کی ذات
پر ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کوئی بات بتلا دیتا ہے تو پھر غیب نہیں
رہتا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص کسی جگہ ایک وقوعہ مشاہدہ کر کے آتا ہے
تو وہ اگر دوسرے شخص کو بتلا دیتا ہے اب دوسرے شخص نے وہ خود تو نہیں دیکھا۔
اور نہ ہی بغیر بتلانے کے علم ہوا ہے۔ لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے شخص کو علم
غیب ہے بلکہ وہ تو اطلاع کر کے ہوا ہے اور اطلاع علی الغیب غیب نہیں ہوتا
بہر حال ذہن سے ذہن کا علم تو فقط خدا تعالیٰ کرے۔ مخلوق کو تو اتنا بھی علم
نہیں وَمَا يَشْعُرُونَ يَا نَبِيعَتُنَّ کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ عین وقوع قیامت
ہم اللہ نے اپنے ساتھ مختصر رکھا ہے۔ قرآن میں تصریح موجود ہے۔ لَا
يُخَلِّفُهَا لَوْ قُبِلَ الْأَمْرُ (الاعراف - ۱۸۴) اُس نے اپنے سوا اس کا وقت
کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ بَلْ أَذْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بلکہ آخرت کے
عالم میں اُن کا علم گر گیا ہے۔ اَذْرَكَ کا معنی سمجھنا، پانا یا کٹھا ہونا ہوتا
ہے۔ جیسے فرمایا۔ حَتَّىٰ إِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا (اعراف - ۲۸) جب
سارے مجرم جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے تاہم اس مقام پر جملے کا معنی بعض مفسرین
فرماتے ہیں اُن کا علم گر گیا ہے یا ساقط ہو گیا۔ یعنی کافروں اور مشرکوں کے خیالات

وقوع قیامت
کا وقت

مختلف ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ قیامت آئیگی اور کوئی کہتا ہے کہ ہاں نہیں آئے گی
 گویا اس معاملہ میں اُن کا علم ناقص ہو گیا ہے اور وہ یقینی طور پر کچھ نہیں جانتے۔
 امام زمخشری ذیل کے کلام کا معنی کامل ہونا کہتے ہیں۔ اس طرح جملے کا معنی یہ بنا
 ہے کہ آخرت کے بارے میں اُن کا علم کامل ہو چکا ہے۔ وہ اس طرح کہ وہ تمام
 اسباب اُن کے پاس آچکے ہیں جن کے ساتھ قیامت کا علم ہو سکتا ہے مگر پھر
 بھی یہ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ وہ ہر چیز کو اپنے سامنے پیدا
 ہوتے دیکھتے ہیں۔ انسان اور جانور پیدا ہوتے ہیں۔ ہر موسم میں نباتات اُگتے ہوئے
 دیکھتے ہیں۔ پھر ہر فصل کے موقع پر ان کا اعادہ ہوتے بھی دیکھتے ہیں۔ یہ اس بات
 کے ثبوت ہیں کہ وقوعِ قیامت بعید نہیں ہے اگر کسی چیز کی تخلیق پہلی دفعہ ممکن ہے تو
 پھر دوبارہ بھی ممکن ہے۔ اس میں تردد کی کون سی بات ہے۔ سورۃ یونس میں ہے
 اِنَّهٗ يَبْدُوْا لَخَلْقِ ثَمَرٍ يَّعْبُدُوْنَ (آیت ۴) اسی پیدائش کی ابتداء کرتا ہے
 اور وہی دوبارہ لٹائے گا۔ فرمایا اس کے باوجود جاہل لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ بَلْ
 هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُوَ تَشْكِيْكَمْ فِيْهَا يَوْمَ تُبْعَثُوْنَ (سورۃ النبا)
 میں و نہایت موجود ہے عَمَّا يَتَسَاءَلُوْنَ ه عَنِ الشَّجَرِ الْعَصِيِّ (آیت ۲۰)
 یہ کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ بہت بڑی غصہ یعنی قیامت
 کے بارے میں الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ (آیت ۳) جس کے
 متعلق وہ اختلاف کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آئے گی اور کوئی انکار کرتا ہے۔ یہ لوگ
 قیامت کے وقوع کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔

فرمایا۔ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ (بکہ یہ لوگ آخرت کے بارے

میں اندھے ہیں۔ عمون کا معنی ظاہری آنکھوں کا اندھا پن نہیں بلکہ ان لوگوں کے دل
 اندھے ہیں جن میں صحیح بات نہیں سمائی۔ سورۃ الحج میں ہے فَاِنَّهَا لَا تَعْمٰی
 الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمٰی الْقُلُوْبُ الَّتِیْ فِی السُّدُوْرِ
 (آیت ۴۶) ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ سینوں میں رکھے ہوئے دل اندھے ہیں

دل کے
اندھے

قومِ نوح کے متعلق بھی فرمایا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمٰیْنِ (اعراف - ۶۴)
 وہ ساری کی ساری قوم ہی اندھی تھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے ۔
 نَشْرُ لُعَمٰی عَمٰی الْقَلْبِ بدترین اندھا پن دل کا اندھا پن ہے ۔ ظاہری آنکھوں
 سے محروم بعض لوگ تو بڑے اچھے اچھے کام بھی کر جاتے ہیں بعض لوگوں کے علمی
 کاموں سے تاریخ بھری پڑی ہے ۔ ان لوگوں نے علم کی بڑی خدمت کی ہے ۔ یہ تو
 ظاہری نقس ہے کہ ان آنکھوں سے محروم ہے مگر اصل اندھا تو وہ ہے جس کا
 دل اندھا ہے یعنی اس میں کفر شرک اور بدعتیہ کی بھری ہوئی ہے ۔ ایمان کا تصور
 موجود نہیں ہے اور وہ ہدایت کی بات کو سمجھنے سے عاری ہیں ۔ بہر حال منکرین
 قیامت کے متعلق فرمایا کہ ان کے پاس علم کے تمام اسباب پہنچ چکے ہیں ۔ مگر اس
 کے باوجود یہ لوگ شک و تردید میں پڑے ہوئے ہیں ۔ گویا ان کے دل اندھے ہیں جسکی
 وجہ سے قیامت کا انکار کر رہے ہیں ۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَهْلًا
لْمُخْرَجُونَ ⑥۷ لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ
إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ⑥۸ قُلْ سِيرُوا فِي
الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ⑥۹
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا
يَمْكُرُونَ ⑦۰ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ⑦۱ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ
بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ⑦۲ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ
عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ⑦۳ وَإِنَّ
رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ⑦۴
وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مُبِينٍ ⑦۵

ترجمہ ۱۔ اور کہ اُن لوگوں نے جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار
کیا کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہمارے آباء اجداد بھی تر
کیا ہم نکلتے جائیں گے (زمین سے)؟ ⑥۷ البتہ وعدہ کیا گیا
ہے اس چیز کا ہم سے اور ہمارے آباء اجداد سے اس سے پہلے
نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی ⑥۸ (اے پیغمبر! آپ

کہ دیکھنے چلو زمین میں پس دیکھو کیا ہوا انجام محسوس ہوں
 کا (۶۹) (لے پیغمبر!) اور نہ غم کھائیں آپ ان پر، اور نہ ہوں
 آپ تنگی میں اُس چیز سے جو یہ پوشیدہ تدبیریں کرتے ہیں (۷۰)
 اور کہتے ہیں کہ کب ہو گا یہ وعدہ (قیامت کا) اگر تم سچے
 ہو (۷۱) آپ کہہ دیجئے کچھ بعید نہیں کہ قریب ہوں تمہارے
 لیے بعض وہ چیزیں جن کے لیے تم جلدی مچاتے ہو (۷۲)
 اور بیشک تیرا پروردگار البتہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر
 مگر اکثر ان میں سے شکر ادا نہیں کرتے (۷۳) اور بیشک تیرا
 پروردگار جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جس کو
 یہ ظاہر کہتے ہیں (۷۴) اور نہیں ہے کوئی چیز غائب آسمانوں
 اور زمین میں مگر وہ ایک کھلی کتاب میں درج ہے (۷۵)

رہنمائی

گزشتہ رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ترجیح کے عقلی دلائل بیان فرمائے اور شرک کا
 رد کیا۔ پھر افرام لوگوں کے متعلق فرمایا کہ آپس کے اختلافات کی وجہ سے آخرت
 کے بارے میں اُن کا علم ساقط ہو گیا ہے وہ کوئی صحیح بات نہیں کر سکتے بہر حال
 میں پڑتے ہوئے ہیں، اور اُن کے دل اندھے ہیں۔ اب آج کے درمیان قیامت
 کا ذکر سب کی سورتوں کے اہم ترین مضامین میں ترجیح، رسالت، قرآن کی حقانیت
 کے مدد و وقوع قیامت بھی ایک اہم مضمون ہے۔ کافر لوگ جہاں باقی بنیادیں عقائد
 کو انکار کرتے تھے وہاں وقوع قیامت اور محاسبہ اعمال کے بھی منکر تھے۔ بعض تو کھٹنا
 انکار کرتے تھے اور بعض شک و تردید میں پڑتے ہوئے تھے۔ وہ اس اہم مسئلہ کو اپنی
 عقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتے تھے مگر یہ بات اُن کی ناقص سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ان
 آیات میں اسی بات کا تذکرہ ہے۔

بیشک ہم
 اللہ کو پہچانے

ارشاد ہوتا ہے: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہا اُن لوگوں نے جنہوں نے

کفر کا شیوہ اختیار کیا یعنی توحید و رسالت اور وحی الہی کے منکرین نے یہ بھی کہہ
 دیا اِذَا كُنَّا تُرَابًا وَاَبَاؤُنَا كُنَّا حَبًّا وَاَعْدَانُ کے
 یعنی ٹٹوں مٹی کے نیچے دفن ہو کر مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو جائیں گے۔ سورۃ الحجۃ میں
 ہے اِذَا صَلَّيْنَا فِي الْاَرْضِ رَاٰی ۱۰۔ جب ہم مٹی میں گم ہو جائیں
 گے یعنی ہمارے جسمانی اجزاء مٹی میں رُل مل جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں
 گے۔ یہاں بھی فرمایا کہ جب ہم اور ہمارے آباؤ اجداد مٹی میں مل جائیں گے،
اِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ تو کیا ہم اس زمین سے دوبارہ برآمد کیے جائیں گے۔ ظاہر ہے
 کہ معاد کا مسئلہ تو اسلام کے اہم ترین مسائل میں سے ہے معاد کا خوف ہی انسان کو
 احکام الہی کی پابندی پر مجبور کرتا ہے۔ اِذَا كُنَّا تُرَابًا وَاَبَاؤُنَا كُنَّا حَبًّا کے سلسلے میں بیان کیا جاتا
 تو وہ اس پر حیرت کا اظہار کرتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص مرنے کے سینکڑوں
 ہزاروں سال بعد دوبارہ زندہ کیا جائے حالانکہ اس وقت تک تو اس کے جسم کا ذرہ
 ذرہ خاک میں مل کر خاک ہو چکا ہوگا۔ سورۃ سبا میں اس مسئلہ کو اس طرح بیان
 کیا ہے کہ کافر لوگ آپس میں اس قسم کی گفتگو کرتے تھے کہ کیا ہم تمہیں اُس شخص کے
 متعلق بتائیں جو کہلے اِذَا مَرُّ قُتْمٍ كُلِّ مُمَرِّقٍ اِنَّكُمْ لَفِي
خَلْقٍ جَدِیدٍ ۲۰۔ جب تمہارے اجماع ذرہ ذرہ ہو جائیں تو تمہیں دوبارہ
 پیدا کیا جائیگا۔ پھر خود ہی کہنے لگے لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاَبَاؤُنَا مِنْ
قَبْلُ اس بات کا وعدہ ہم سے اور ہمارے آباؤ اجداد کے ساتھ اس سے پہلے بھی کیا گیا
 کہ مرنے کے بعد سب کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ مطلب یہ کہ سابقہ انبیاء علیہم السلام اور
 شرايع الیہ والے لوگ بھی یہی کہتے رہے ہیں مگر ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی، لہذا
 ہم اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔

معاذ سے انکار کا تذکرہ قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں مختلف انداز سے
 آیا ہے مثلاً سورۃ النزعۃ میں ہے اِذَا كُنَّا عِظَامًا ۱۰۔ (آیت)
 کیا جب ہماری ہڈیاں پھیر پھری ہو جائیں گی اور ان میں ہمارے حیات باقی نہیں رہے گا۔

تو پھر بھی ہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس کے جواب میں سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر! آپ ان سے کہہ دیں کہ **كُونُوا رَجَاةً اَوْ حَسَدًا** (آیت ۵۰) تم بھر بھری ہڈیوں کی بات کرتے ہو اگر پھتر اور لوہے جیسی سخت مخلوق بھی بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہیں زندہ کرے گا اس لئے لا کھڑا کرے گا اور تم سے حساب کتاب لے گا۔

بہر حال کافر لوگ کہتے تھے کہ بعث بعد الموت کی کچھ حقیقت نہیں رہے۔
هَذَا اِلَّا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، جو ہم آباؤ اجداد سے سنتے آئے ہیں مگر آج ہم کسی کو دوبارہ زندہ ہوتے نہیں دیکھا۔ اساطیر اسطورہ کی جمع ہے جو یونانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا انگریزی تلفظ سٹوری STORY ہے وہ معاد کے مسئلہ کو بیان کرنے کی سٹوریوں سے تعبیر کرتے تھے۔ اس باطل خیال کا جواب اللہ نے مختلف طریقوں سے دیا ہے، عام طور پر یہ مسئلہ نباتات کی روئیدگی کی مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف سے بارش نازل کرتا ہے جس سے زمین سیراب ہوتی ہے تو اس میں روئیدگی کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور پھر اس میں طرح طرح کے پودے، درخت، جڑی بوٹیاں اور اجنبک پیدا ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں اپنے عروج پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ ان کے ذرات منتشر ہو کر مٹی میں مل جاتے ہیں، مگر جب پھر موسم کے مطابق بارش ہوتی ہے، تو وہی چیزیں دوبارہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ جن کا ہم روزمرہ مشاہدہ بھی کرتے ہو مگر انسانوں کے دوبارہ پیدا ہوجانے پر یقین نہیں کرتے۔ سورۃ القیامت میں فرمایا کہ جس مخلوق کو اللہ نے انسان کو قطرہ آب سے اور پھر گوشت کے ٹکڑے سے مکمل انسان بنایا، پھر نہ کہ موت کے جوڑے بنائے اَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلٰی اَنْ يَّخْرِجَ الْمَوْتٰی (آیت - ۴۰) کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کرے؟ بَلٰی قَالُوْا خَلَقُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَیَخْلُقُوْهُمۡ اٰیۡسَ (۸۱) کیوں نہیں وہ بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے فرمایا

يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ رَاسِيسَ ۚ ۱۴۹ انہیں دوبارہ بھی دی
زندہ کئے گا جس نے انہیں پہلی دفعہ پیدا کیا۔ جب پہلی پیدائش کو مانتے ہو تو پھر
دوبارہ تخلیق کر کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ یہ تو بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ جب
آغا سے واقف ہو تو انجام بھی دیکھ لو گے۔

مجرمین کا
انجام

فَرَايَ قُلُوبَهُمْ يَغْمِرُ! آپ کہیجئے سَيِّئُونَ فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
زمین میں چل پھر کہ دیکھ لو کَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ کہ مجرموں
کا انجام کیا ہوا۔ وہ مجرم جو طرح طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے تھے، حق کو مٹانا
چاہتے تھے، باطل کی سرپرستی کرتے تھے، کفر و شرک کے شعائر کو زندہ رکھنا
چاہتے تھے، ایمان اور توحید والوں کے دشمن تھے، اللہ کے نبیوں کی مخالفت
کرتے تھے اور عام لوگوں پر مظالم ڈھاتے تھے، اُن کے انجام کی کہانیاں آثار قدیمہ
کے کھنڈرات میں پڑھ لیں۔ اُن کی اُجڑی ہوئی بستیاں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ
یہاں کبھی ظالم و سرکش لوگ آباد تھے جن کا نام و نشان نہ ملے گا۔ دنیا میں کوئی
قوم جس قدر زیادہ سرکش تھی اُس کو سزا بھی اُسی قدر زیادہ ملی، سورۃ ابراہیم میں فرماتا ہے:
وَسَكُنْتُمْ فِي مَسْكِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ
(آیت - ۴۵) تم اُن لوگوں کی رہائش گاہوں میں اقامت پذیر ہو جنہوں نے اپنی جانوں
پر ظلم کیا اور یہ بات تمہارے سامنے واضح ہو چکی ہے کہ ہم نے اُن کے ساتھ کیا سلوک کیا
دیکھ لو ہم نے انہیں صفحہ ہستی سے ناپید کر کے اُن کی جگہ تمہیں آباد کیا۔ تمہیں عبرت حاصل کرنی
چاہیے کہ اگر تم نے بھی اپنی لوگوں کا وظیرہ اختیار کیا تو پھر تمہارا انجام بھی اُن سے مختلف نہیں ہوگا۔
پھر اللہ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا: وَلَا
تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ۚ سَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ نَحْنُ وَنَحْنُ ۚ وَتَحْزَنُ عَلَيْهِمْ أَفْئِدَةُ الْكَافِرِينَ ۚ
نَحْنُ وَنَحْنُ ۚ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ۚ اور نہ ہی آپ
اُن کی خفیہ تدبیروں سے تنگی محسوس کریں۔ اُن کے مکر و فریب سے دل بہداشتہ نہ ہوں۔

حضور علیہ السلام
کیجیے تسلی

اللہ تعالیٰ ان سے خود ہی پٹ لے گا اور ان کو سزا دے گا۔ یہ اپنی سازشوں میں نہ پہلے
 کبھی کامیاب ہوئے ہیں اور نہ اب ہوں گے۔ اور جہاں تک آپ کی ذات کا تعلق
 ہے آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے **وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ**
مِنَ النَّاسِ (المائدہ ۶۴) اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا۔
 اور آپ کے مشن کو کامیاب بنائے گا۔ اور اس کو دنیا میں پھیلانے کا۔ پچھلی سورۃ الشعراء
 میں بھی گزر چکا ہے۔ **لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ**
 (آیت ۲۰) آپ نے یہ عجیبہ خاطر نہ ہوں کہ اپنا گھلا ہی گھونٹ دیں اس وجہ سے کہ یہ لوگ
 ایمان نہیں لاتے آپ اپنا فریضہ تبلیغ ادا کرتے رہیں۔ ان کی حرکتوں کی باز پرس خود
 اللہ تعالیٰ ان سے کرے گا۔

قیامت کا
 انتظار

فرمایا، ان لوگوں کو حال تو یہ ہے **وَلَيَقُولُنَّ مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ**
كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا۔
 محض دیکھیں دیتے ہو، اگر قیامت کا یقین ہے تو پھیلے ہو پاکیوں نہیں کر دیتے
 وہ لوگ تکبر غرور اور تعصب کو بنا پر ایسی بات کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا **قُلْ**
اِنِّيْ خَيْرٌ اَمَّا اَنْ تَكُوْنُوْا رِدْفَ لَكُمْ بَعْضُ
الَّذِيْنَ يَسْتَعْجِلُوْنَ شاید کچھ بعید نہیں کہ قیامت قریب ہی ہے
 پہنچ چکا ہو بعض وہ چیزیں جن کے متعلق تم جلدی کرتے ہو یہ مقصد یہ کہ تم قیامت
 کو مذاق سمجھتے ہو مگر عین ممکن ہے کہ یہ تمہارے بالکل قریب پہنچ چکی ہو اور تم پر احکام نازل
 ہو جائے۔ کفار و مشرکین عموماً دو چیزوں کے متعلق جلدی پاتے تھے یعنی قیامت کیوں
 برپا نہیں کر دیتے یا ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل کر دیتے؟ مکے والے بھی کہتے تھے
اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاصْطُرْ
عَلَيْنَا حِجَابًا مِّنْ سَمٰوٰتٍ اَوْ ثَابِتْ بِعَذَابِ الْيَوْمِ (الانفال ۳۲)
 اے اللہ! اگر اللہ کے نبی کے فرمودات برحق ہیں تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش
 برپا کر دے یا کوئی دوسرا دردناک عذاب بھیج دے۔ چنانچہ پیغمبر کو مکے سے نکلے بھی ڈیڑھ سال

ہی گزر رہا تھا کہ اللہ نے مشرکوں پر بہت بڑا عذاب بھیج دیا اور اللہ کا وعدہ پورا ہو
 گیا۔ ہلاکت و بربادی بھی قیامت ہی کا حصہ ہے جو کہ اپنے وقت پر آئے گی مگر اس کا
 نمونہ دنیا میں بھی آسکتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے مَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ
 قَبِيْمَتُهُ جو مر گیا اس کی قیامت تو برپا ہو گئی۔ اُس کا حساب کتاب تو قبر میں ہی
 شروع ہو گیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جن چیزوں کے آنے میں تم جلدی کرتے ہو، ہو
 سکتا ہے کہ وہ تمہارے بالکل قریب پہنچ چکی ہوں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو اور پھر وہ لپٹا کر
 تم پر وارد ہو جائیں۔ یہاں پر رَدِ فَا لَفْظ استعمال کیا گیا ہے۔ رَدِ فَا اُس
 شخص کو کہتے ہیں جو سواری پر پیچھے بیٹھتا ہے۔ اس میں کنایہ یہ ہے کہ قیامت تم
 سے اتنی قریب ہے جتنا سواری پر پیچھے بیٹھنے والا لگے بیٹھنے والے کے قریب ہوتا ہے
 فرمایا یہ لوگ تو اپنی نادانی کی وجہ سے قیامت کے جلدی آنے کی خواہش رکھتے
 ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے وَ اِنْ رَّبُّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلٰی النَّاسِ
 تیرا پروردگار تو لوگوں پر بڑا فضل کرتا ہے۔ وہ مہلت دیتا رہتا ہے اور جلدی گرفت
 نہیں کرتا۔ اس مہلت کو غنیمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وَلٰكِنْ
 اَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ مگر ان میں سے لوگوں کی اکثریت خدا تعالیٰ کا
 شکر ادا نہیں کرتی، بلکہ غرور و تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مہلت دینے کا یہ مطلب نہیں
 ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی میں نہیں لے گا بلکہ حقیقت یہ ہے۔ اِنَّ
 بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ (البزج - ۱۲) تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت
 ہے۔ جب وہ گرفت کرتا ہے تو پھر عذاب دیے بغیر چھوڑتا نہیں۔ مگر افسوس
 کا مقام ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے ناجائز فائدہ اٹھاتے
 ہیں۔ فرمایا وَ اِنْ رَّبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ
وَمَا يُغْلِبُوْنَ تیرا پروردگار خوب جانتا ہے۔ اس چیز کو جو ان کے سینے چھپاتے
 ہیں اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ آپ اپنا کام مستعدی سے کرتے جائیں اور ان کی طرف
 سے زیادہ غم نہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاق، عقیدے اور مغلبي مذاہب کو جانتا ہے

وہ خود ان سے نیت لے گا۔

روح محفوظ

آگے ارشاد ہوتا ہے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاوِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ارض و سما کی کوئی غائب چیز نہیں ہے مگر وہ ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ ہر چیز کا ریکارڈ اللہ کے پاس لوح محفوظ میں درج ہے اور کوئی ظاہر یا پوشیدہ چیز اس سے باہر نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ظاہر اور باطن تو مخلوق کے اعتبار سے ہے مگر نہ خالق کے نزدیک تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ کیونکہ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوِ (یونس - ۶۱) تیسرے پروردگار سے تو کوئی ذرہ برابر چیز بھی مخفی نہیں ہے خواہ وہ زمین میں ہو یا آسمان میں مگر وہ ایک کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر وقت شاہد ہے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (البورج - ۹) اُس کی نظروں سے کوئی چیز اوجھل نہیں وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم تفصیلی کا نمونہ ہے کہ ابتداء سے کر امتتام تک ہر چیز ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے ہر چیز کے ریکارڈ کے لیے فرشتوں کو بھی مقرر کر رکھا ہے۔ انسان کی نگرانی کرنے والے کراما کا تبین اُس کے اعمال کا ذرہ ذرہ درج کر رہے ہیں۔ خود انسان کی روح اور نسمہ میں بھی اعمال کا اندراج ہوتا ہے، جب وقت آنے کا تو سب ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ زیادہ متفکر رہیں، ان کی مخفی تدبیروں سے خوف نہ کھائیں اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر و باطن سے واقف ہے، وہ خود ہی ان کی تدابیر کو ناکام بنا دے گا۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقْصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي
 هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾ وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ
 لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى
 الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾ إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ السَّوْتِ وَلَا تَسْمَعُ
 الصَّمَّةَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مَدِيرِينَ ﴿٨٠﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي
 الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ
 بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ
 أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ
 كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾

ترجمہ :- بیشک یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر
 وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں ﴿۷۶﴾ اور بیشک یہ
 (قرآن) البتہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے
 لیے ﴿۷۷﴾ بیشک تیرا پروردگار فیصلہ کرے گا اُن کے درمیان
 اپنے حکم سے ۔ اور وہ غالب اور سب کچھ جاننے والا ہے ﴿۷۸﴾
 پس آپ بھروسہ رکھیں اللہ پر ۔ بیشک آپ کھلے حق پر
 ہیں ﴿۷۹﴾ تحقیق آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو

اور نہیں سنا سکتے بہسروں کو پکار جب کہ وہ پشت پھیر کر جا رہے ہوں ﴿۸۰﴾ اور نہیں آپ راہ دکھلا سکتے اندھوں کو اُن کی گمراہی سے۔ آپ تو سناتے ہیں اُس کو جو یقین دیتا ہے ہماری آیتوں پر، اور وہ فرمانبرداری کرنے والے ہیں ﴿۸۱﴾ اور جب واقع ہو جائیگی بات ان پر تو نکالیں گے ہم ان کے لیے جانور زمین سے کہ وہ کلام کرے گا ان سے۔ اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے ﴿۸۲﴾

ہدایات

گزشتہ آیات میں قیامت کا ذکر تھا اور منکرین معاد کا رد کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور اُس کی قدرت نامہ کا ذکر تھا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ تمام باتیں اُس کے علم میں ہیں اور وہ مجاہدین کو ضرور سزا دیگا۔ نیز فرمایا کہ ارض و سما کی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے غائب نہیں ہے بلکہ اللہ کے علم میں محفوظ ہے۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت و صداقت اور پیغمبر کی نبوت و رسلت کا تذکرہ کیا ہے۔

قرآن مجید
کتاب اول

پہلے قرآن پاک کی حقانیت و صداقت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے۔ اِس آیت کے بعد نفوذِ یَقْضُ عَلٰی بَنِي إِسْرَآئِيلَ کَثُرَ الَّذِي هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ جب تک یہ قرآن کریم بنی اسرائیل کی بہت سی وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی وہ برحق کتاب ہے۔ جو وحی الہی کے ذریعے نازل ہوئی اور یہ بنی اسرائیل کی طرف سے سابقہ کُتب ساریہ میں کیے گئے تغیر و تبدل کا پر وہ چاک کرتی ہے۔ ان لوگوں نے تورات اور دیگر صحائف میں عقیدے اور عقیمت بنیائے سے متعلق بہت سی غلط باتیں شامل کر دی تھیں۔ مثلاً تخلیق آدم کے متعلق یہ لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد پچھتا یا راعیا ذالمتنا یزمت کفر یہ لکھ رہا ہے۔ تورات کے پہلے باب میں یہ بھی لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے

ارض و سما کو چھ دن میں پیدا کیا اور پھر ساتویں دن آرام کیا گویا کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو
 بناتے بناتے تھک گیا تھا (العیاذ باللہ) مگر قرآن نے اس مسئلہ کو واضح طور پر بیان
 کر دیا کہ ہم نے ارض و سما اور ان کے درمیان چیزوں کو چھ دن کے وقفے میں پیدا
 کیا وَمَا مَسَّنَا مِنْ لَّغْوٍ (ق۔ ۳۸) مگر ہمیں کوئی تھکاوٹ
 لاحق نہیں ہوئی۔ اسی طرح مسیح علیہ السلام کی ابدیت اور الوہیت کا جو عقیدہ انہوں
 نے گھڑ رکھا ہے، قرآن نے اس کی جگہ جگہ تردید کی ہے۔ مثلاً اللہ نے فرمایا اِنَّ هُوَ
 الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ (الزخرف ۵۹) یعنی مسیح علیہ السلام تو ہمارے بندے تھے جن پر ہم نے
 انعامات کیے، وہ خود الہ نہیں تھے۔ خود عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یحییٰ میں اعلان کر دیا۔
 قَالَ رَاٰنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ (مریم ۳۰) میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ (الہ نہیں) اس نے
 مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور نبی بنایا ہے۔ غرضیکہ قرآن پاک بنی اسرائیل کی غلط باتوں
 کی واضح طور پر نشاندہی کرتا ہے۔ وَاِنَّهٗ لَهْدٰی قَوْمًا لِّرَحْمَةٍ لِّمُسُوْمِيْنَ
 اور بیشک یہ قرآن البتہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کے ذریعے
 ان ان کے عقیدے، احکام اور ہر چیز میں رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر جب ان ان
 اس ہدایت پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جاتے ہیں۔
 فرمایا بنی اسرائیل جن باتوں میں اختلاف اور جھگڑا کرتے ہیں اِنَّ رَبَّکُمْ
 یَقْضِیْ بَیْنَهُمْ بِحُکْمِہٖ بِشَکْ اَیُّکُمْ کَاۤیِدٌ وَّکَاۤیِطٌ (حکم سے اُن باتوں
 میں فیصلہ کرے گا۔ بنی اسرائیل کے متنازعہ امور میں اللہ تعالیٰ نے علمی فیصلہ تو انبیاء
 بھیج کر اور قرآن نازل کر کے کر دیا ہے اور حق و باطل کو واضح کر دیا ہے۔ البتہ ان
 کے درمیان علمی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ یہ فیصلہ قیامت کے دن قطعی طور پر ہو جائے گا۔
 جب اللہ تعالیٰ ان کو ان کے عقائد اور اعمال کے مطابق پورا پورا بدلہ دے گا۔ فرمایا
 وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْعَلِیْمُ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اور سب کچھ جانتا
 ہے۔ وہ کمال قدرت کا مالک ہے۔ کافروں کی ساری سازشیں اور ہل کتاب کا تعصب
 عناد اس کے علم میں ہے۔

تسلیم کا
مضمون

دوسری طرف اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں إِنَّكَ عَلَى
الْحَقِّ الْمُبِينِ بیشک آپ کھلے حق پر ہیں۔ لہذا آپ اپنا کام جاری رکھیں
اور ان مافردانوں کی طرف سے دل برداشتہ نہ ہوں کہ یہ لوگ ایمان قبول کیوں نہیں
کرتے حقیقت یہ ہے إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى کہ آپ مردوں کو
نہیں سنا سکتے۔ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَوْ أَمَدَّ بِرِئًا
اور نہ ہی آپ کسی بہرے کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب کہ وہ پشت پھیر کر چلے جوں
اس مقام پر کافروں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور بہروں سے مراد
بھی وہ کفار و مشرکین ہیں جو حق بات کو سننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوتے، تو جس
طرح مُرے اور بہرے آدمی کو کوئی بات نہیں سنانی جاسکتی اسی طرح ان کفار و مشرکین
پر بھی توحید اور ایمان کی بات اثر انداز نہیں ہوتی۔ ان مکذبین کے دل مردہ ہو چکے
ہیں اور ان کے دل کے کان بہرہ ہیں، لہذا ان پر کوئی نصیحت کارگر نہیں ہو سکتی۔
اگرچہ ان کے ظاہری کان موجود ہیں اور وہ آپ کی آواز سنتے بھی ہیں مگر جو نصیحت آپ
کرنے چاہتے ہیں وہ اُن پر کارگر نہیں ہوتی، گویا کہ وہ سننے ہی نہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ
آپ ان کے متعلق زیادہ فکر مند نہ ہوں۔

سماع موتی کا
مضمون

سماع موتی یعنی مردوں کے سننے کا مسئلہ بحث طلب ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔
ایک کا متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ہے اور دوسرا عام
فوت شدگان سے۔ اول الذکر مسئلہ متفق علیہ ہے، جب کہ ثانی الذکر اختلافی ہے۔
پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پر جا کر قریب سے صلوٰۃ و سلام
پڑھے تو اُسے آپ سنتے ہیں یا نہیں؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کے فتاویٰ میں
نہ کوہ ہے کہ جو آدمی حضور علیہ السلام کی قبر پر جا کر دود و سلام عرض کرے آپ اسے از خود
سنتے ہیں اور اس مسئلہ میں کسی کو اختلاف نہیں۔ اس بابے میں صحیح حدیث بھی موجود ہے
مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ زَائِرًا
لَمْ يَشْكُوا لِي ۸ (فیاض)

أَبْلَغُهُ یعنی جو شخص میری قبر کے قریب درود سلام پڑھتا ہے میں اس کو بنفس نفیس سزا دوں گا اور جو شخص دوسرے مجھ پر درود پڑھے، وہ مجھے فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ اس روایت کے سلسلے راوی صحیح ہیں اور اسے امام ابن قیم، امام ابن کثیر اور ملا علی قاری نے بھی صحیح کہا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی جیسے بڑے بڑے محدث بھی اس کو صحیح روایت تسلیم کرتے ہیں بغیر مقلدین میں سے مولانا سید نذیر حسین دہلوی جو شاہ اسحاق کے شاگرد تھے مگر اہل حدیث مسلک اختیار کر لیا تھا، ان کے فتویٰ میں بھی اس حدیث سے اتفاق کیا گیا ہے، لہذا یہ مسئلہ اتفاقی ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ موجودہ زمانے کے بعض مولویوں نے اس مسئلہ کو بھی اختلافی بنا لیا ہے۔

عام فوت
شدگان

البتہ عام فوت شدگان کے سماع کا مسئلہ صحابہ کرامؓ کے زمانے سے اختلافی چلا آ رہا ہے اور بقول مولانا گنگوہی جن مسائل میں صحابہ کا اختلاف ہے آج ہم ان کو طے نہیں کر سکتے۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ لہذا ہمیں محتاط راستہ ہی اختیار کرنا چاہیے۔

اس مسئلہ میں صی بہ کرمہؓ میں بھی دو رائیں پائی جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ اور بعض دوسرے صحابہ سماع موئی کے قائل نہیں ہیں جب کہ حضرت عمرؓ اور ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ سرے سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے دونوں باتیں منقول ہیں حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابن عباسؓ کی یہ روایت بھی موجود ہے جس کو امام ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَبُرَ بِقَبْرِ أَخِيهِ ..... لا جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے گا ہے جس کو وہ دنیا میں پہچانتا تھا تو وہ اس کو قبر میں بھی پہچانتا ہے۔ اور جب آنے والا سلام کرتا ہے تو قبر والا اس کو سنتا ہے۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے اور اسی قسم کی روایت ابن عباسؓ سے بھی منقول ہے۔

بد کے مقتول کفار کی لاشیں جب کنوئیں میں ڈال دی گئیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کنوئیں پر کھڑے ہو کر ان جہنم واصلوں کو خطاب کیا تھا کہ اے فلاں! اور

اے فلاں! اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا، ہم نے تو اُس کو برحق پایا، تم بتلاؤ کہ اللہ نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، اس کو تم نے بھی برحق پایا یا نہیں؟ اس پر حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ حضرت! آپ ان مُردوں سے کلام کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعٍ مِنْهُمْ وَذِكْرُهُمْ لَا يُجِيبُونَ یعنی یہ مردے تم سے زیادہ سنتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے۔ حضرت عائشہؓ کے انکارِ سماعِ موتی سے متعلق حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں کہ اُن کا موقف اس معاملہ میں یہ ہے کہ اللہ نے مقتولین پر کوہِ معجز سے کے طور پر زندہ کیا تھا تا کہ وہ حضور علیہ السلام کی بات کو سن سکیں اور انہیں مزید حسرت ہو۔ تاہم عام مردے نہیں سنتے۔

مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اس مسئلہ میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میں مُردوں کو اپنی بات سُنا سکتا ہوں تو یہ تو نصِ قرآنی کے خلاف ہے۔ جہاں تک مُردوں میں بنفسِ سننے کی طاقت کا تعلق ہے تو امام بخاریؒ نے بسببِ یہ باندھا ہے اَلْمَيِّتُ يَسْمَعُ قَرْعَ نَعَالٍ یعنی جب سرزد کو دفن کئے واپس لوٹتے ہیں تو مردہ اُن کے پاؤں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ مولانا نانوتویؒ نے یہ دلیل بھی پیش کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے قبرستان جا کر جو دعائیں پڑھنے کی تعلیم دی ہے اُس میں مُردوں سے خطاب پایا جاتا ہے۔ جیسے یہ دُعائے السَّعْدُ عَنَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ لِّلْأَحْقَوْنَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلكُمْ اے مسلمانوں کی قوم تم پر سلامتی ہو اور ہم بھی اللہ کے ساتھ ملنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں معاف فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ اگر مردے اس دُعا کو سنتے نہیں تو پھر ان کو خطاب کر کے سلام کہنے کا کیا فائدہ اُن کے لیے خالی دُعا ہی کافی تھی، حضور علیہ السلام نے سلام کہنے کا حکم کیوں دیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ مردے بنفسِ نفسِ سلام کو سنتے ہیں۔ مولانا انور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ بہت سی صحیح احادیث سے سماعِ موتی کا ذکر ملتا ہے جن سے انکارِ انصافی ہوگی۔ البتہ قاضی شمس الدین بانی پتی مولانا اشرف علی تھانویؒ اور امام بیضاویؒ فرماتے ہیں کہ عدمِ سماع سے سماعِ نافع مراد ہے یعنی مردے سنتے تو ہیں مگر اُس سے فائدہ نہیں

اٹھا سکتے۔ مطلق سماع مراد نہیں ہے ورنہ بہت سی صحیح احادیث کا انکار لازم آئیگا جو انصافی کی بات ہوگی۔

مولانا حسین علی واں بھجراں والے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے علم حدیث کے شاگرد اور موسیٰ زئی والے خواجہ عثمان کے مرید تھے۔ آپ لؤلؤ اللہ میں سے تھے۔ آپ نے "تحریرات حدیث" کے نام سے علم حدیث کی شرح میں کتاب بھی لکھی ہے جس میں تحریر کیا ہے کہ جو لوگ قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اُن کے سلام و دعا کو سنتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے جمعہ کا دن اور طلوع آفتاب سے قبل کا وقت زیادہ موزوں ہے۔

امام ابن تیمیہؒ نے اپنی کتاب "اقتضای الصراط المستقیم" میں لکھا ہے کہ قرآن اور سلام کا سننا مردوں کے حق میں برحق ہے یعنی وہ یہ دونوں چیزیں سنتے ہیں۔ غرضیکہ جمہور کا مسلک یہی ہے کہ مرنے والے سنتے ہیں۔ البتہ احادیث میں بھی بعض عدم سماع کے قائل ہیں۔

یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ سماع موتی کو تسلیم کرنے والا آدمی کافر یا مشرک نہیں ہو جاتا جیسا کہ بعض لوگ اس قسم کا فتویٰ بھی دے دیتے ہیں۔ ہاں! اگر کوئی شخص سماع کے ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھے کہ مرنے والی آدمی کا شکل کٹا بھی کرتے ہیں تو ایسا شخص یقیناً مشرک ہوگا جو غیر اللہ سے استعانت کا قائل ہے سورۃ فاطر میں موجود ہے اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعْوَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ (آیت ۱۴) اگر تم اُن کو پکارو بھی تو وہ سنتے نہیں۔ اور اگر سن بھی لیں تو وہ جواب نہیں دے سکتے۔ خود حضور علیہ السلام جن کے متعلق بیان ہو چکا ہے کہ وہ قریب سے سنتے ہیں، اُن کے بارے میں بھی فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ صلوٰۃ و سلام پیش کرنے کے بعد آپ سے بھی صرف شفاعت کی درخواست کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ بخیر ہو۔ مراد تو آپ کے بھی مانگنا جائز نہیں ہے چہ جائیکہ اولیاء اللہ یا دوسرے

استعانت
عن الموتی

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ
 بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ وَقَالَ كَذَّبْتُمْ
 بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾
 وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٨٥﴾
 أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنَا فِيهِ وَالنَّهَارَ
 مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾ وَيَوْمَ
 يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفِرْعَٰنٌ مِّنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ
 فِي الْأَرْضِ إِلَّا مِّنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴿٨٧﴾
 وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ
 صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي لَقِّنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا
 تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾

ترجمہ: اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ہر امت میں سے
 ایک فوج اُن لوگوں میں سے جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں
 کو۔ پس وہ جدا جدا کیے جائیں گے ﴿۸۳﴾ یہاں تک کہ جب
 وہ آئیں گے تو فرمائے گا اللہ تعالیٰ کیا جھٹلایا تھا تم نے
 میری آیتوں کو اور تم نے نہیں اعطایا تھا اُن کے ساتھ
 علم سے۔ بتاؤ تم کیا عمل کرتے تھے ﴿۸۴﴾ اور پڑ جائے گی

کی نشانیوں کا ذکر ہے، جن میں سورج کا مغرب سے طلوع، وصال کا خروج، مسیح علیہ السلام کا نزول، زمین میں سخت کا واقع ہونا، آگ کا نکلنا اور دابۃ الارض کا خروج شامل ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب قسم کا جانور ہوگا۔ جو لوگوں سے بات چیت کرے گا۔ اور واضح طور پر بتائے گا۔ کہ فلاں سچا مومن ہے اور فلاں منافق یا کافر ہے۔

شاہ عبدالقادر لکھتے ہیں کہ قیامت سے پہلے مکے کا صفا پڑ پھٹے گا۔ جس سے مذکورہ جانور برآمد ہوگا اور وہ لوگوں سے ٹھیک ٹھیک باتیں کرے گا۔ مگر اس نشانی کو دیکھ کر کسی کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا۔ ایمان کا فائدہ اُس وقت تک ہے۔ جب تک یہ چیز ظاہر نہیں ہوتی۔ بہر حال فرمایا کہ جب بات واقع ہو جائے گی تو ہم زمین سے ایک بازو نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ یہ اس وجہ سے اَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے تھے۔ مگر اب مجبور ہو کر ایمان لانا مفید نہیں ہوگا۔

بات اُن پر اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ پس وہ نہیں گفتگو کر سکیں گے (۸۵) کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ بیشک ہم نے بنایا ہے رات کو تاکہ یہ سکون پکڑیں اس میں۔ اور دن کو دیکھنے کے لیے۔ بیشک اس میں نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں (۸۶) اور جس دن بھونکا جائے گا صور میں۔ پس گھبرا جائے گا وہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، مگر جس کے پاس اللہ چاہے گا۔ اور سب آئیں گے اُس کے پاس عاجز ہو کر (۸۷) اور دیکھے گا تو پہاڑوں کو، گمان کرے گا اُن کو جے بونے حالانکہ وہ چلیں گے مثل بادلوں کے چلنے کے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے مستحکم بنایا ہے ہر چیز کو۔ بیشک وہ ضرور خبر رکھتا ہے اُن کاموں کی جو تم کرتے ہو (۸۸)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات، مسئلہ توحید اور جزائے عمل کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ عبادی اور رضوی لوگوں کے ایمان قبول کرنے کی توقع نہ رکھیں۔ یہ تو ان چیزوں پر اُس وقت ایمان لائیں گے۔ جب قریب قیامت میں دابتہ الارض کا ظہور ہوگا۔ اُس وقت منکرین مجبوراً ایمان لائیں گے مگر ایسا ایمان کچھ مفید نہیں ہوگا اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جزائے عمل کا ذکر کیا ہے اور ساتھ ساتھ کفر و شرک کرنے والوں کا شکوہ کیا ہے کہ وہ آیات الہی میں غور و فکر کر کے ایمان کو قبول نہیں کرتے۔ دلائل توحید اور قیامت کی کیفیت کا بھی اجمالاً ذکر کر دیا گیا ہے۔

ربط آیات

ارشاد ہوتا ہے وَیَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ یُکَذِّبُ
بِآیَاتِنَا اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ہر امت میں سے ایک فوج یعنی گروہ اُن

میدان حشر
میں گروہ بندی

اور اگلے دن کی مصروفیات کے لیے تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے رات کی وضع ہی ایسی بنائی ہے کہ تمام انسان اور تمام دوسرے جاندار رات کے وقت سکون پکڑتے ہیں۔

فرمایا وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اور مہنے دن کو دیکھنے والا بنایا۔ رات کی تاریکی کو ختم کر کے دن کی روشنی کا انتظام کیا تاکہ لوگ اس روشنی میں دیکھ کر اپنا کاروبار جاری رکھ سکیں۔ جب وہ دن عصر کام کاج کر کے تھک جاتے ہیں تو پھر رات آ جاتی ہے اور یہ نظام اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ شب و روز کا یہ تغیر و تبدل اللہ تعالیٰ کی مدد نیت کی دلیل ہے۔ اگر انسان صرف ایک اسی نشانی میں غور و فکر کرے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اتنے بڑے نظام کو چلانے والا فقط خدا تعالیٰ ہے۔ وہ نبیوں کی رسالت کو سمجھ سکتا ہے اور یہ بھی جان سکتا ہے کہ نبرد موت کی ساتھی ہے جس طرح انسان ہر روز زندہ سے بیدار ہوتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد قیامت والے دن پھر اٹھ کھڑا ہوگا۔ اور اس طرح وہ بعث بعد الموت پر بھی ایمان لا سکتا ہے۔

فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ بیشک اس میں نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اہل ایمان تو شب و روز کی اولاد سے ہی خدا تعالیٰ کی توجید کو سمجھ جاتے ہیں۔ اُس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور کفر و شرک سے باز رہتے ہیں۔

نیند سے پھر بیدار ہو جانا بعث بعد الموت کا ایک نمونہ ہے، اسی لیے حضور علیہ السلام نے بعض دعائیں بھی سکھائی ہیں۔ انسان جب شب باغی کے لیے بستر پر جائے تو اُسے یوں کہنا چاہیے اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَ اَسْحٰی اے اللہ! میں تیرے ہی نام پر مرتا ہوں اور تیرے ہی نام پر زندہ ہوتا ہوں۔ پھر جب کوئی شخص سو کر اٹھتا ہے تو کہتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَحْیَا نَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاَلِیْہِ النُّشُوْرُ خدا کا لا کھلا کھلا شکر ہے جس نے موت طاری کرنے کے بعد دوبارہ زندگی بخشی، اور یہیں اسی کی طرف لوٹ کر

۱۔ بخاری ص ۳۴۷ ۲۔ مسند احمد ص ۱۶۸ و بخاری ص ۱۶۸

جب یہ گروہ بندی مکمل ہو جائیگی تو ہر جماعت کو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیا جائیگا
حتیٰ اذا جاء عوی و بیان تک کہ جب جھٹلانے والوں کی جماعت اللہ کی بارگاہ میں آئی
قَالَ اَکْذِبْتُمْ بِاٰیٰتِیْ تَوٰلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی اُن سے سوال کر گیا کیا تم نے میری آیتوں
کو جھٹلایا تھا؟ وَلَمْ یُجِیْطُوْا بِہَا عِلْمًا اور تم نے ان آیات کے علم کا
احاطہ نہیں کیا تھا۔ تم نے میری آیتوں کو دیکھے سمجھے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش
کے بغیر ان کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ تم نے نہ تو میرے بھیجے ہوئے آیات کی بات سنی
نہ ان کی لائی ہوئی شرائع میں غور و فکر کیا اور نہ آسمانی کتابوں کی طرف توجہ کی۔ بھلا بتلاؤ
تَوٰلَّی اَکْذِبْتُمْ تَعْمَلُوْنَ تم دنیا میں کیا کچھ کرتے ہو۔

اُس وقت اُن سے کچھ جواب نہیں بن آیا وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْہُمْ
بِمَا ظَلَمُوْا اور اُن پر بات واقع ہو جائیگی یعنی ان کا جرم ثابت ہو جائے گا اور ان کے
ظلم کی وجہ سے اُن کی گرفت ہو جائے گی۔ انہوں نے زندگی بھر توحید کا انکار کیا۔ اللہ کے
نبیوں اور کتب سماویہ کی تکذیب کی، کفر و شرک اور عاصی میں مبتلا رہے، قیامت اور محاسبہ
اعمال کا مذاق اڑایا۔ یہ سب ظلم تھا جس کی وجہ سے وہ پکڑے گئے فَہُمْ لَا یَنْصِفُوْنَ
لہذا آج وہ بول بھی نہیں سکیں گے یعنی عاید شدہ فرد جرم پر کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں
گے۔ بعض مواقع پر تو واقعی لب کشائی بھی ممکن نہ ہوگی اور بعض مواقع ایسے بھی آئیں
گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بلوائے گا۔ وہ زبان سے بات کریں گے اور کبھی اللہ تعالیٰ اُن
کی زبان کو بند کر کے اُن کے اعضاء و جوارح سے گواہی لیں گے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ
نے جھٹلانے والوں کا شکوہ کیا ہے کہ دیکھو! یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں دیکھ
کر ان میں ذرا بھر بھی غور و فکر نہیں کرتے تاکہ اللہ تعالیٰ کی وجہ انیت کو سمجھ سکیں۔

ارشاد ہوتا ہے اَلْمُرِیْنَ وَاَنَا جَعَلْنَا الْیَلَّیْلَ لَیْسُکُمْ فِیْہِ
کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ یہ اُس میں آرام کر
سکیں۔ دن بھر کام کاج کر کے جب لوگ تھک جاتے ہیں اور ان کی قوتیں تحلیل ہو جاتی
ہیں تو رات آجاتی ہے جس کے دوران وہ آرام کر کے اپنی قوتیں بحال کرتے ہیں۔

جانا ہے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ایک قسم کی موت طاری کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا وَأَذِنَ لَكَ اور اپنا ذکر کرنے کا موقع فراہم کیا۔ بعض آدمی فیند کی حالت میں ہی موت سے ہٹنا رہ جاتے ہیں۔ جن کو دوبارہ اٹھنے اور ذکر الہی کرنے کی مہلت ہی نہیں ملتی۔

نفخ صور

وَلَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ اور جس دن پھونکا جائے گا صور میں۔ حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی فرماتے ہیں کہ قیامت کے سلسلے میں نفخ صور کی مرتبہ ہوگا۔ پہلی دفعہ صور پھونکا جائے گا تو ساری مخلوق مر جائے گی۔ پھر دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو جی اٹھنے لگیں۔ پھر تیسری دفعہ صور پھونکنے پر لوگ گھبرا جائیں گے، چوتھی دفعہ پھر ہوش ہو جائیں گے اور پانچویں دفعہ صور پھونکنے پر پھر ہوش میں آجائیں گے۔ اس طرح گویا بار بار صور پھونکا جائیگا۔ تاہم جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ صور صرف دو دفعہ پھونکا جائیگا۔ پہلا صور تمام چیزوں کو فنا کر دے گا۔ اسی صور پر ہر چیز پر گھبراہٹ اور بے ہوشی طاری ہو جائیگی حتیٰ کہ روہیں بھی بے ہوش ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جب دوبارہ صور پھونکا جائیگا۔ تو لوگ محاسبہ اعمال کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ان دو صوروں کے درمیان کچھ وقفہ ہوگا۔

بعض کہتے ہیں کہ جب اسرافیل علیہ السلام صور پھونکے گا تو ملائکہ مقربین کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام پر خود موت طاری کرے گا۔ اور پھر صرف خدا تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوگا لَيْسَ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (المومن - ۱۶) آج بادشاہی کس کی ہے۔ پھر خود ہی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج حکومت صرف ایک اللہ کی ہے جو قہار بھی ہے۔

فَرَمَا جَسَدَانِ صَوْرَ پھونکا جائے گا فَفَزَعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ تو گھبرا اٹھیں گے وہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ سوائے اُس کے جسے اللہ چاہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ

نیز ارشاد
کا عالم

اپنی مثبتیت کے طالبین جسے پہلے گا۔ اس گھبراہٹ سے مستثنیٰ کر دے گا اور اس پر گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مذکورہ گھبراہٹ کے عالم میں میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آچکے ہیں یا ان پر بیہوشی طاری ہی نہیں ہوئی کیونکہ یہ بیہوشی ان پر دنیا میں طاری ہو چکی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے دیدار کی درخواست کی تو اللہ نے فرمایا، تو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر جب اللہ نے اپنی تجلی طور پر ڈالی فَخَرَّ مُوسَىٰ صَبِقًا (الاعراف: ۱۴۲) تو موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو کر گر پڑے، لہذا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بیہوشی سے مامون رکھے گا۔ بہر حال فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز پر گھبراہٹ طاری ہوگی۔ سوائے اُس کے جسے اللہ چاہے وَكُلُّ أَتَوُهُ دَاحِرِينَ اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل ہو کر آئیں گے۔

مفسرین کرام اس مقام پر یہ اشکال پیدا کرتے ہیں کہ یہاں پر سب کا ذلت کے ساتھ آنے کا ذکر ہے جب کہ اللہ کے مقربین کا باعزت طور پر اللہ کے حضور مبنیٰ آنے کا ذکر بھی آتا ہے۔ یَوْمَ نَخْتَرُ الْمُتَّقِينَ الْكَلْبَ الرَّحْمَنِ وَفَدًا (مریم: ۸۵) اُنہیں دن ہم خاص متقین بندوں کو وفد کی صورت میں عزت و احترام کے ساتھ لائیں گے۔ اس کے جواب میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ذلت دو قسم کی ہوتی ہے ایک ذلت تو معصیت کی وجہ سے ہوتی ہے جس میں عام لوگ مبتلا ہوں گے اور ذلیل ہو کر غنہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اور دوسری ذلت عبودیت کی ہوتی ہے جو کہ انبیاء علیہم السلام اور دیگر مقربین کا خاصہ ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے عبودیت کی ذلت کے ساتھ پیش ہوں گے۔

نظام کائنات
کی تبدیلی

فرمایا جس دن صور پھونکا جائے گا وَتَرَى الْجِبَالَ كَحِبِّهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ تو پہاڑوں پر نگاہ ڈالے گا تو انہیں جامہ گمان کرے گا کہ لہر وہ بادلوں کی چال چلتے ہوئے ہیں۔ جس طرح بارش فضا میں تیر رہے ہوتے ہیں۔ اسی

طرح پہاڑ بھی تیرتے ہوں گے۔ اُن کی پختگی اور پوجیل پن ختم ہو جائے گا۔ اور وہ تنوں کی طرح اڑتے ہوں گے۔ سورۃ طہ میں آتا ہے وَكَيْفُ مَوْلَاكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقَدْ يَنْسِفُهَا رَبِّكَ نَسْفًا رَّآيْتَ ۱۰۵) یہ لوگ آپ کے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ اُن سے کہہ دیں کہ ہزاروں میل یہ پیچھے ہٹنے ان پہاڑ کو سیر پہ درگازہ ذرہ ذرہ اور گرد و غبار بنا کر اڑا دیکھا۔ سورۃ القارعہ میں فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (آیت ۵) اُس دن پہاڑ دھنسی ہوئی اور ان کی طرح اڑتے پھیریں گے۔ سورۃ الواقعة میں بھی آتا ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی وَبُئِتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۵) فَكَانَتْ هَبًا مِّنْ مَّيْمِنًا ۶) تو پہاڑوں کو بھیر دیا جائے گا اور وہ باریک ذرات کی طرح منتشر ہو جائیں گے۔

صُنِعَ اللّٰهُ الَّذِیْ اَنْفَقَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيْءًا یَّهْدِیْهِ السَّبۡیۡلَ الَّذِیْ یُزۡجِیْهِ السَّبۡیۡلَ الَّذِیْ یُزۡجِیْهِ السَّبۡیۡلَ

ستہ جس نے ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پر منسوب اور مستحکم بنایا ہے۔ جب تک کائنات کا موجودہ نظام قائم ہے۔ یہ چیزیں اسی طرح قائم رہیں گی۔ پھر جب قیامت کا جھل بجے گا تو کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر قائم نہیں رہے گی۔ بلکہ یہ نظام ہی تبدیل کر دیا جائے گا۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے سب ختم ہو جائیں گے اور ایک نیا نظام قائم ہوگا اور نئے احکام نافذ ہوں گے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اُس دن کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدت کو تسلیم کریں، کفر و شرک اور معصیت سے کنارہ کش ہو جائیں۔ فرمایا یاد رکھو! اِنَّہٗ یُخۡبِرُکُمۡ بِمَا تَفۡعَلُوۡنَ اللّٰہ تعالیٰ باخبر ہے اُن کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ وہ تمہاری نیکی اور بدی، طہارت اور نجاست، عقیدے کی پختگی اور بد اعتقادی، خوش عملی اور بد عملی ہر چیز سے واقف ہے اور پھر اسی کے مطابق ہزار یا ہزار کا فیصد کرے گا۔ یہ اُس دن واقع ہوگا۔ جو بے صورت ہو کر بھیر دیا جائے گا۔ اور سب لوگوں کو میدانِ حشر میں اکٹھا کیا جائے گا۔

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ
 فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ۝۸۹ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ
 وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ ۝۹۰ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ
 الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ
 أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝۹۱ وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ
 فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ
 ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ ۝۹۲ وَقُلِ الْحَمْدُ
 لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ
 عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝۹۳

ترجمہ :- جو شخص نیکی سے کر آیا، پس اُس کے لیے اُس سے
 بہتر بدلہ ہو گا۔ اور وہ اُس دن کی گھبراہٹ سے امن میں
 ہوں گے ۝۸۹ اور جو شخص برائی سے کر آیا، پس وہ اونڈے
 سے ڈالے جائیں گے دروزخ کی آگ میں اور اُن سے کہا
 جائے گا کہ تم کو نہیں بدلہ دیا جاتا مگر وہ جو کچھ تم کرتے
 تھے ۝۹۰ بیشک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں
 اس شر کے پروردگار کی جس نے اس شر کو حرمت

والا بنایا ہے۔ اور اسی کے لیے ہے ہر چیز۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ہو جاؤں میں فرمانبرداروں میں سے (۹۱) اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں پڑھ کر سناؤں قرآن پس جو شخص ہدایت پاتا ہے، پس وہ ہدایت پاتا ہے اپنے نفس (تکے بھلے) کے لیے۔ اور جو گمراہ ہوتا ہے، پس آپ کہہ دیجئے، میں تو ڈر سنانے والوں میں ہوں (۹۲) اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں عنقریب تم کو دکھائے گا وہ اپنی نشانیاں، پس تم ان کو پہچان لو گے۔ اور نہیں ہے تمہارا پیغمبر دھار خاں اُن کاموں سے جو تم کرتے ہو (۹۳)

گزشتہ آیات میں اللہ نے کافروں اور مشرکوں کا رد کیا۔ پھر توحید کے دلائل بیان کئے۔ اللہ کی صفات کا ذکر ہوا، انسانوں کو نصیحت کی باتیں سمجھائی گئیں اور پھر جزائے عمل کی منزل کا ذکر ہوا۔ آج تو لوگ اکثر دکھاتے ہیں اور انبیاء کی بات کو تسلیم نہیں کرتے مگر جس دن صور بھونکا جائے گا تو سب گھبرا جائیں گے سوائے اُن لوگوں کے جنہیں اللہ محفوظ رکھے گا۔ اس دن پیڑ بادلوں کی طرح اڑیں گے اور پھر جزائے عمل کی منزل آئے گی۔

اب اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَنْ حَبَّاءٍ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ حَبِيبٌ مِّنْهَا جو شخص نیکی کے لیے اُس کی سے بترہلہ ہوگا کیونکہ اللہ کے ہاں ہر نیکی کا اجر کم از کم دس گنا ہے مَنْ حَبَّاءٍ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امثالِهَا (الانعام۔ ۱۶۱) اور خلوص نیت اور اعمال کے اعتبار سے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرہ۔ ۲۶۱) اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے مزید بڑھا دیتا ہے کیونکہ وہ بڑی وسعت والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آہم شرط یہ ہے کہ نیکی ایسی ہو جو اللہ کے

بط آیات

حق کا بدلہ

ہاں مقبول ہو۔ اگر نیکی ناقبول ہے تو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
 فَمَنْ يَفْعَلْ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ
 لِسَعْيِهِ (الانبیاء: ۹۲) جس شخص نے کوئی نیک عمل کیا بشرطیکہ وہ مؤمن ہو، تو اس
 کی محنت کی ناقدری نہیں کی جائے گی بلکہ اس کی نیکی مقبول ہوگی۔ بہر حال مقبول نیکی کا
 کم از کم بدلہ دس گنا ہے۔ البتہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے دین کی
 اقامت اور اشاعت کے لیے جہاد کرتا ہے۔ وہ اگر خدا کی راہ میں ایک درہم خرچ کرتا
 ہے تو اس کا بدلہ سات سو درہم یا اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ تاہم عام نیکی کا بدلہ دس گنا
 ہے۔ اور اگر کوئی بڑائی کرتا ہے تو اس کا بدلہ ایک سے زیادہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ
 کا فیصلہ ہے وَمَنْ جَاهَدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدْ لِنَفْسِهِ (الانعام: ۱۶۰)
 یعنی جو کوئی بڑائی کرے کرے آپس کا تو اس کا بدلہ اُس بڑائی کے برابر ہوگا۔

البتہ نیکی کے بدلے کی ایک خصوصیت یہ ہوگی کہ نہ تو اس میں کمی ہوگی اور نہ وہ
 ختم ہوگا۔ بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے گا۔ انسان کا عمل تو بہر حال ایک محدود وقت
 میں انجام پاتا ہے مگر اس کا اجر ہمیشہ ملتا ہے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے
 رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا قَبْلَ اَزْمَانِ فُجْرٍ دُوسْتَنِي دُنْيَا وَفِيهَا
 سے بہتر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں تو کبھی نہ کبھی ختم ہونے والی ہیں۔ مگر
 ان دوستوں کا اجر ہمیشہ ملتا ہے گا۔ اسی بنا پر فرشتوں سے پتے فجر کی دوستوں کی
 بڑی تاکید آئی ہے۔ ان کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام دوران سفر بھی ان
 سنتوں کا اہتمام کرتے تھے۔

بہتر بدلہ فرمایا جو شخص نیکی یا عبادتی لے کر آیا اس کے لیے اُس نیکی سے بہتر بدلہ ہوگا۔ اب
 سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہتر بدلہ کیا ہے اور کیسے ہے؟ نیکی سے بعض مفسرین کلمہ توحید
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مراد لیتے ہیں اور بعض اسے طلاق اطاعت پر محمول کرتے ہیں لہذا
 نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، خیرات اور دیگر عبادات نیکی میں شمار ہوتی ہیں اور جو
 بدلہ ان کا ملے گا وہ جنت کی آسائشیں ہوں گی، جن میں عمدہ کھانے، فرشتے، شہدے،

دودھ شراب طہور، پہننے کے لیے ریشم و کھواب کا عمدہ لباس پہننے کے لیے
 بہترین کوٹھیاں اور بالا خٹے، پاکیزہ بیویاں، حوریں، اور غلمان وغیرہ شامل ہیں۔
 اب سوال یہ ہے کہ ایمان اور اطاعت کی نسبت یہ چیزیں کیسے بہتر ہو سکتی ہیں
 کیونکہ ایمان اور اطاعت تو ان مادی چیزوں سے بلند ہیں۔ اس کے جواب میں
 مفسر قرآن مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ نیکی اور اطاعت بندے
 کا فعل ہے جب کہ انعامات دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو بندے میں یہ انعامات
 باس اعتبار بہتر ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو کہ بندے کے فعل کے مقابل میں
 ہر صورت بہتر ہے۔

دہشت
ایمان

فَرَمَا وَفَهُمْ مَنْ فَرَّجَ يَوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ اور یہ نیکی والے
 لوگ قیامت والے دن گھبراہٹ سے مایوس نہ ہوں گے۔ یعنی اُس دن انہیں کوئی
 دہشت نہیں ہوگی اور یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے۔ گزشتہ درس میں بھی گزشتہ
 چکاسے کہ جب صدمہ پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں سبے والے سب گھبرا
 جائیں مگر وہ بچ جائیں گے جنہیں اللہ چاہے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے
 کہ عذاب یا تکلیف کی گھبراہٹ اہل ایمان پر نہیں ہوگی۔ البتہ قیامت کے دن کی گھبراہٹ
 بہر حال سب پر ہوگی۔ احادیث میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دہشت
 سے بھی محفوظ رکھیں گے جیسے فرمایا لَيْسَ عَلٰی اَهْلِ زَاِلَةٍ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ
 یعنی کلمہ توحید پر ایمان رکھنے والوں پر کوئی دہشت نہیں ہوگی۔ جب وہ قبروں سے
 نکلیں گے تو انہیں کسی حد تک سکون حاصل ہوگا، اگرچہ قیامت کی دہشت عام ہوگی۔

برائی کا بدلہ

فَرَمَا وَفَهُمْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ اور جو شخص برائی کرے یا یعنی
 جن کے نامہ طے اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی فَكَيْتٌ وَجُوهٌهُمْ
 فِي النَّارِ اُن کو اونٹ سے منہ دوزخ کی آگ میں گرایا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے
 کہ حسرت معاذ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا حضور! ہم اپنی زبانوں سے
 بعض ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ کیا ان پر بھی ہم سے عذاب ہوگا؟ حضور علیہ السلام

نے فرمایا: هَلْ يَكْفِيهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ السِّنْمِ
لوگوں کو دروغ میں اور مد سے منہ گرانے والی ان کے منہ سے کٹی ہوئی باتیں ہی تو ہوتی
ہیں۔ لوگ اکثر زبان دراز ہوتے ہیں اور زبان کو جائز ناجائز چلاتے بہتے ہیں جو ان کے
لیے جہنم کا باعث بن جاتی ہیں۔

فرمایا ان لوگوں سے کہا جائیگا: هَلْ تَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
کیا تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ نہیں دیا جاتا، تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ جو کچھ
دنیا میں کرو گے اُسے ہو آج اُسی کا جگتان کرو۔ یہ تو عام مقولہ ہے ”جو کرنا ہے وہ
بھرا ہے“۔

رب کعبہ کی
عبادت

اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ یہ اعلان فرمادیں اِنْعَامًا اَمْرًا
اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے
کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کروں جس نے اس کو عزت و حرمت والا
بنایا ہے۔ اس شہر سے مراد مکہ معظمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا ہے۔ اِنَّ
اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ
(اک عمران-۹۶) یہ وہ شہر مکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بجالانے کے لیے سب سے
پہلا گھر تعمیر کیا گیا۔ یہ بڑا بابرکت مقام ہے اور جہاں والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔
در اصل شہر کی آبادی تو بعد میں ہوئی۔ البتہ یہ محترم گھر پہلے تعمیر ہو چکا تھا۔ یہ گھر یعنی عبادت
خانہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ پھر حوادثِ زمانہ کی وجہ
سے اس کی عمارت گر گئی۔

مگر اللہ کے نبی وہاں آکر طواف اور دعائیں کیا کرتے تھے۔ پھر
اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے کرائی۔ اُس
وقت بھی وہاں کوئی آبادی نہ تھی۔ آپ نے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں
کھڑا کیا تو آہستہ آہستہ شہر مکہ آباد ہو گیا۔ حرم کی حدود شہر مکہ سے کئی کئی میل باہر ہیں جس
کے خاص احکام ہیں۔ ان حدود کے اندر نہ تو خود رو گھاس کائی جاسکتی ہے نہ درخت

کھائے جاسکتے ہیں، نہ شکار کیا جاسکتا ہے، اور نہ لڑائی جھگڑا اور اسے کیونکہ یہ حرمت والا خط ہے۔

اس گھر کے مالک نے ہی قریش خاندان کو پوسے عرب میں عزت بخشی۔ قریش اپنے آپ کو خاندانی طور پر بڑا سمجھتے تھے۔ یعنی ان میں قومیت کی خرابی پیدا ہو گئی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اُن کو بھی یہی حکم دیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ سورۃ قریش - ۳) کہ تم بھی اسی گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اور کفر، شرک اور عصیت سے بچ جاؤ۔

شرک کی عظمت

شرک مکہ مجان الہی کی بستی ہے۔ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس اسن والے شرک کی قسم کھائی ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (التین - ۳) اللہ نے اس شہر میں بڑی کشش رکھی ہے، فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ شہر ہمیشہ کے لیے مرکز اسلام رہے گا۔ اب کسی غیر مسلم کو اس پر تسلط حاصل نہیں ہوگا جب تک اس شہر میں واقع بیت اللہ شریف موجود ہے، دنیا قائم ہے۔ قرب قیامت میں جشتہ کا پست قدار موٹی پنڈلیوں والا شخص اس کو گرا دیگا، اس کے بعد جلدی ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ اللہ نے اس خطہ میں وہ خیر و برکات رکھی ہیں جو کسی دوسرے خطے میں نہیں ہیں۔

فرمایا، مجھے اس شہر کے پیر و دگاہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ہر چیز اسی پیر و دگاہ کی ملک ہے۔ ہر چیز کا خالق، مالک اور متصرف وہی ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اُس کے فرمانبرداروں میں ہو جاؤں۔ اپنے آپ کو ہمہ تن اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دوں کیونکہ اسلام کا معنی ہی اطاعت اور فرمانبرداری ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ میں احکام الہی کی ظاہر و باطن تعمیل کرنے والا بن جاؤں۔

تلاوت قرآن کا حکم

فرمایا، اس کے علاوہ مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کروں یعنی لوگوں کو پڑھ کر سناؤں۔ تلاوت قرآن

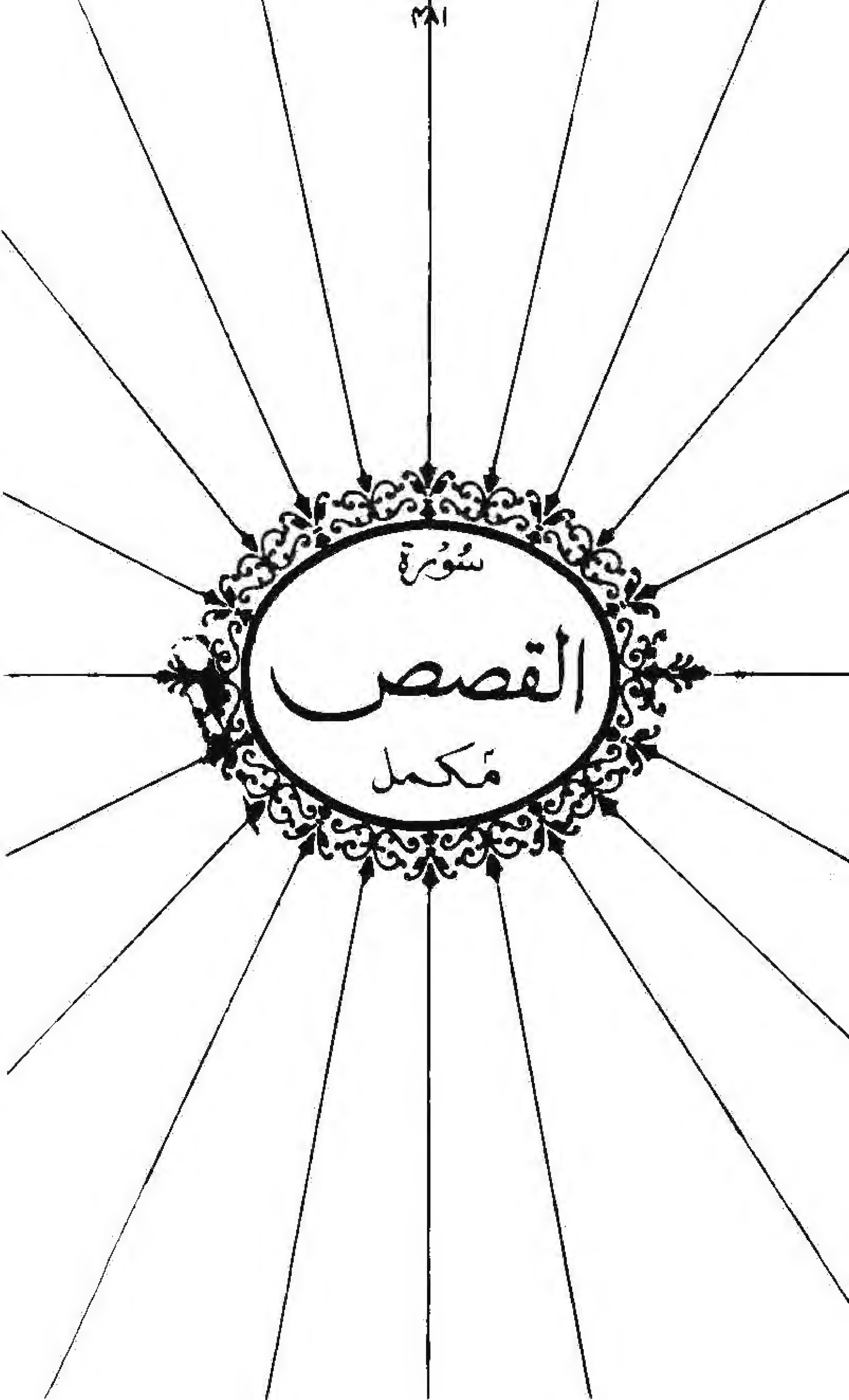
دو مقاصد کے لیے ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ تلاوت سے اجر و ثواب حاصل کیا جائے جس شخص کا ایمان اور عقیدہ درست ہے اُسے ایک ایک حرف کی تلاوت پر دس دس نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اور اس تلاوت کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے اس کے مطابق مستحکمہ اور ایمان بنایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ یہ دوسرا مقصد پہلے پر فوقیت رکھتا ہے۔ بہر حال فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناؤں تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ایمان کی دعوت پہنچے۔ سورۃ الانعام میں ہے کہ یہ قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا ہے لِأُنْذِرَ كُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ (آیت ۱۹) تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور ان لوگوں کو ڈرا دوں جن تک یہ پہنچے۔ میں سب کو خبردار کر دوں کہ قرآن کی دعوت قبول کر کے عذاب الہی سے بچ جاؤ، کفر، شرک اور معصیت سے باز آ جاؤ، خدا تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کا راستہ اختیار کر لو۔ قرآن کی تلاوت کا یہ مقصد ہے۔

ہدایت اور
گمراہی

قرآن سنانے کے بعد باقی رہا ہدایت کا مسئلہ تو یہ شخص کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت قبول کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ جو کوئی ہدایت قبول کرتا ہے تو وہ اپنے ہی نفس کے لیے کرتا ہے۔ ہدایت کا فائدہ خود اسی کی ذات کو ہو گا۔ تھکے ہدایت قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ کو تو کچھ فائدہ نہیں ہو گا۔ بلکہ تمہارا ہی فائدہ ہے کہ خدا کے کامل بندے بن کر اس کے انعامات کے مستحق بن جاؤ گے۔

وَمَنْ ضَلَّٰهُ فَسَلِّ اور جو شخص گمراہ رہا۔ اُس نے ایمان اور توحید کو قبول نہ کیا۔ بلکہ کفر اور شرک میں ہی مبتلا رہا، معصیت کا ارتکاب کرتا رہا۔ تو یہ اُس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے فرمایا فَقُلْ اے پیغمبر! آپ ان سے کہہ دیں اِنَّمَا اَنَا مَرْسَلُ الْمُنْذِرِينَ میں تو ڈر سنانے والوں میں سے ہوں۔ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اسے قبول کرنا یا نہ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اگر ہدایت کو قبول نہیں کرو گے تو تمہاری گمراہی تم پر پڑے گی اور اس کا نقصان خود تم ہی کو ہو گا۔

سورۃ کی ابتداء بھی قرآن کریم کی حقانیت سے ہوئی تھی اور اس کے آخر میں
بھی یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اور اب آخری آیت میں فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ
لِلّٰهِ آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے نبوت عطا فرمائی
شریعت اور احکام دین عطا فرمائے، تمام ظاہری اور باطنی علامات سے نوازا۔
جس نے قرآن بھی عظیم کتاب عطا کی، سب تعریفیں اُسی کے لیے ہیں سَيُؤْتِكُمْ
اٰیٰتِهٖ وہ عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دیگا۔ فَتَعْرِفُوْنَهَا پھر تم ان کو
پہچان بھی لو گے۔ نَبِیْ اٰخِرِ الزَّمٰنِ کی بعثت اور شوقِ فقر کی نشانیاں تو تم نے دیکھ لیں
اب عنقریب مسیح علیہ السلام کا نزول اور دجال کا خروج بھی دیکھ لو گے۔ لہذا اب
بھی وقت ہے ایمان لے آؤ۔ اور اگر اپنی ضد پر اٹھے رہو گے وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُوْنَ تو اللہ تعالیٰ تمہاری کارکردگی سے غافل نہیں ہے تمہارا ہر عمل اس
کی نگاہ میں ہے اور اسی کے مطابق تمہیں بدلہ دیگا۔

سُورَةُ

الفصّل

مَكِّيَّة

سُورَةُ الْفَصَصِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانٌ وَمِائَتَانِ آيَةً تَسْعُ لِكُرْعَانَ

سُورَةُ الْفَصَصِ مکی ہے اس کی اٹھاسی آیات اور نو رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

طسّم ① تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ② نَسْتُلُو
عَلَيْكَ مِنْ نَبَا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ③ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ
أَهْلَهَا شِيْعًا يَسْتَضِيعُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَذَّخِرُ
أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ
الْمُفْسِدِينَ ④ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ
اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ
الْوَرِثِينَ ⑤ وَنُسَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ
وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ⑥

ترجمہ: طسّم ① یہ آیتیں ہیں کھول کر بیان کرنے

والی کتاب کی ② ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کو حال

موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا حق کے ساتھ ان لوگوں کے لیے

جو ایمان لاتے ہیں ③ بیشک فرعون چڑھ گیا تھا زمین میں

اور اُس نے کمر دیا تھا زمین کے پہنے والوں کو مختلف

گروہوں میں۔ کمزور رکھتا تھا ایک گروہ کو اُن میں سے۔ ذبح کرتا تھا اُن کے بیٹوں کو، اور زندہ سہنے دیتا تھا اُن کی عورتوں کو۔ بیشک تھا وہ فسادوں میں سے ③ اور ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں اُن لوگوں پر جن کو کمزور خیال کیا جاتا ہے زمین میں، اور بنا دیں ہم اُن کو پیشوا، اور بنا دیں ہم اُن کو وارث ⑤ اور پختہ کر دیں ہم اُن کو زمین میں، اور دکھائیں ہم فرعون اور ایمان کو اور اُن کے شکروں کو اُن دکنوروں کے ہاتھوں سے وہ چیز جس سے وہ ڈرتے ہیں ⑥

یہ اور کون

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ القصص ہے۔ قصص قصہ کی جمع ہے جس کا معنی واقعہ یا کہانی ہوتا ہے۔ چونکہ اس سورۃ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون اور بعض دیگر اقوام کے واقعات مذکور ہیں۔ اس لیے اس کا نام سورۃ القصص ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی واقعات کی نسبت سے اس سورۃ کا دوسرا نام سورۃ موسیٰ بھی بیان کیا جاتا ہے تاہم زیادہ مشہور نام سورۃ القصص ہی ہے۔

گذشتہ سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل کی طرح یہ سورۃ بھی مکی زندگی کے آخری حصے میں نازل ہوئی۔ اس کی بعض آیات دوران ہجرت جمعہ کے مقام پر نازل ہوئیں جن میں آپ کو تسلی دی گئی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورۃ ہجرت سے پہلے مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔

اس سورۃ مبارکہ کی اٹھاسی آیات اور نو رکوع ہیں اور یہ ۱۴۵۴ کلمات اور ۱۱۴۴ حروف پر مشتمل ہے۔

مضامین سورۃ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات مختلف سورتوں میں مختلف پہلوؤں سے بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ کہف میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہما السلام کے سفر کا واقعہ بیان ہوا تھا۔ پھر سورۃ طہ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی برگزیدگی کا خاص طور پر

بعض مفسرین کرم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ اسرار الہی ہیں جن کا تحقق بندوں کو تکمیل
 بنائے ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ام کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی منت اور اس کے احسان
 کی طرف ہے۔ منت عربی زبان میں احسان ہی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق
 پر بالعموم اور اہل ایمان پر بالخصوص بے شمار احسانات فرمائے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ
 دہلوی کشتی طور پر بحث میں کہ ان حروف کا اشارہ انبیاء علیہم السلام کی حرمت فوقانی
 کی طرف ہے گویا یہ انبیاء علیہم السلام کے عالم بالا کی طرف ان کے مراتب و منازل پر
 اس تخیل طرائق جہاں میں پاک ہدایت کے تعین کا بیان ہے۔ البتہ امام جلال الدین سیوطی
 فرماتے ہیں کہ ان حروف کے متعلق بہتر طریقہ یہ ہے اللہ اعلم بمرادہ
 بذلک یعنی ان حروف سے حقیقی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور جو بھی اس کی
 مراد ہے۔ بھلا اس پر ایمان ہے اور مجھ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ برحق ہے
 ارشاد ہوئے تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ یہ کھول کر بیان کھینے
 والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ آیات کی توضیح و تشریح کبھی تو خود اللہ کے کلام میں ہوتی ہے
 کسی ایک جگہ اجمال ہے تو دوسری جگہ تفصیل میں جاتی ہے۔ اور کبھی ان کی وضاحت
 نبی کی زبان سے ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی معاملہ پھر بھی واضح نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے معاملہ
 کی وضاحت امت کے اہل علم کے ذریعے کر دیتا ہے امت میں سے قرآن کو
 سب سے زیادہ جاننے والے صحابہ کرام ہیں۔ ان کی وضاحت قابل قبول ہوتی
 ہے۔ ان کے بعد تابعین عظام ہیں اور پھر آئمہ مجتہدین ہیں جو استنباط کے ذریعہ
 مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ ہر حال فرمایا کہ یہ کھول کر بیان کرنا وہی کتاب کی آیت
 میں جن کے ذریعے حق واضح ہو جاتا ہے اور کوئی چیز حل طلب نہیں رہتی۔

توضیح اربعین

فرعون کے
 ظلم

آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حق پرستی اور فرعون کے مظالم کی داستان
 بیان کی ہے تاکہ حضور نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے صحابہؓ جان لیں کہ دنیا میں حق و باطل
 کا ہمیشہ سے ٹکراؤ رہا ہے اور ہمیشہ اللہ کا کلمہ ہی بلند ہوا ہے۔ جابر و ظالم لوگ
 ہمیشہ تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے تَتْلُوْا عَلٰی سِنِّ نَبِیٍّ
 لَّہُ رُوْحُ الْبَیْآنِ صِبْغًا عَلَی الْفُوْزِ الْکَیْمِ صَلَٰتُہُ عَلَیْہِ جَلَالِیْنِ صَلَٰتُہُ (فیاض)

مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ بِمَا آتَىٰكَ السُّورَةُ اَوَّلُ فِرْعَوْنَ كَمَا قَالَ مُوسَىٰ لِفِرْعَوْنَ
 اِنَّا نُرِيكَ الْاٰتِیَاتِ وَنَحْنُ نَعْلَمُ الْغُیُوْثَ وَنَحْنُ نَعْلَمُ الْغُیُوْثَ وَنَحْنُ نَعْلَمُ الْغُیُوْثَ
 جَوَانِحُ اس کے رسولوں، اس کی کتابوں، اس کے علامت اور معجزہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ
 جان لیں گے تمام تر معاصیہ و آلام سے باوجود آخری فتح انہی کی ہوگی۔

اِنْ فِرْعَوْنُ عَلٰی فِی الْاَرْضِ بِشَکِّ فِرْعَوْنَ جِثْلُهَا زَمِنِ
 میں یعنی وہ ضرور قحط کی وجہ سے اتر کر زمین پر خود خدا بن بیٹھا تھا وَجَعَلَ
 اَهْلَکَ شَیْعًا اور اس نے اہل زمین یعنی اپنی رعایا کو دو گروہوں میں تقسیم
 کر دیا تھا۔ اُس نے اپنی قبیلے کو تو ہر طرح کی سرعامت سے بھی بھینس بیٹھا مگر وہ انہی
 قوم کے متعلق فرمایا لَیْسَتْ ضُیُفٌ طَافِیَةٌ مِنْهُمْ کہ اس گروہ کو کمزور بنا
 رکھا تھا اُن پر ظلم و ستم دھاتا تھا۔ اُن سے بیکاروں کی حالت اور ناپائیداری کی حالت
 کیا جاوے۔ اُس کے ظلم و ستم کو ایک نمونہ یہ تھا یَذِیْحُ اَبْنَاءُ هُمْ دُوْدُ اِسْرَیْلَیْمَ
 کے بچوں کو ذبح کر ڈالتا تھا۔ وَیَسْتَحْیِیْ نِسَاءَهُمْ اور اُن کی بچیوں کو زندہ
 سنبھال دیتا تھا تاکہ انہیں لونڈیاں بنا کر اُن سے خدمت لی جاسکے۔

ہفتہ روزہ کہ انہی بچوں کے قتل کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ فرعون نے خواب میں دیکھا
 تھا کہ ایک آگ شام و فلسطین کی طرف سے آئی ہے جو مصریوں کے گھروں کو جلا
 رہی ہے۔ اس نے کامیوں اور ساحروں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے
 بتایا کہ تمہارے ملک کے زوال کا باعث وہ بچہ ہوگا جس کا تعلق شام و فلسطین سے ہوگا
 ظاہر ہے کہ شام و فلسطین سے تعلق اسرائیلیوں کا تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے
 زمانے میں یہاں سے وارد ہوئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اُس وقت وہ کمبختی نے
 افراد تھے مگر اب ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچ چکی تھی۔ چنانچہ اپنی سلطنت کو زوال
 سے بچانے کے لیے فرعون نے یہ تدبیر اختیار کی کہ اسرائیلی گھروں میں پیدا ہونے والے
 بچے کو اُس کے والدین کے سامنے ذبح کر دیتا تھا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں
 کہ اس طرح فرعون نے کم و بیش اُسے ہزار ہا نوادید بچے قتل کر دیئے جو کہ پوری
 اہل طبری ص ۲۲۲ و در منشور ص ۲۲۲ و روح المعانی ص ۲۲۲ سے کہیں ص ۲۲۵ (فیاض)

ان نیت کے لیے بہت بڑا ظلم تھا۔ فرمایا اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسِيْدِيْنَ
یہ شک، وہ فرعون فساد کرنے والوں میں سے تھیں۔ فساد کا معنی غمراہی ہوتا ہے اور
مطاسب یہ ہے کہ فرعون ظلم و ستم کرنے میں ذرا شرم و حسوس نہیں کرتا تھا اور وہ
کمزور طبقے کو ظلم کا تختہ مشق بنائے رکھتا تھا۔

طبقاتی
کشمکش

اس آیت کریمہ میں اللہ نے دو طبقات کا ذکر فرمایا ہے جن میں سے ایک
مراعت یافتہ اور دوسرا بے کس و مظلوم تھا۔ یہ طبقاتی کشمکش آج بھی دنیا میں پائی
جاتی ہے۔ ایک طبقے کو اُس کے حق سے زیادہ دنیا اور دوزخ کو اُس سے حق
سے بھی محروم کر دینا فرعون کی پالیسی کا حصہ ہے۔ جب انگریز برصغیر پر قابض ہو گیا تو
اُس نے بھی لوگوں کو دو طبقات میں تقسیم کر دیا تھا۔ وہ اپنے وفاداروں کو عزت و احترام
سے رکھتا تھا۔ اُن کو بڑے بڑے خطابات، عہدے اور انعام و اکرام دے دیتے تھے۔
جبکہ دوسری میں شوک لوگوں کو اُن کے حق سے محروم کر کے انہیں کمزور کر دیتا
تھا کہ وہ کسی وقت بھی ان کی سلطنت کے لیے خطرے کا باعث نہ بن سکیں۔ کسانوں اور
مزدوروں کو غریب سے غریب تر کر دیا۔ جب کہ آسودہ حال بزرگ حکومت کے وفاداروں
کو مزید جاگیریں دے کر کمزور طبقے پر حاوی کر دیا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ پالیسی
پائی جاتی ہے، اُس کا نتیجہ تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔

کمزور طبقے
پر احسان

فرعون کی پالیسی تو یہ تھی کہ اسرائیلیوں کو کمزور و کمزور بنا دیا جائے اور اللہ تعالیٰ
کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ارشاد ہوتا ہے وَنَرِيْہٗ اَنْ نَّمُنَّ عَلَی الَّذِیْنَ
اسْتَضَعُوْا فِیْ اَرْضِہٖمْ اَرَادَہٗ یَرْتَدَّہٗ اِلَیْہِمْ اَحْسٰنُ کریں ان لوگوں پر جن کو
زمین میں کمزور خیال کیا جاتا تھا۔ اللہ کی مشاہدہ تھی کہ وہ اسرائیلیوں کو دولت و زندگی سے
نکال کر عزت کی کڑی پر بٹھائے۔ فرمایا ہمارا پروردگار یہ بھی تھا وَجَعَلْکُمْ
اٰیْمَۃً وَجَعَلْکُمْ الْوَارِثِیْنَ کہ ہم اُن کمزوروں کو غلامی سے نکال کر سردار
بنادیں اور پھر انہیں زمین میں وارث بنادیں یعنی سلطنت بھی انہی کو عطا کر دیں۔ چنانچہ
تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے اسرائیلیوں کو پہلے شام و فلسطین کا وارث بنایا اور پھر

مصر کی سلطنت بھی عطا کی۔ اللہ نے اُن کمزوروں کو بندی تو عطا کی مگر بڑی آزمائشوں سے بعد۔ سورۃ اعراف اور سورۃ یونس میں اللہ نے ان آزمائشوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ اعراف میں موجود ہے کہ فرعون کے ظلم و جور سے تنگ آئے ہوئے اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ آپ کی مدین سے واپسی سے قبل بھی ہم ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہے ہیں اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہماری تکلیف میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ نے اُن کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا پروردگار عنقریب تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے زمین کی خلافت تمہارے سپرد کرے گا۔ لہذا فی الحال تم اللہ کی استغاثت چاہو اور صبر سے کام لو۔ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ قَدْ يُورِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (الاعراف - ۱۲۸) زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنالیتا۔ اور بہتر انتخاب متفقیوں کا ہی ہوگا۔

اللہ نے فرمایا، ہمارا نشانہ یہ تھا وَنَسُكِّنَ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ کہ ہم ان کمزوروں کو ہی زمین میں سچتہ کر دیں۔ مغزروں کو بنا کر ایمان والوں کے قدم چا دیں اور انہیں شام و فلسطین اور مصر کی سلطنت عطا کر دیں۔ اللہ نے عام ایمانداروں سے بھی یہی وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ جیسے پہلے لوگوں کو عطا کی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ (نور - ۵۵) اور جس دین کو ان کے لیے پسند فرمایا ہے اُس دین کو ان کے لیے مستحکم کر دیگا۔ وہی کامیاب ہوں گے۔

کسی مشن کو استحکام اُس وقت حاصل ہوتا ہے جب قوم کا ہر فرد، ہر شاخہ اور ہر سنی کا ایک ایک باشندہ اُس مشن سے واقف ہو۔ اگر کسی مشن کا بعض کریت ہو اور بعض کو علم ہی نہ ہو تو اس میں استحکام اور پختگی کیسے آئے گی؟ اسلام بھی دینا میں اسی لیے سچتہ نہیں ہے کہ صرف دو فیصدی لوگ اس سے واقف ہیں۔ باقیوں کو اسلام کے متعلق علم ہی نہیں۔ جب تک اسلام کا پیغام سو فیصدی لوگوں

حکام کے لیے
نیر کی ضرورت

ہم نہیں پہنچتا، اس کے خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔ اور اس کام کے لیے وسیع پیمانے پر تشہیر کی ضرورت ہے۔ آج دنیا میں دیکھ لیں عریانی، فحاشی، اور کھیل تماشے کی تشہیر ہو رہی ہے۔ ریڈیو، ٹیلیوژن، اخبارات و رسائل سب اسی کام میں لگے ہوئے ہیں جن کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے میں اپنی چیزوں کو استحکام حاصل ہو رہا ہے، فلموں اور ڈراموں کی تشہیر ہو رہی ہے۔ تو بچے بچے کی زبان پر وہی ڈائلاگ ہیں۔ ہمارے ذرائع ابلاغ کھانا اور بیج کی بھی بڑی تشہیر کر رہے ہیں، لہذا زمینداروں کی غالب اکثریت اسی طرف متوجہ ہو چکی ہے اسی طرح اگر دین اسلام کا استحکام منظور ہے تو اس کی نشر و اشاعت کے لیے پورے ذرائع ابلاغ کو کام میں لانا ہو گا۔ تاکہ یہ پیغام ایک ایک فرد تک بار بار پہنچے اور وہ اس کی طرف متوجہ ہو سکے، جب برائی کی تشہیر سے برائی چیل سکتی ہے تو پھر نیکی کی تشہیر سے نیکی کیوں غام نہیں ہو سکتی۔ کار پر وازان ملک و ملت کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔

اللہ نے فرمایا کہ ہم کمزوروں کے قدم زمین میں مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ وَ نُرِیْ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا یَحْذَرُونَ اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ فرعون، ہامان اور ان کے لشکروں کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے، اظہار ہے کہ فرعونوں کو اپنی سلطنت کے زوال کا خطرہ تھا اور اسی سے بچنے کے لیے انہوں نے نوے ہزار نوزائیدہ بچے قتل کروا دیے، مگر اللہ نے فرمایا کہ جس چیز سے وہ ڈرتے تھے ہم وہی کچھ کر کے دکھائیں گے یعنی ان کی سلطنت کو زوال آکر رہ گیا، اور ان کے گاہی اس قوم کے ایک فرد کے ذریعے جس کو انہوں نے غلام بنا رکھا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے تھے۔ اللہ نے اسی قوم کے ایک فرد کی خود فرعون کے گھر میں پرورش کرائی اور پھر اُنسی کے ذریعے فرعون کی سلطنت کو ختم دیا۔ یہاں پر فرعون کے ساتھ ہامان کا بھی ذکر ہے جو کہ اس کا وزیر تھا۔ ہامان کا ذکر پہلی دفعہ آ رہا ہے، البستہ اگلی سورتوں میں بھی آئے گا۔ اس کے علاوہ قارون

فرعون اور
ہامان کی
سزائیں

کا ذکر بھی آئے گا۔ جو سرمایہ داروں کا پیشوا تھا۔ بہر حال اللہ نے ان تمام طاغوتی طاقتوں کے مقابلے میں دینِ حق کی کامیابی کی پیشین گوئی فرمادی۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ
فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ
وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۷﴾ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ
لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا
كَانُوا خَاطِئِينَ ﴿۸﴾ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنَ لِي
وَلَكَّ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۹﴾ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فِرْعَانَ
إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا
لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰﴾

ترجمہ :- اور وحی بھیجی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی
طرف کہ اس (بچے) کو دودھ پلاتی رہو۔ پھر جب تم خوف
کھاؤ اس پر تو ڈال دو اس کو دریا میں، اور نہ خوف کھاؤ
اور نہ غمگین ہو۔ بیشک ہم لوٹا دیں گے

اس کو تمہاری طرف، اور بنانے والے ہیں ہم اس کو رسولوں
میں سے ﴿۷﴾ پس اٹھایا اُس (بچے) کو فرعون کے گھر
والوں نے تاکہ ہو جائے وہ اُن کے لیے دشمن اور غم کا
باعث۔ بیشک فرعون، ہامان اور اُن دونوں کے شکر ظالم

تھے ⑧ اور کہا فرعون کی بیوی نے کہ یہ تو آنکھوں کی ٹنڈیوں
 سے میٹھے لیے اور تیرے لیے۔ اُسوقت قتل کرو، شاید کہ یہ ہیں نازک
 سے یا ہم سے بیٹا بنالیں، اور وہ کچھ شبہ نہیں رکھتے تھے ⑨
 اور ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل خالی (بے قرار) قریب
 تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی اُس کو اگر ہم نہ باندھتے اُس کے دل
 کو، تاکہ ہو وہ ایمان والوں میں سے ⑩

رابطہ آیات

اس سورۃ مبارکہ کی ابتدائی آیات میں قرآن پاک کی حقانیت و صداقت کے ذکر
 کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعہ کی طرف اجمالی طور پر اشارہ کیا گیا۔ امام احمد نے
 روایت بیان کی ہے کہ حضرت معدی کریش نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے عرض کیا
 کہ مجھے سورۃ طہ سناؤ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سورۃ اُس شخص سے سُنی جس نے
 اُسے براہِ راست حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے سُن کر یاد کیا ہو۔ اس سلسلے میں انہوں نے
 حضرت خباب بن ارتؓ کا بیٹہ بتایا، جب وہاں پہنچے تو انہوں نے یہ عادی سورۃ سادی۔
 حضرت عبداللہ بن مسعود نے مل ثنیۃ سورۃ میں حضور علیہ السلام کے دین مبارک سے سُن کر
 سیکھی تھیں مگر اس سورۃ سے متعلق انہوں نے معذرت کا اظہار کر دیا۔ دراصل اس سورۃ میں
 ابنِ ایمان کے لیے تسلی کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم میں پہلے
 ہونے والی اس سلسلے کو کس طرح نجات دی اور فرعون اور اس کے حواریوں کو غرق کیا۔

سورۃ کی ابتدائی آیات میں فرعون کی پالیسی کا اجمالاً ذکر تھا کہ وہ بڑا مغرور اور سرکش
 تھا۔ اس نے عورت کو مختلف طبقات میں تقسیم کر رکھا تھا، بعض کی عزت افزائی کرتا تھا، اور
 بعض کو ذلیل و خوار کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ کمزوروں اور بے کموں کو تعزیر و نجات
 سے نکال کر اُن کو پیشوائی عطا کی جائے، اور فرعون اور اُس کے حواری ہامان وغیرہ کو وہی
 چیز دکھائے جس سے وہ ڈرتے تھے۔ وہ اسی چیز سے خوف کھاتے تھے کہ ان کی
 سلطنت ضائع نہ ہو جائے مگر اللہ نے اُن کی جڑ بنیاد ہی سے اکھاڑ کر رکھ دی۔

موسیٰ علیہ السلام
کی ابتدائی
زندگی

موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف حصوں کا ذکر مختلف سورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الشعراء میں زیادہ تر نبوت کے بعد کے حالات تھے جب کہ اس سورۃ میں روئے سخن قبل از نبوت حالات کی طرف زیادہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيْهِ اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کہ اس بچے کو دودھ پلاتی رہیں۔ فَإِذَا خِفَّتْ عَلَيْهِ
فَالْقِيَةُ فِي الْيَمِّ پھر جب تجھے کوئی خطرہ ہو فرعون کی طرف سے تو اس بچے کو دریا میں ڈال دیں وَلَا تَخَافُ وَلَا تَحْزَنُ اور نہ خوف کھانا اور نہ غم کرنا إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكَ ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے۔ وَجَعَلْنَاهُ مِنْ الْمُرْسَلِينَ اور ہم اس کو رسولوں میں سے بنائے دیے ہیں۔ گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ فرعون بنی اسرائیل کے ہر نوزائیدہ بچے کو محض اس لیے قتل کروا دیتا تھا مبارک رہی بچہ میری سلطنت کے زوال کا باعث نہ بنے جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ کو فکری ہوئی کہ اگر فرعون کے گشتوں کو بچے کی پیدائش کا علم ہو گیا تو وہ اسے قتل کر دیں گے۔ لہذا وہ بچے کو بچانے کے لیے تدبیریں سوچنے لگی۔ اسی پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کے ذریعے یہ تدبیر بتائی کہ اس بچے کو فرنی طور پر اپنے آپ سے جدا نہ کرنا بلکہ اسے اپنے پاس رکھ کر اس کی پرورش کرتی رہو اور جب بچے کی جان پر زیادہ خطرہ محسوس کرو تو کوئی دوسری تدبیر کرنے کی بجائے اسے غنہ غنہ میں بند کر کے دریا میں بہا دینا اس کی زندگی کے محافظ ہمہ خود ہیں۔ تم اس کے متعلق فکر نہ نہ ہونا۔ ہم خود بچے کو تمہیں واپس لوٹا دیں گے اور یہ تمہاری ہی تحویل میں پرورش پائیگا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کے سر پر نبوت و رسالت کا تاج بھی رکھیں گے۔

اس آیت کے زیر میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی بھیجنے کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک عورت تھیں اور عورت بتیہ نہیں ہوتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کافران سے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا مِّنْهُمْ (الانبیاء) ہم نے آپ

امم موسیٰ کی
طرف وحی
پر اشکال

سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں وہ سب مرد تھے اور ہم نے ان کی طرف
وحی نازل کی۔ اب سوال ہے کہ ام مومن کی طرف کس عیثیت سے وحی بھیجی گئی۔

تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی و رسول نہیں
تھیں۔ البتہ بعض عورتوں کو اللہ نے صدیقیت کے درجے پر فائز کیا ہے۔ ان میں
حضرت مریمؑ، حضرت خدیجہؑ، حضرت فاطمہؑ، فروعون کی بیوی آسیہؑ اور بعض دیگر
نیک خواتین شامل ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی زیادہ سے زیادہ انہی
خواتین میں شامل کیا جاسکتا ہے، تاہم وہ نبیہ نہیں تھیں۔ ان کے نام میں اختلاف ہے
بعض نے میانہ، بعض نے یارہ اور بعض نے یوحنا بدکھا ہے۔ اس ضمن میں محدثین کا یہ
فرمان ہے کہ دراصل وحی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وحی نبوت درمالت ہے اور یہ انبیاء
اور رسل کے ساتھ مخصوص ہے، کسی غیر نبی پر یہ وحی نہیں آتی۔ البتہ وحی کی دوسری
قسم الہامی وحی ہے جو نبیوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔
اس وحی کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں مثلاً ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی
مخلوق کی طبیعت اور مزاج میں کوئی بات ڈال دے جیسے شہد کی مکھیوں کے
متعلق ذہاباً و اوحی ربک الح الح الح (النحل - ۶۸) یہ ہے پروردگار نے
شہد کی مکھیوں کی طرف وحی بھیجی یعنی ان کی طبیعت اور مزاج میں یہ بات ڈال دی کہ وہ
پھلوں اور پھولوں کا رس چوس کر اس سے شہد تیار کریں۔

وحی الہام کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز کسی کو خواب
میں بتلا دے، ہو سکتا ہے کہ ام موسیٰ کو مذکورہ بات خواب کے ذریعے بتادی دی گئی ہو
یا ان کے مزاج میں یہ بات ڈال دی گئی ہو۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی فرشتے
کو انسانی شکل میں بھیج کر بھی کوئی بات سمجھا دیتا ہے۔ صحیح حدیث میں نہیں آدمیوں
کی آزمائش کا ذکر آتا ہے۔ ان میں سے ایک برص والا، دوسرا اندھا اور تیسرا گنجا تھا۔
اللہ نے ان کی آزمائش انسانی شکل میں فرشتے کے ذریعے کرانی، مگر ان میں سے صرف

ایک کامیاب ہو سکا جب کہ دنیا کام ہو گئے۔ مسلم شریف میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ کوئی شخص سفر پر جا رہا تھا۔ اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا جس نے اس شخص سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا ایک شخص کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کیا اس شخص نے تم پر کوئی احسان کیا، یا تمہارا اس کے ساتھ کوئی مفاد وابستہ ہے، اس شخص نے بتایا کہ نہ تو اس شخص نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی دنیاوی مفاد ہے۔ میں تو اسے نیک آدمی سمجھ کر محض اللہ کی رضا کی خاطر اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اس پر فرشتے نے کہا کہ میں بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ وہ خداوند کریم جس کی محبت اور رضا کے لیے تم نے یہ سفر اختیار کیا ہے، تو میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں کہ جس طرح تم اللہ کے اس نیک بندے سے محبت کرتے ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ بہر حال مفسرین کہہ رہے ہیں کہ یہ بات پر تحقیق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی یا تو طبیعت کے ذریعے تھی یا اللہ نے انسانی شکل میں کوئی فرشتہ بھیج کر بات سمجھادی یا پھر خواب کے ذریعے مطلع کر دیا تھا۔

موسیٰ علیہ السلام
کی دریا بزرگی

وحی یہی تھی کہ بچے کو درودھ پلائی ہو اور اگر کوئی زیادہ خطرہ محسوس کر دے تو اسے دریا میں جا دیا، غم نہ کرنا۔ ہم بچے کو دوبارہ تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے سونے بنائیں گے۔ تفسیر بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ نے تین ماہ تک موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھ کر درودھ پلایا۔ جب فرعون کے کماشتوں کی گھر گھر تلاشی کا خطرہ بڑھ گیا تو آپ کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو دریا برد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بائبل کی روایت کے مطابق آپ نے سرکنڈے کی ٹوکری بنائی اور اس میں رال لگا کر اس کے سوراخ بند کر دیے تاکہ اس میں پانی داخل نہ ہو سکے، بعض روایات میں صندوق کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا۔

یہ صندوق رہتا ہوا فرعون کے محل کے سامنے پہنچا۔ بائبل کی روایت یہ ہے

روح المعانی ص ۲۲۲ ۲۲۱ در منشور منہ ۲۲۱ مظلومی ص ۲۲۱ (فیاض)

کہ فرعون کی بیٹی اپنی سلیوں سمیت وہاں موجود تھی جنہوں نے بتے ہوئے صندوق کو نکلوایا۔ اہم قرآن کے الفاظ بتاتے ہیں کہ بچے کو فرعون کی بیوی کی وساطت سے اٹھایا گیا۔ یہاں پر الفاظ یہ ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ پس اٹھایا اس بتے ہوئے صندوق کو فرعون کے گھر والوں نے لِيَكُونُوا لَهُمْ عَدُوًّا و حزننا تاکہ وہ بچے کے لیے دشمن اور غم کا باعث بنے۔ ان الفاظ سے بھی کچھ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بچہ انہوں نے دشمن سمجھ کر تو نہیں اٹھایا، بلکہ جیسا کہ آگے آ رہا ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اُسے بیٹا بنائیں۔ دراصل لِيَكُونُوا کا لام لام علت نہیں بلکہ لام معاقبت ہے اور مطلب یہ ہے بچے کے طور پر یہ بچہ فرعون کا دشمن اور اس کے لیے باعث غم بنے۔ اس کی مثال عربی محاورے میں بھی ملتی ہے جیسے کہتے ہیں لِدُؤَالِہٖ مَوْتٍ وَابْنُوہٗا لِلْخُرَابِ یعنی بچے جنہو موت کے لیے اور عمارت تعمیر کرو بر باد رکھ کے لیے حقیقت یہ ہے کہ تو لوگ بچے کو کئے لیے جنتے ہیں اور نہ ہی عمارتیں منہدم ہونے کے لیے بنتے ہیں۔ البتہ جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہو گا اُسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور جو بھی عمارت تعمیر ہوگی وہ بہر حال ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ قریاں بھی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بتے ہوئے بچے کو اٹھا تو یہاں مگر باوجود وہ ان کا دشمن ثابت ہوا اور ان کے لیے غم کا باعث بنا۔

ایسی ہی مثال قرآن پاک میں بھی ملتی ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ کا فرمان ہے وَلَقَدْ ذَلَّلْنَا لَیْجَہَنَّمَ کَثِیْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ رایت ۹۱۔ ہم نے بت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ یہاں بھی یہ ظاہری مفہوم ملتا ہے کہ بچہ مطلب یہ ہے کہ جنوں اور انسانوں کی کثیر تعداد جہنم میں جائے گی۔ فرمایا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا کَانُوا خٰطِیِّیْنَ بیشک فرعون، اس کا وزیر ہامان اور ان دونوں کے لشکر خطا کار تھے، ان کی پالیسی ہی غلط تھی۔ اور بچے کو اٹھا لینے میں بھی انہوں نے غلطی کی۔ وہ اس سے بخدا وابستہ کیے بیٹھے تھے، مگر اللہ نے اُسی کو ان کی تباہی کا ذریعہ بنا دیا۔

وہ بھی ذہن اور اس کے حواری سخت گنہگار اور مجرم تھے۔ اللہ نے اسی بات کو طین
تساہ کیا ہے۔

فرحت گوی

فرعون کے محل میں جب صندوق کو کھولا گیا تو انہیں سے بڑا پیارا بچہ برآمد ہوا وہ فرعون نے
 اُمّرتُ فِرْعَوْنَ جسے رجبہ کر فرعون کی بیوی پکارا تھی قُرْتُ عَيْنٍ لِّمِ
 وَلَدِكَ فرعون نے یہ تزییری اور تیزی آنکھوں کی ٹھنڈک بہت مفسرین سمجھتے ہیں
 کہ اس کے جواب میں فرعون نے کہا کہ یہ بچہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں
 کی نہیں۔ فرعون کے دل میں یہ بات آئی کہ کسی امیر انسانی نے اس بچے کو قتل سے بچانے
 کے لیے دریا میں بہا دیا ہے لہذا اسے قتل کر دینا چاہیے۔ مگر بیوی نے سفارش کی۔
لَا تَقْتُلُوْهُ اِنَّهٗ نَفْسٌ كَرِيْمٌ یہ تو بڑا پیارا بچہ ہے۔ عَسٰى اَنْ يُّنْفِقَ سَكًا
وَنَتَّخِذْهُ وَلَدًا شاید کہ یہ ہمیں فائدہ نہ پہنچائے یا ہم سے بیٹا بنالیں۔ مگر اللہ نے
 فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ وہ حقیقت حال کو نہیں جانتے تھے کہ اکے پہل
 کر ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔

فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحمہ ابن عبید بن ریان سلیم الفطرت درمیانہ
خاتون تھی بعض کہتے ہیں کہ اس کا تعلق اسرائیلی خاندان سے تھا مگر صحیح بات یہ
ہے کہ یہ بھی فرعون کے خاندان سے تھی۔ اس نے بھی فرعون کے بڑے منظمہ
برداشت کیے تو اللہ نے اسے حدیقہ کا درجہ دیا۔ بہر حال اس نے موسیٰ علیہ السلام کی
من موسیٰ شکل و صورت رکھی تو اس کے دل میں محبت بھرائی۔ سورۃ طہ میں ہے
وَالْقِيَتُ عَلَيْكَ حَبَّةً مِّنِّي ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۝ ۲۵
اے موسیٰ! میں نے تم پر اپنی محبت ڈال دی، جو دھجھتا تھا فریفتہ ہو جاتا تھا اور اس
لیے کہ تم میری آنکھوں کے سامنے پرورش پاؤ۔ غنچیکہ فرعون کی بیوی نے بچے کو قتل
نہ کر سکی سفارش کی۔

مجموعہ
تفصیلی

بچے کو دریا میں بہا دینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی کیفیت یہ ہوئی ۔
وَصَبَحَ فُوَادُ امِّ مُوسَى فَرِحًا دَاسًا کہ دل صبر سے فاسخ ہو گیا یعنی بقیہ
 لے ہو سو دیکھ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ روح المعانی ص ۲۱۱ (نباض)

ہو گیا۔ یہ انسانی مزاج اور ماں کی مامتا کا تقاضا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے نہایت
 کوشش کی کہ وہیں کے سپرد کیا ہو کر دل بے قرار ہو گیا کہ اعلیٰ درجے کے ساتھ کیا معاملہ پیش
 آنے والا ہے۔ اگرچہ اللہ کی طرف سے الہام بوجہ تھا کہ خوف اور غم نہ لگے، مگر بچے
 کو تمھاری طرف لوٹا دیں گے۔ بے قرار دل بے قرار کہاں آتا ان کی حالت یہ ہوتی تھی
اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهٖ قَرِيْبٌ تَقَالُ وُهٗ رَازِلُوْنٰشِ کہ دینی مگر اللہ نے
 فرمایا لَوْ لَا اَنْ رَّكِبْتَ عَلَىٰ قَلْبِهَا اگر ہم اُس کے دل کو مضبوط نہ کرتے
 یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی تھی کہ اُس نے ام موسیٰ کے دل کو قرار بخشا۔ ورنہ
 سارا معاملہ ہی اُلٹ پلٹ ہو جاتا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تائید کے بغیر کوئی جہی الزام
 بذاتِ کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے اہل ایمان ہمیشہ ہی دعا کرتے ہیں يَا مُقَلِّبَ
الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰی دِيْنِكَ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل
 کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ صَرَفَ قَلْبِيْ رَافَ صَعِدَتْ میرے دل کو
 اپنی اطاعت کی طرف پھیرے۔ بہر حال فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے
 دل کو مضبوط کیا۔ لِيَتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ تاکہ وہ ایمان والوں میں سے
 ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے راز کو فاش نہ کیا اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش
 فرعون کے گھر میں ہوئی اور وہ تیس سال تک وہاں رہے۔ اس کے بعد اچھے
 واقعات آ رہے ہیں۔

لے ترمذی ص ۵۰۷ ح ۵۰۷ حصین ص ۳۴ (فیاض)

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ
 لَا يَشْعُرُونَ ۝ ۱۱ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ
 فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ
 وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ۝ ۱۲ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا
 وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
 لَا يَعْلَمُونَ ۝ ۱۳

ترجمہ: اور کہا اُس (موسیٰ علیہ السلام کی والدہ) نے آپ کی بہن سے
 کہ اس کا سرخ لگاؤ پس وہ دیکھتی رہی آپ کو دور سے اور
 اُن کو شبہ نہیں تھی ۱۱ اور ہم نے ممنوع قرار دے دیا اس
 (موسیٰ علیہ السلام) پر دودھ پلانے والیوں کو اس سے چلے پس
 آپ کی بہن بولی کیا میں بتاؤں تم کو ایسے گھر والے جو اس کی
 کفالت کریں تمھارے لیے اور وہ اُس کے لیے خیر خواہ ہوں گے ۱۲
 پس ہم نے لوٹا دیا اُس کو اُس کی والدہ کے پاس تاکہ ٹھنڈی ہے
 اُس کی آنکھ اور وہ غمگین نہ ہو۔ اور تاکہ وہ جانے کہ بیشک
 اللہ کا وعدہ برحق ہے لیکن اکثر لوگ اُن میں سے نہیں جانتے ۱۳

نہ

ابتدائی

موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب آپ کی والدہ نے خطرہ محسوس کیا کہ فرعون
 کے آدمی اس کو پکڑ کر ذبح کر ڈالیں گے تو الہامی آیات کے مطابق اُس نے بچے
 کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب

سے گزرا تو فرعون کے گھروالوں نے اسے بھولایا۔ محل میں لا کر جب صندوق کھولا
گیا تو اس سے خواجہ شہزادہ پھر برآمد ہوا۔ غفر بن کر وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ نام
بھی اسی مناسبت سے کہ آپ پانی سے برآمد ہوئے صوفی کا معنی پانی اور سی لکڑی کو
سنتے ہیں، اگر پائ لکڑی کے صندوق سے برآمد ہو۔

موسیٰ علیہ السلام
کے لیے
سراغ برآنی

موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اگرچہ الباقی احبار کے تحت آپ کو دیکھ کر
دینے کی تدبیر کی تھی مگر فطری طور پر وہ بچے کی جدائی سے بہت رونا دھونگے تھے۔ وہ اس کی
خیریت معلوم کرنے کے لیے بے چین تھی۔ فَقَالَتْ لِأُحْتَبَہُ قَصِيْبَہُ
پس کہا اُس نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن یعنی اپنی بیٹی سے کہ بچے کا سراغ نکالو۔ قَصِيْبَہُ
کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے یعنی نقش قدم پر جا کر اس کی مثال سورۃ الاحقاف میں ملتی ہے
جب موسیٰ علیہ السلام اور یوش بن زون اپنے بہن سے آگے نکل گئے اور انہیں اپنی
عظمت کا احساس ہو گیا۔ فَارْتَدَّ عَلٰی اٰثَارِهِمَا قَصَصًا (آیت ۶۲) تو وہ
اپنے قدموں کے نشانات پر واپس آ گئے۔

یہ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن مریم تھیں۔ واقعات سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اس
وقت اچھی خاصی سوچو بوجھ رکھتی تھیں اور فرعون کے محل میں پہلے سے آنا جانا تھا۔ بعض
کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے والد بھی فرعون کے محل میں کاروبار میں شامل تھے۔
بہر حال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اُن کی بڑی بہن سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے
پیچھے جاؤ اور سراغ لگاؤ کہ یہ صندوق کہاں پہنچا ہے اور پھر کیا معاملہ پیش آئے۔
فَبَصُرَتْ بِہِ عَنْ جَنْبِ موسیٰ علیہ السلام کی بہن آپ کی طرف دوسرے
دیکھتی رہی۔ اجنبی بن کر تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس لڑکی کو اس صندوق کے ساتھ
کون سے تعلق ہے۔

جانب کا معنی پہلو بھی ہوتا ہے اور دوری بھی۔ جنابت بھی اسی دُور سے
ہے کہ انسان طہارت سے دُور ہو جاتا ہے۔ جس سے فرشتوں کو نفرت ہوتی ہے
جانب کے یہ معانی عربی ادب میں بھی ملتے ہیں۔ جیسے کسی نے کہا ہے۔

لہ منظر و مہر و روح المعانی صبیح (فیاض)

اَتَيْتُ حُرَيْثًا زَيْرًا عَنْ جَنَابَةٍ
وَكَانَ حُرَيْثًا عَنْ عَطِيٍّ وَجَاهِدٍ

میں حریث کے پاس دُور سے چنچا مکرود اتنا ڈال ثابت ہوا کہ اس نے مجھے کچھ
عطیہ نہ دیا

فَلَا تَحْزِنَنِي نَابِلًا عَنْ جَنَابَةٍ
فَالِإِ أَمْرًا وَسَطًا لِقَابِ غَرِيبٍ

مجھے دُوری کی وجہ سے حُرم نہ رکھنا کیونکہ میں ان میموں کے درمیان ایک انجمنی
آدمی ہوں۔

بہر حال فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن آپ کو دُور سے دیکھتی رہی وہم نہ
یشعرُونَ مکر فرعون اور اُس کے بارہ بھائیوں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے
اور یہ کہ اس لڑکی کا اس مندروق والے بچے کے ساتھ واقعی کوئی تعلق ہے۔
جب بچے کو مندروق سے نکالا گیا تو فرعون کا ذہن فوراً اس طرف گیا کہ
ہو سکتا ہے یہ وہی بچہ جو جس کی مجھے تلاش ہے لہذا اسے قتل کر دیا جائے مگر
اُس کی بیوی نے کہا کہ اُسے قتل نہ کرو۔ یہ بڑا پیارا بچہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ہمیں کوئی
فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اُدھر اللہ کی بھی تدبیر تھی۔ اس نے موسیٰ علیہ
کرمہ امان تبارک والقیئت علیک حُبَّةٌ مَسْنِيٌّ (طہ - ۳۹) میں نے
اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی۔ جو بھی شکل و صورت دیکھتا کرو یہ ہو جاتا۔
اگرچہ فرعون کی جس اُسے قتل پر آمادہ کر رہی تھی مگر بچے کی خوبصورتی دیکھ کر اور
بیوی کی سفارش سے اُس کا دل بھی نرم ہو گیا اور اُس نے نہ صرف قتل کا ارادہ ترک
کر دیا بلکہ بچے کی پدرش کا ذمہ بھی اٹھا لیا۔

اب بچے کی رضاغت کا مسئلہ درپیش تھا کہ اس کو دودھ کون پلائے۔

شاہی حکم پر بہت سی دودھ پلانے والی عورتوں کو آزمایا گیا، مگر اللہ کا حکم تھا۔

وَحَرَّمَ مَنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ بَمْنٍ اِس سے پہلے ہی بچے

موسیٰ علیہ
السلام
کی رضاغت

پر دودھ پلانے والیوں کو ممنوع قرار دیا تھا۔ لہذا بچہ کسی بھی دالی کہ دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس حکم سے شرعی حرام مراد نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام پر کسی غیر عورت کی رضاعت تکوینی طور پر حرام کر دی گئی۔ حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تدبیر کا فرما تھی۔

اب شہر مہرب میں مشہور ہو گیا کہ فرعون ایک بچے کی پرورش کرنا چاہتا ہے مگر وہ بچہ کسی عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو اس موقع کی تدبیر میں تھی فقالت هل دؤکم علی اهل بیت یکفلونہ لکم کہنے لگی، کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کے متعلق نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے کفالت کریں وہم لہ ناصحون اور وہ لوگ اس کے لیے تیار خواہ بھی ہوں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس موقع پر فرعون کے وزیر ہامان کو شک ہوا کہ اس لڑکی کو پتہ ہو گا کہ یہ بچہ کس کا ہے، اسی لیے تو وہ اس کے ساتھ خیر خواہی جتلا رہی ہے، مگر لڑکی بڑی سمجھ رکھی، فوراً بولی کہ لہ، سے مراد بچے کی خیر خواہی نہیں، بلکہ خیر فرعون کی خیر خواہی ہے جو اس کی اچھے طریقے سے پرورش فرما چاہتا ہے وہ لوگ فرعون کے حق میں بڑے خیر خواہ ہیں۔ اس پر ہامان نے اپنی بات پر زور نہ دیا، حالانکہ اس سے بچے کی خیر خواہی مطلوب تھی۔

فرعون نے اس لڑکی کی بات کو تسلیم کر لیا اور حکم دیا کہ جس عورت کا پتہ دیتی ہو اُسے غارتہ کرو، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فوراً بلا لیا گیا، جب اُس نے بچے کو اپنی چھاتی سے لگا یا تو اس نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا، فرعون کے گھر والوں نے اس کو غنیمت جانا اور اس لڑکی کی کارگزاری پر خوش ہوئے کہ اس نے ایک پاکیزہ گھر کی نشاندہی کی ہے جس کا دودھ بچہ پینے لگا ہے، غرضیکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی خدمات بطور دالی ایک پرنسپل پریمیہ کی اجرت پر حاصل کمری گئیں، انہوں نے کہا کہ میرے دوست بچے بھی ہیں جن کی دیکھ بھال کرنا ہوتی ہے، لہذا میں تمہارے بچے کو محل میں رکھ کر دودھ نہیں پلا سکتی بلکہ اسے اپنے گھر لے جا کر پرورش

کریں گی۔ فرعون نے یہ شرط بھی منظور کر لی اور کہا کہ بچے کو سارے جائیداد سمیت کبھی کبھی
 یہاں لا کر ملوا جایا کرو۔ ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اور تمہارے اجرت
 کے علاوہ انعام و اکرام بھی دیں گے۔

موسیٰ علیہ السلام
 کی ماں سے
 پاس اجرت

اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا۔
 اللہ نے یہ بات کہ ذکر کیا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ مَتِّهِ جس نے اس کو اس کی
 والدہ کے پاس لوٹا دیا كَفَّرَ عَنْهَا وَلَا يَحْزَنُ تاکہ اس کی آنکھ نہ
 ہو۔ اور وہ غمگین بھی نہ ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا تھا وَلِتَعْلَمَنَّ وَعْدَ اللَّهِ
 حَقٌّ أَتَرَكَ جَانِثًا کہ بیشک اللہ کا وعدہ

برحق ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ فَرَدَدْنَاهُ۔ اسے
 پانی میں جاؤ۔ ہم اسے تمہارے پاس لوٹا دیں گے۔ سو اللہ نے وہ وعدہ پورا کر
 دیا اور اس شان کے ساتھ لوٹا دیا کہ وہ اپنے ہی بچے کو درود پڑھا کر فرعون سے اجرت
 بھی وصول کر چکی۔ حضور علیہ السلام کو ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص اپنی تیار کردہ کسی چیز
 میں خیر کی توقع رکھتا ہے۔ اس کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی ہے۔ جس طرح
 وہ اپنے بچے کو درود پلانے کی اجرت وصول کرتی تھی۔ اسی طرح یہ شخص اپنی مصنوعات
 کی قیمت وصول کرے گا۔ مگر ساتھ ساتھ ثواب بھی حاصل ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام
 نے ارشاد فرمایا کہ تیر تیار کرنے کی دست مین آدمی بخشے جائیں گے۔ ایک آدمی
 اس تیر کو تیار کرنے والا ہے جس نے اس نیت سے تیر بنایا کہ اسے دشمن خدا
 ہلاک ہو تو اسے تیر کی قیمت کے علاوہ اللہ کی طرف سے ثواب بھی حاصل ہوگا
 دوسرے خوش قسمت شخص وہ ہے جو تیر انداز کو اس نیت کے ساتھ تیر بچا رہا ہے کہ
 اس سے دشمن ہلاک ہو۔ تو وہ بھی بخشا گیا۔ اور تیسرا شخص خود تیر انداز ہے جو اللہ
 کی رضا کی خاطر دشمن کی صفوں میں تیر بھینکا ہے وہ بھی بخشا جائے گا۔

تدبیر خداوندی

فرمایا اللہ تعالیٰ تو اپنی تدبیر کے ذریعے اپنا وعدہ پورا کر دیتا ہے وَلَٰكِنْ
 أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے کہ تدبیر خداوندی کس

طرح کام کرتی ہے۔ تمام تعلیمات اور تصرفات اللہ کے قبضے میں ہیں۔ لہذا وہ
 ہر کام کو گزرنے پر قادر ہے۔ ایسے میں دشمن کی تدبیر کیسے کامیاب ہو
 سکتی ہے؟ اُس کا تو اعلان ہے **وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ** (انفال - ۲۰)
 (لوگ بھی تدبیریں کرتے ہیں اور اللہ بھی تدبیر کرتا ہے، مگر اللہ
 ہی بہتر تدبیر کنندہ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا **وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ**
 (یوسف - ۲۱) وہ اپنے معاملے اور حکم میں غالب ہے۔ وہ جو چاہے کرے، اُس
 کے راستے میں کوئی رکاوٹ حامل نہیں ہو سکتی۔ مگر اکثر لوگ بے علم ہیں۔ جو ان
 چیزوں کو نہیں سمجھتے۔

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا
وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ
عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ
يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَفَاهُ
الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى
فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَاتِلَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ
مُّضِلٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْنُ عَنِّي
فَقْفَرًا لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا
أَنعَمْتَ عَلَيَّ فَلَن أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾

ترجمہ: اور جب بچے (موسیٰ علیہ السلام) اپنی قوت پر اور
سنبھل گئے، تو وہی ہم نے اُن کو حکمت اور سمجھ اور اسی
طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو ﴿۱۴﴾ اور وہ
داخل ہوئے شہر میں غفلت کے وقت وہاں کے رہنے
والوں سے۔ پس پایا اُس میں دو شخصوں کو کہ آپس میں جھگڑ
ہے تھے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھا
اور ایک آپ کے دشمنوں میں سے۔ پس مدد چاہی اُس نے
جو اُن کے ساتھیوں میں سے تھا اُس کے خلاف جو اُن کے دشمنوں

میں سے تھا۔ پس تم کو رسید کیا اُس کو موسیٰ علیہ السلام نے
 پھر اس کا کار تمام کر دیا، اور پھر کہنے لگے کہ یہ تو شیطان
 کا کام ہے۔ بیشک وہ دشمن ہے ہکائے والا کھنڈ ⑮
 کہا رہتی ہے، اُسے میرے پروردگار! بیشک میں نے
 نرا دتی کی ہے اپنی جان پر، پس بخش دے مجھے، پس اللہ
 نے اُسے بخش دیا۔ بیشک وہ بخشش کرنے والا اور نہایت
 مہربان ہے ⑯ کہا موسیٰ نے، اُسے پروردگار! اس وجہ
 سے کہ تو نے مجھ پر انعام فرمایا ہے پس برگزینے ہوں گا
 میں پشت پناہ مجھوں کا ⑰

رابطہ آیت

اس سورۃ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قبل از نبوت زندگی کے
 حالات بیان فرمائے ہیں اور آپ پر کیے گئے بعض انعامات کا ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ
 السلام کی پیدائش ہی نامساعد حالات میں ہوئی جب کہ فرعون اسرائیلیوں کے نواسیدہ بچوں کو
 قتل کروا دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی فرمائی کہ فرعون کے دشمن موسیٰ علیہ السلام کی
 اُسی کے گھر میں شاہانہ طریقے پر پرورش فرمائی۔ پہلے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی برآمدگی
 کے بعد آپ کی رضاعت کا واقعہ بیان کیا ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے
 آپ کو بچھا کیا اور پھر رضاعت کے لیے اپنی ماں کا پتہ بتایا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام
 کو نہ صرف اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹا دیا گیا بلکہ اُسے دودھ پلانے کی اُجرت اور دیگر
 انعام و اکرام بھی ملنے لگا۔ اُس مقام پر اللہ نے فرمایا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ
 الْمَرَضِعَ بِمِمْسِغِ مَوْلَاهُ ۚ فَالْمَوْلَا لِلْاٰلِہِ الْاُولٰٓئِیۡہِ ۚ وَاللّٰہُ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ
 کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کسی غیر عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے، گنہگاروں میں
 غرض کیا تھا کہ یہاں پر حرام سے مراد شرعی حرام نہیں بلکہ محض ممنوع مباح ہے۔ اور اسی
 مثالیں قرآن میں دوسری جگہوں پر بھی موجود ہیں۔ جیسے سورۃ الانبیاء میں فرمایا ہے

وَحَدِّمْ عَلَى قَرْبَتِهِ أَهْلَ كُنْهَاتِ الْأَهْلِ لَا يَرْجِعُونَ (آیت ۱۹)
 جس بستی کو مجھ پر رکھ کر رہیں مجھ نے اس کو ممنوع کر دیا ہے کہ روپٹ کر نہیں آئیں گے
 اہل قشیری نے حکم دیا کہ ایک سوئے ہوئے درویش کو دیکھ کر دوست بزرگ
 نے کہا ۔ ۔

عَجَبًا لِلْمُحِبِّ كَيْفَ يَسَامُرُ
 كُلُّ نَوْمٍ عَلَى الْمُحِبِّ حَرَامٌ

تعبیب کی بات ہے کہ ایک درویش سو رہا ہے کیونکہ ایسے لوگوں پر تو ہر
 قسم کی نیند ممنوع ہے ۔ اللہ کے توفیق سے باطن میں ہر وقت بیدار رہتے ہیں، ان پر
 تو کسی وقت بھی نیند نہ آتی نہیں ہوتی، سعدی نے بھی اسی قسم کی بات کی ہے ۔

مَتَى يَرْجِعُ نَوْمِي وَقَدَرِي
 وَإِنِّي عَلَى تَعَاشِقِي هَذَا حَرَمَانِ

اے میرے دوست! میری نیند اور میرا قدر واپس لوٹ کر آیا کیونکہ عاشق محب
 لوگوں پر تو یہ دونوں چیزیں حرام (ممنوع) ہوتی ہیں، یہاں بھی علامہ سے مراد
 شرعی حرام نہیں بلکہ ممنوعِ مادی ہے ۔

بچپن سے
 جوانی تک

بہ حال موسیٰ علیہ السلام کی رضا و رغبت کا زمانہ گزر گیا جب آپ اپنی والدہ کی
 پرورش سے فارغ ہوئے تو شاہی محل میں شہزادوں کی طرح سب سے بڑے وقت گزرتا
 گیا مٹی نہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ حَبِيبٌ آپ توت مینی جوانی
 کو پہنچ گئے اور اچھی طرح سنبھال گئے۔ یہ آپ کا عالم شباب تھا جو عمرِ شباب
 سے تینتیس سال کی عمر کا زمانہ ہوتا ہے۔ اہل جنت کے تعلق میں آپ کہ وہ
 ہمیشہ عمر کے ہی زمانہ میں رہیں گے اور کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ چنانچہ
 موسیٰ علیہ السلام اس عمر کو پہنچے تو اللہ نے فرمایا اَنْتُمْ حُكَمَاؤُكُمْ
 تو ہم نے ان کو حکمت یعنی دانائی اور علم یعنی کجیہ عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام پر جوانی کا
 عالم تھا، قد کا قدر بھی لمبا اور پیشت و چالاک چمپر پر بدن تھا یعنی موٹاپے کا بھانپنا

نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو انہیں مین میں آباد قبیلہ زدر ششونہ کے نوجوانوں کی طرح رازق اور پھیلے سمکے کا حامل پایا۔

بہر حال فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام عالمہ شباب کر چکے تو مجھے انہیں مانی اور مجھ عطا فرمائی۔ تیس سال کی عمر میں اللہ نے یہ دو چیزیں ہی عطا کیں جب کہ نبوت چاہیں۔ سال کی عمر میں ہی جب آپ مین سے واپس نہر کی طرف آئے تھے۔ اس وقت کے انعام کا ذکر حضرت ابوہریرہ علیہ السلام کے واقعہ میں بھی ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ (الانبیاء: ۵۸) اجماع ہے کہ اس پر علیہ السلام کو پیٹے سے ہی یعنی اوائل عمر سے ہی کمال دیتے کی مجھ عطا فرمائی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوب چہلے تھے اور آپ کو توحید خداوندی پر پورا اعتماد تھا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے محبت اور مجھ عطا فرمائی وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ فرمایا ہم ان کی کمرے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔

موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں جتے ہوئے وہاں کے سرحدس واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور آپ کی محنت و مجھ کہ تھاغیر تھا کہ آپ بہت چیز کو لغت کی بناء سے دیکھتے تھے۔ علم و رسم کے خلاف نہ صرف اوزار بنہ کرتے تھے بلکہ اُسے بزرگ کی کوشش بھی کرتے تھے۔ اسی دوران میں آپ ایسا واقعہ پیش آیا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا کہ موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں شہر میں داخل ہوئے جب وہاں کے باشندے غفلت کی حالت میں تھے یعنی جب لوگ ہار و بار سے فارغ ہو کر عام طور پر آرام کرتے ہیں۔ یہ وقت دوپہر کا بھی ہو سکتا ہے۔ رات کا بھی یا صبح کا بھی جب لوگ ابھی نیند سے بیدار نہیں ہوئے تو ایسے وقت میں آپ شہر میں داخل ہوئے۔ یہ کون سا شہر تھا؟ کہتے ہیں کہ اس شہر کا نام منوف یا منعت تھا جو فرعون کے دار الحکومت سے دس بار میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ فرعون کا خصوصی علاقہ تھا جسے شہنشاہ نام دیا گیا تھا۔

موسیٰ علیہ السلام
کیے باتوں
مقتل

یہاں قہر علیوں کے علاوہ اسرائیلیوں کی بستیاں بھی تھیں اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی یہاں رہتی تھیں، لہذا آپؐ ہر جگہ وہاں بھی چلے جاتے تھے۔ اس علاقے میں فرعونوں نے اسرائیلیوں پر ظلم و ستم کے پاد توڑ رکھے تھے۔ تمام مشقت کے کام ان سے ہوتے تھے اور ان کی حیثیت غلاموں سے بھی بدتر تھی۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور حتی الامکان غلاموں کی مدد بھی کرتے۔

تَوَجَّبَ اِلَيْهِمْ اِسْمٰى ثُمَّ مِنْ دَاخِلٍ بَوَّسَ فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ
يَقْتُلَانِ تَوَّابِيْنَ وَابْنِ دَوَّابِيْنَ كُوَّاسٍ مِنْ لُذَّيْنِ يَجْعَلَانِ يَآ هٰذَا
مِنْ شَيْعَةِ اَنْ مِّنْ اَيُّ اَدْمٰى مَوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْ سَاطِعِيْنَ
مِنْ سَعِ اِسْرَآئِيْلِيْ خَازِنٍ سَعِ اِسْرَآئِيْلِيْ خَازِنٍ سَعِ اِسْرَآئِيْلِيْ
شَخْصٌ دُشْمَنٌ كَرُوْهُ عِيْنِيْ قَبِيْلِيْ خَازِنٍ سَعِ اِسْرَآئِيْلِيْ
یعنی اس سے باقی خدائے کا حکم ان تین، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے

فَاَسْتَفَاثَهُ الَّذِيْ مِنْ شَيْعَتِهِ عَلِيٌّ الَّذِيْ مِنْ
عَدُوِّهِ تَوَّابٍ كُوَّاسٍ مَوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ سَعِ اِسْرَآئِيْلِيْ
اِسْمٰى ثُمَّ مِنْ دَاخِلٍ بَوَّسَ فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتُلَانِ
تَوَّابِيْنَ وَابْنِ دَوَّابِيْنَ كُوَّاسٍ مِنْ لُذَّيْنِ يَجْعَلَانِ يَآ هٰذَا
مِنْ شَيْعَةِ اَنْ مِّنْ اَيُّ اَدْمٰى مَوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْ سَاطِعِيْنَ
مِنْ سَعِ اِسْرَآئِيْلِيْ خَازِنٍ سَعِ اِسْرَآئِيْلِيْ خَازِنٍ سَعِ اِسْرَآئِيْلِيْ
شَخْصٌ دُشْمَنٌ كَرُوْهُ عِيْنِيْ قَبِيْلِيْ خَازِنٍ سَعِ اِسْرَآئِيْلِيْ

اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کا راز قبطی کو جان سے مارنا نہیں تھا مگر اس کو وہ منہ ب سی
کاری لگی فَقَضٰى عَلَيْهِ کہ قبطی کا کام تمام ہو گیا یعنی وہ موقع پر ہی چاک ہو گیا

چونکہ یہ حادثہ موسیٰ علیہ السلام کی نیست اور اُردے کے بالکل خلاف پیش
آگیا تھا، لہذا آپؐ فرمایا قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ کہ یہ شیطان
کے کام سے ہے۔ اس کو شیطان ہی کا عمل اس لیے کہ شیطان ایسے کام پر پُر خوش

ہوتا ہے جس کے ذریعے فتنہ و فساد برپا ہونے کی امید ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کسی شخص کو کوئی زخم آجائے یا کچھ مچوٹ جائے، عورت کو حیض آنے لگے تو یہ شیطان کا فعل ہوتا ہے کہ اس سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ کسی نماز میں خلل واقع ہوا۔ موسیٰ اور یوشع علیہ السلام کے سفر کے واقعات ہیں کہ جب وہ دونوں اپنی منزل سے آگے نکل گئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ طلب کیا تو یوشع علیہ السلام کہنے لگے کہ میں پھلی والا واقعہ تو بھول ہی گیا وَمَا أَنَسِيْتُهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ الرَّكْعَةُ ۖ (ص ۶۳) اور مجھے اس کا ذکر کرنا شیطان نے قبا دیاجو کہ یہاں بھی اللہ کے نیاک بندوں کو مفر کی ریاضت برداشت کرنا پڑی۔ جس سے شیطان خوش ہوا۔ لہذا اُسے بھی شیطان کا عمل کہا گیا ہے بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے قبلی کے قتل کو شیطان کی طرف منسوب کیا۔ اور فرمایا إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ جو بے شک شیطان انسان کو نہ سچ دشمن دیکھنے پر بہکانے والا ہے۔ انسان کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگرچہ قبلی کا قتل قتلِ عم نہیں بلکہ قتلِ خطائما مگر موسیٰ علیہ السلام اس پر بھی سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ ”بیان القادح“ میں لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام چونکہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی خصوصی تربیت مطلوب ہوتی ہے، لہذا وہ ان کی معمولی لغزشوں پر بھی سخت گرفت کر لیتا ہے۔ دیکھ لیں حضرت یونس علیہ السلام سے ذرا سی لغزش ہوئی تھی تو اللہ نے انہیں کس قدر ابتلا میں ڈالا۔ ترجمہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس غیر ارادی قتل پر اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي كُنْتُمْ بِرَدَائِعِيَ عَلِيمُونَ (ص ۱۰۸) میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ مجھ سے یہ لغزش واقع ہو گئی ہے۔ فَاعْفُ رْنِي لِمَا كُنْتُ كَافًا (ص ۱۰۹) لہذا مجھے معاف کر دے۔ اگرچہ یہ گناہ نہیں تھا مگر ایک جان تو چلی گئی تھی۔ لہذا آپ نے سخت مذمت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی فَغْفَرَ لَهُ تَوَالُّهُ ثُمَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي مَعْرُوفٌ (ص ۱۱۰) اس عمل کو گناہ کہتے

مغیر شری
معاہدہ

ہیں۔ وہ درست نہیں ہیں کیونکہ گنہ تو نیست اور ارادے کے ساتھ ہوتا ہے۔
 ارادے کے بغیر تو ظاہر ہو سکتی ہے یا سببان ہو سکتا ہے حضرت آدم علیہ السلام
 سے بھی ایک خط ہوا تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے برخلاف شجر ممنوعہ کا چیل کھیا
 میں نے مگر فتنی و کفر تجدد لہ عذما لظہر اللہ نے فرمایا
 کہ وہ قبول گئے اور جہنم میں عذاب و استعذاب فرمایا۔

بہر حال مکی علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی کی کیونکہ وہ بڑی
 شخصیت تھے اور اے لوگوں کی ابتداء سے ہی بہترین تربیت مقصود ہوتی ہے
 انبیاء نبوت سے پہلے بھی ایمان والے اور ولی کامل کے درجے میں ہوتے ہیں۔
 وہ شدہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام نبوت سے پہلے قطب باطنی کے
 رجب میں ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس فعل کی معافی بھی دی۔
 اس قسم کی معافی کا علم دحیر نیاک لوگوں کی طرح بدریغ الہام یا بدریغ خواب ہو
 سکتا ہے۔ یا پھر نبوت ملنے کے بعد بدریغ وحی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے معافی
 کہ ۱۰ اِنَّهُ لَمَوْ لِعُظُوْرٍ ۝۱۰ حَسِبْ لَکُمْ وَ ذَکَ شَرٌّ مِّنْکُمْ وَ اِنَّ
 اور پیرامہ بان ہے۔

محبوبوں کی
 پشت پی ہی

اس قتل خط پر اللہ تعالیٰ سے معافی ملنے پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کا
 عجیب طریقے سے شکریہ ادا کیا۔ پہلے اپنے آپ پر ہونے والے انعامات الہیہ کا ذکر
 کیا قَالَ رَبِّ بِمَا اَنْعَمْتَ عَلَیَّ ۝۱۰ کہ اے میرے پروردگار! جس طرح تو
 نے مجھ پر انعام کیا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنے ہی انعامات
 کیے تھے۔ پہلے دشمن کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچایا، پھر اپنی طرف سے لوگوں
 کے دلوں میں محبت ڈال دی، جو دھیمہ آگرویدہ ہو جاتا۔ اور اسی وجہ سے آپ کی
 جان بچ گئی۔ آپ کو حکمت اور مجید عطا فرمائی، نبوت سے سرفراز فرمایا، عظیم المرتبت
 کتاب دی، اپنے کلام سے شرف فرمایا، پھر خلافت بھی عطا فرمائی۔ سورۃ النافث
 میں ہے وَلَقَدْ مَنَّا عَلَیْ مُوْسٰی وَ هٰرُوْنَ ۝۱۲

جہم نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام دونوں پر احسان فرمایا۔ اُن کو ظالم قوم سے نجات دی۔
 اُن کی مدد کر کے انہیں غالب بنایا، کتاب دی اور عہدِ مستقیم کی طرف راہنمائی فرمائی
 اِن انعامات کا تذکرہ کرنے کے بعد اُن کا شریعہ اس طرح ادا کیا فلن اَکُون
 ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِیْنَ کہ میں کبھی مجرموں کا پشت پناہ نہیں بنوں گا۔ یعنی آئندہ
 کبھی کسی مجرم کی حمایت نہیں کروں گا۔

یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حمایت تو اسرائیلی آدمی کی کی تھی۔
 جو قبیلے کے ظلم کا نشانہ بن رہا تھا اور ظالم رہے کہ وہ مجرم تو نہیں تھے بلکہ مظلوم تھے مگر
 یہاں پر وہ مجرموں کی اعانت سے دست کش ہو رہے ہیں۔ مفسرین کرم فرماتے ہیں کہ
 اِن مجرموں سے مراد اسرائیلی نہیں بلکہ قبیلے ہیں جو اسرائیلیوں پر طرح طرح کے مظالم ٹھہرتے
 تھے۔ جو آدمی آپس میں جھگڑے سے تھے ان میں بھی قبیلے ہی مجرم تھا جو اسرائیلی پر زیادتی کر
 رہا تھا۔ ممکن ہے کہ اسرائیلی کا بھی کوئی قصور ہو اگر ایسا ہے تو اس کو بھی مجرمین کی فہرست
 میں داخل کر سکتے ہیں۔ تاہم مذکورہ تو سارے کے سارے مجرم تھے۔ جنہوں نے اسرائیلیوں
 کو ظالم بنا رکھا تھا۔ بہ حالِ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار! تو نے مجھ پر اس
 قدر انعامات کیے ہیں تو میں اِن کا شریعہ اسی طریقے سے ادا کر سکتا ہوں کہ آئندہ کسی مجرم
 کی پشت پناہی نہیں کروں گا۔

اس آیت سے یہ قانون نکلتا ہے کہ اہل ایمان اور نیکی والے لوگوں کا فرض
 ہے کہ وہ کبھی کسی مجرم کی پشت پناہی نہ کریں، ایسا کرنے سے پورے معاشرے
 کا نظام درجہ برجم ہو جاتا جو اللہ تعالیٰ کی ماضی کا سبب بنتا ہے۔ حدیث شریف
 میں آئے ہے لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ أَوْى مُجْرِمًا اِنَّهُ يَرْثُ عَذَابَ اللّٰهِ عَذَابًا مُّشَبَّهًا
 کو پناہ دیتا ہے۔ مجرم کو تو سزا ملنی چاہیے۔ جو شخص اس کی سزا میں عامل ہوتا پناہ دیتا ہے
 وہ ملعون ہے۔ چنانچہ سلفِ صالحین نے کبھی کسی مجرم کا ساتھ نہیں دیا۔ آئمہ کرام اور
 اولیاء اللہ ظالم حکمرانوں کو نصیحت تو کرتے رہے مگر اُن کی باتوں میں ہاں مل کر ظلم
 میں حصہ دار نہیں بنے۔ امام ابو حنیفہؒ نے سوئے کھانا منظور کیے۔ جیل گئے۔ زنجی

ہوئے مگر سرکاری ملازمت محض اس لیے قبول نہیں کی کہ حکمران صحیح نہیں تھے۔ آپ نے وقت کے کاڈر انجیف کو نصیحت کی کہ ظلم نہ کرو، ورنہ مائوڈ ہو کے تو اس نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ اسی طرح امام مالک، امام شافعی اور امام احمد نے بھی کسی ظالم حکمران کی پشت پناہی نہیں کی۔ انہیں بڑی بڑی تکیفیں دی گئیں مگر انہوں نے کبھی ناحق کا ساتھ نہیں دیا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے کہ انبیاء کے مشن میں دفع الظالم من بین الناس بھی شامل ہے یعنی ان کا فرض ہے کہ لوگوں سے ظلم کو ہٹائیں۔ جب ان کے مشن میں یہ چیز داخل ہے تو پھر وہ ظالم کی پشت پناہی کیسے کر سکتے ہیں؟ آج ہماری سوسائٹی میں ظالم کی پشت پناہی رچ بس چکی ہے جس کی وجہ سے ہر طرح کے مہائب کا شکار ہیں معاشرہ میں فتنہ و فساد کا بازار گرم ہے، کسی کی عزت، مال اور جان محفوظ نہیں۔ گھر گھر میں آگ کے پڑے ہیں، شاہراؤں پر لوٹ مار مچی ہوئی ہے قتل و غارت عام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان غمخواروں، بد معاشوں اور چوروں کے پشت پناہ بڑے بڑے جاگیردار ہیں۔ انہوں نے کرائے کے قاتل پال رکھے ہیں جو دار و دست کرنے کے بعد ان کی پناہ میں آکر گرفت سے بچ جاتے ہیں۔ پولیس کی طرف سے مجرموں کی پشت پناہی بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ پورے معاشرے میں بے سکوئی کی کیفیت ہے۔ جیت تک معاشرے سے مجرم کی پشت پناہی ختم نہیں ہوگی لوگ آرام کی بند نہیں سو سکیں گے۔ جو عزت کا فرض ہے کہ وہ ایسے لوگوں پر آہنی ہاتھ ڈالے اور مجرموں سے پہلے ان کے حانتیوں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔

۱۔ حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۵۱ (فیاض)

فَاصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي
 اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْرِ يُسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ
 لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ①۸ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي
 هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمُوسَى أَرِيدُ أَنْ نَقْتُلَكَ
 قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْرِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا
 فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَصْلِحِينَ ①۹
 وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَمُوسَى إِنَّ
 الْمَلَائِكَةَ يَتَمَرُّونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ
 النَّاصِحِينَ ②۰ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ وَقَالَ
 رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ②۱

ترجمہ۔۔۔ پھر صبح کی موسیٰ علیہ السلام نے اُسی شہر میں دو دُڑتے
 ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ اچانک وہی شخص جس نے
 گزشتہ روز آپ سے مدد طلب کی تھی، پھر مدد کے لیے
 پکار رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ
 بیشک تم کھلے کجرو آدمی ہو ①۸ پھر جب ارادہ کیا موسیٰ
 علیہ السلام نے کہ ہاتھ ڈالیں اُس شخص پر جو اُن دونوں کا
 دشمن تھا، تو اُس شخص نے کہا کہ اے موسیٰ! کیا تو ارادہ کرتا

ہے کہ مجھے قتل کر ڈالے جیسا کہ تو نے ایک عاں کو کل قتل کیا تھا تو نہیں چاہتا مگر یہ کہ تو زبردست ہو زمین میں ، اور تو نہیں چاہتا کہ تو اصول کرنے والوں میں ہو ①۹ (اس دوران میں آیا شخص شہر کے دوسرے کنارے سے دھڑا ہوا ، اور کہنے لگا ، اے موسیٰ ! بیشک فرعون کے سربراہانہ لوگ مشورہ کر رہے ہیں تیرے بارے میں تاکہ تجھ کو قتل کر ڈالیں۔ پس آپ محل جائیں یہاں سے۔ بیشک میں آپ کے لیے البتہ خیر خواہی کہنے والا ہوں ②۰ پھر نکلے (موسیٰ) وہاں سے خوف کھاتے ہوئے اور انہوں نے (اللہ کی بارگاہ میں) عرض کیا ، اے میرے پروردگار ! بچالے مجھے ظالم قوم سے ②۱

جب موسیٰ علیہ السلام عالم شباب کو پہنچے تو اللہ نے انہیں حکمت اور سمجھ عطا فرمائی۔ آپ بڑی باتوں پر تنقید اور مظلوموں کی مدد کرتے تھے۔ اس دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ دار الحکومت سے بارہ میل کے فاصلہ پر واقع شہر منف میں ایلے وقت میں داخل ہوئے جب لوگ آرام کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک قبیل اور اسرائیلی آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ حسب معمول قبیلی آدمی اسرائیلی پر زیادتی کر رہا تھا۔ لہذا اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد کی درخواست کی۔ آپ نے اُسے چھڑانے کی کوشش کی مگر قبیلی ایسا کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس پر آپ نے قبیلی کو ایک گھونر سبک کیا جسے وہ برداشت نہ کر سکا اور ہلاک ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا کہ ان کی ایک معمولی سی جھڑپ اور غمخیز سے ایک جان چلی گئی۔ آپ نے اس کو تا ہی پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور کہا کہ تو نے مجھ پر بڑے انعامات کیے ہیں اور دیگر سہولتیں عطا کی ہیں۔ لہذا میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کسی مجرم کی حمایت نہیں کروں گا۔

طرائی کا دوسرا واقعہ

قتل کا پہلا واقعہ تردب گیا۔ بائبل کی روایت کے مطابق لاش کو ریت میں دبا دیا

گیا اور کسی کو خبر بھی نہ ہوئی۔ اس واقعہ کے بعد فَاصْبَحْ فِي الْمَدِينَةِ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی شہر میں رات گزار کر صبح کی یعنی اکلادون آپہنچا۔ مقتول سرکاری کارندہ تھا، دن بھر اس کی تلاش ہوتی رہی کہ وہ کہاں چلا گیا۔ اسرائیلی آدمی کو بھی فتنہ تھی کہ اگر قتل کا الزام تھا ہو گیا تو مصیبت آجائیگی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالت بھی یہ تھی خَائِفًا وہ بھی خوفزدہ تھے کہ کوئی مصیبت نہ آبلے يَتَّقِي آپ منتظر تھے کہ دیکھیں کل والے واقعہ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ آپ اسی شمش وینچ میں تھے فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِحُهُ کہ اچانک وہی شخص جس کی گذشتہ روز آپ نے مدد کی تھی، پھر مدد کے لیے پھر رہا تھا۔ آج وہ کسی درد سے شخص سے آنچل رہا تھا۔ اسرائیلی عام طور پر بڑے غلام و مقہور تھے مگر موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اس اسرائیلی کے مزاج میں بھی کچھ خلل تھا جو ہر ایک سے اچھا پھرتا تھا اس کی مدد میں ابھی کل ہی ایک آدمی قتل ہو چکا تھا اور یہ آج پھر ویسا ہی کام کر رہا تھا اس پر موسیٰ علیہ السلام کو اس اسرائیلی پر غصہ آگیا کہ اس کا ترک کام ہی لڑنا ہو گا مَا قَالَ لَهُ مُوسَىٰ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا إِنَّكَ لَغَوِي مُبِينٌ جو تم تو کھلے مجرور ہو جو ہر ایک سے بھگتے ہو گویا آپ نے اسی اسرائیلی کو سخت ڈانٹ پائی کہ تم خواہ مخواہ لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرتے ہو اسرائیلی کو سخت سست کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام آج پھر اسکی مدد کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا جب آپ نے ارادہ کیا کہ اس شخص پر ہاتھ ڈالیں جو دونوں یعنی آپ کو اور اسرائیلی کو دشمن تھا۔ گویا آج آپ پھر قبیلہ کو ظلم سے بٹانا چاہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے روبرو ان کے محل میں پرورش پائی تھی مگر تھے تو آپ اسرائیلی خاندان سے اور اسی لیے اپنی والدہ سے مٹنے کے لیے گاہے باگاہے ان کے پاس بھی آتے تھے۔ لہذا انہوں نے انہوں کی جہد و جدوجہد اسرائیلیوں کے ساتھ انہیں چنانچہ انہوں نے اسرائیلی آدمی کو قبیلہ کے ظلم سے بچانا چاہا۔

اور حضرت اسرائیلی سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے ڈانٹ پائی ہے اور اب یہ میری

طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ روزِ روز کی لڑائی کا مجھے بھی کچھ نہ دھچکھا میں۔ وہ شخص آپ کی قوت کا اندازہ تو کر ہی چکا تھا کہ کل ایک ہی منٹ سے قبضی ہلاک ہو گیا لہذا اسے جان کی فکر ہو گئی اور قال کہنے لگا۔ لَيَمُوسِيْ اَنْتَرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِيْ حَكَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ اے موسیٰ! کیا تو مجھے بھی ایسے ہی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل ایک شخص کو جان سے مار ڈالا اِنْ تَرِيْدُ اِلَّا اَنْ تُكُوْنَ جَبَّارًا فِي الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تُكُوْنَ مِمَّنَّ الْمُصْلِحِيْنَ اور تو زمین میں اصلاح کنندہ نہیں بنتا چاہتا۔ اب رازِ فاش ہو چکا تھا وہ قبضی سمجھ گیا کہ جس قتل کا سراغ نہیں مل رہا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو نہ پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ شخص جا کر کس کاری کا زبردست کو بنا دے گا کہ کل والا قتل میں نے کیا تھا۔

مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ عربی کا ذکر کا خون تو جاننا ہے، اور اس لحاظ سے وہ قبضی بھی مباح الدم تھا۔ اگرچہ یہ قتل خطا کے طور پر ہوا تھا، تاہم اگر یہ قتل عمد بھی ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام پر کچھ گناہ نہیں تھا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے لہذا انہوں نے اس خطا کو گناہ سے تعبیر کیا۔ چنانچہ سورۃ الشعراء میں موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تو درعون کے پاس جا کر تبلیغ کرو تو آپ نے ایک غمزدہ پیش کیا تھا وَلَهُمْ عَلٰی ذٰلِكَ فَاحْشَاۤءٌ اَنْ يَّقْتُلُوْا (آیت ۱۲۰) قبضیوں کا مجھ پر ایک گناہ بھی ہے کہ میں نے اُن کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا۔ اب اگر میں ان کے پاس تبلیغ کے لیے جاؤں گا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل ہی نہ کر دیں۔ کیونکہ وہ تو بہر حال یہی سمجھیں گے کہ میں نے اُن کا آدمی عمداً قتل کیا تھا حالانکہ میرا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا بلکہ مظلوم کو ظالم کے غم سے چھڑانا مقصود تھا۔

درعون کے پاس بخون

بہر حال قبضی جان گیا کہ کل والا قتل موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوا ہے۔ وہ فوراً درعون کے دربار میں پہنچا اور اسے حقیقتِ حال سے آگاہ کیا۔ درعون پشیمانی موسیٰ علیہ السلام کی بعض باتوں سے ناراض تھا۔ کیونکہ آپ ہر بے کام پر تنقید کرتے تھے

لَا يَبْدِيَنَّ الْقُرْآنُ مَجْنُونًا (فیاض)

اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ اب فرعون کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام تمام دشمن ہے۔ کہیں یہ وہی نہ ہو جس کی پیشین گوئی بخوبیوں نے کی تھی کہ وہ ہائی طاقت کو تہس نہس کر دے گا۔ چنانچہ تمام امراء، وزراء اور مشیران حکومت کو اس معاملہ پر غور کرنے کے لیے طلب کیا گیا۔ سب سے عظامین جمع ہوئے اور آخر یہی طے پایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فوراً گرفتار کر لیا جائے کیونکہ یہ شخص ہماری سلطنت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔

فرعون کے حواریوں کا یہ اجلاس ابھی جاری تھا اور اُدھر قَبَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْتَعِي شہ کی دوسری طرف سے ایک آدمی دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ قَالَ يٰمُوسٰى اِنَّ الْمَلٰٓئِكَةَ يٰثَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ اور کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام! فرعون کے درباری تیرے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں۔ لہذا میں تجھے یہی نصیحت کرتا ہوں فَخْرِجْ اِلٰیكَ مِنَ النَّاصِحِيْنَ آپ یہاں سے نکل جائیں بیشک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔

یہ شخص کون تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون بنصرے سے آگاہ کیا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ شخص وہی مرد مومن تھا جس کے نام پر قرآن پاک کی سورۃ مؤمن ہے۔ سورۃ مؤمن میں آتا ہے۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّمَّنْ هٰٓؤُلَآءِ اِلٰی فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اٰیْمَانَهُ رَاٰیْتَ ۲۸ یہ شخص فرعون کے خاندان کا فرد تھا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا مگر اس وقت تک بیان کر چکا تھا کہ یہ شخص بداء سے ہی موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز کیا تھا تو اس وقت بھی اس مومن شخص نے قبطیوں کو موسیٰ علیہ السلام سے ساتھ زیادتی کرنے سے منع کیا تھا۔ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اِنْ یَقُوْلَ رَبِّیَ اللّٰہُ ۲۸) کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار ہے اللہ جب مرد مومن نے آکر یہ اطلاع دی فَخْرِجْ مِنْہَا خَافَ لَا یَرْجُوْا لَکُمْ شَانَ اَمَلٌ وَّمَدَارُکَ مِنْہَا اِنِیْ اَمْسُ

موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ

قوم موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے خوف کھاتے ہوئے روہیجتے تھے
 کہ اب کیا معاملہ پیش آئے ہے۔ آپ کو تشویش تھی کہ میں بھاگ جانے میں کامیاب
 ہو جاؤں گا یا دشمنی کا رندے میرا تعاقب کر کے پکڑ لیں گے، لہذا وہ مڑ مڑ کر
 پیچھے بھی دیکھتے جاتے تھے کہ کہیں کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ اس کے ساتھ
 ساتھ آپ نے بارگاہِ رب العزت میں دعا بھی کی کہ قَالَ رَبِّ اجْنُبْنِي مِنَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ کہنے لے میرے پروردگار! مجھے ظالم قوم سے نجات دے
 دے، مجھے ان کے رحم و کرم پر نہ چھوڑنا، چنانچہ عام اہل ایمان کے لیے بھی یہی دعا
 ہے کہ وہ بھی اس طرح دعا کیا کریں رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ ہ و يَحْنَأُ بِحَسَنَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (پرس ۱۵، ۱۶)
 اے ہمارے پروردگار! ہمیں ظالم قوم کی آزمائش میں نہ ڈالنا، اور اپنی رحمت سے
 کافروں کی قوم سے نجات دینا۔ آج دنیا کی ظالم قومیں مسلمانوں پر مصائب کے پھاڑ
 توڑ رہی ہیں، لہذا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کے پھیرے سے محفوظ رکھے۔
 موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر کے اُس شہر سے نکل پڑے۔ آگے جس منزل پر
 پہنچے اُس کا حال آگے بیان ہو رہا ہے۔

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي
 سَوَاءَ السَّبِيلِ ②۲ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ
 أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْكُونُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ
 تَذَوَّدَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِرَ
 الرِّعَاءُ بَنَاتَهُمَا فَكَبَّرُ ②۳ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى
 الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ②۴
 فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ إِلَىٰ
 يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا حَبَأَ
 وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ
 الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ②۵

ترجمہ:- اور جب موسیٰ علیہ السلام نے توجہ کی مدین کی طرف تو انہوں
 نے کہا، اُمید ہے کہ میرا بڑا بھائی میری راہنمائی فرمائے گا یہی
 راستے کی ②۲ اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچے تو پانی
 انہوں نے وہاں ایک جماعت لوگوں کی جو پانی پلاتے تھے۔
 اور پایا اُن کے درے دو عورتوں کو جو اپنے بالروں کو
 روک رہی تھیں۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا حال ہے تمہارا، تو انہوں
 نے کہا کہ ہم نہیں پلاتیں پانی یہاں تک کہ یہ چر رہے ہوں

جائیں۔ اور ہمارا باپ عمر رسیدہ بڑھا آدمی ہے (۲۳) پس پانی
 پلایا اُن دونوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے۔ پھر چلے سائے
 کی طرف اور کہا، اے میرے پروردگار! بیشک میں، تو جو
 بھی نازل فرمائے میری طرف بہتری سے، محتاج ہوں (۲۴) پس ان
 دونوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس
 آئی۔ کہنے لگی، بیشک میرا باپ آپ کو بھاتا ہے تاکہ آپ کو
 بدلہ دے اُس کا کہ آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ پھر
 جب آئے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس اور بیان کیا اُن پر
 حال، تو انہوں نے کہا کہ خوف مت کھاؤ، تو بچ گیا ہے ظالموں
 کی قوم سے (۲۵)

جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبیلہ آدمی قتل ہو گیا اور قتل کا الزام
 بھی آپ پر لگا تو فرعون کے درباریوں نے آپ میں مشورہ کیا کہ اس شخص کو سزا دے موت
 دینی چاہیے۔ چنانچہ آپ کی گرفتاری کا حکم دے دیا گیا۔ اسی اثناء میں موسیٰ علیہ السلام کے ایک
 خیر خواہ نے آپ کو اطلاع دے دی کہ فرعون نے آپ کی گرفتاری اور قتل کا حکم دیدیا
 ہے لہذا آپ جلد خیریاں سے نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرما دیا ہاں سے چلے آئیے، آپ
 کو پریشانی بھی لاحق تھی کہ پتہ نہیں اب کیا صورت حال پیش آئے گی اور اسی ضمن میں آپ
 پیچھے مڑ کر بھی دیکھتے تھے۔ اندر میں حالات آپ نے یہ دعا بھی کی، پروردگار!
 يٰمُجِئْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ مجھے ظالم قوم سے بچا دے۔ اللہ نے آپ کی
 یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کو ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جو مدین کی طرف جاتا تھا
 اور جہاں آپ کو امان حاصل ہو سکتی تھی۔ اُس زمانے میں فرعون کی عطا داری سے باہر قریب
 ترین علاقہ مدین کا ہی تھا، لہذا آپ اُسی طرف چلے آئے۔

ارشاد ہوتا ہے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلَقَّاهُ مَدْيَنُ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین

کی طرف توجہ یعنی رکت تو یاس و انیس کی اس شش لمش کے درمیان قَالَ آپ کی زبان سے
یہ نکلا عَلَى رَجُلٍ أَنْ يَتَّخِذَ بَيْنِي سَوَاءً السَّبِيلِ امید ہے کہ یہاں پر روزہ
سیدھے راستے کی طرف تیری رہنمائی فرمائے گا۔ آپ منزل کے راستے سے واقف
نہیں تھے، ویسے بھی پریشانی لاحق تھی تو ایسی حالت میں الترتیل سے راستے کی
توجہ بھی کی۔ اس شہر سے مدین آئے دس دن کی مسافت پر تھے۔ آپ بے سرو سامانی کی حالت
میں چل دیے، نہ کوئی توروں نہ دیگر زاد سفر، آپ التدرج کے بھروسے پہنچنا چاہتے تھے۔
راستے میں شکر پور می کے لیے درختوں اور حجازیوں کے پتوں اور گھاس پھوس کے سوا
کچھ نہیں تھا۔ آپ اسی حالت میں دس دن کے سفر کے بعد مدین پہنچ گئے۔

دوران سفر کے تفصیلی حالات کا ذکر قرآن پاک نے نہیں کیا۔ البتہ وہاں پر پہنچ
جانے کے بعد کے حالات کا ذکر کیا ہے۔ فَرِيقًا وَرَدَّ مَا مَدَّيْنِ
جَبَّ آپ مدین کے پانی یعنی کنوئیں پر پہنچے۔ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ
النَّاسِ يَسْفُونَ تو آپ نے وہاں پر لوگوں کی ایک جماعت کو پایا جو جانوروں کو پانی
پلا رہے تھے۔

مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے چل کر نبی عقیب کے گناہ مدین پہنچے
یہاں پر آنے کا خیال کرتے آپ کے دل میں اس لیے ڈالا کہ آپ کو اس مقام کے ساتھ
کچھ نہایت اچھی بھٹی۔ مدین کی بستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام پر
موسم تھی۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، لہذا اصر
آنے میں آپ کے لیے التدرج ایک خاص شش پیدا کر دی تھی۔ اب مدین کی بستی تو وہاں
موجود نہیں البتہ اس کے کھنڈرات پائے جاتے ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے بیان
اب بھی جاتے ہیں وہاں کے تھائی لوگ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تاریخی مقامات
کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس سلسلے میں دو کنوئیں بھی دکھاتے ہیں جو اب ویران ہو
چکے ہیں۔ ان میں سے ایک کنوئیں بتوں علیہ السلام نے پانی نکال کر شعیب علیہ السلام
کی بھریوں کو پلائی۔ اس زمانے کے لوگ پانی کی ضروریات اسی کنوئیں سے پمد کی کرتے تھے۔

سورہ
شعبہ علیہ
کی جہیزوں
کی سیرابی

بہر حال موسیٰ علیہ السلام دس دن کے سفر کے بعد تھکے، مذہبے مدین کے کوئٹہ
پہنچے۔ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ وَوَجَدَهُمْ دُونَهُمْ
امْرَاتَيْنِ تَذُوذَانِ ان لوگوں کے علاوہ آپ نے دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانور
کو پانی پر جلنے سے روک رہی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو شروع سے ہی کمزوروں کے حامی
اور ظالموں کے دشمن تھے، یہ ماجرا دیکھ کر وہ نہ سکے اور ان دو عورتوں کی طرف
متوجہ ہوئے قَالَ مَا خَطْبُكُمَا کہنے لگے تم دونوں کا کیا حال ہے یعنی
کیا وجہ ہے کہ تم اپنی بکریوں کو پانی کی طرف جانے سے روک رہی ہو۔ جب کہ
انہیں بھی پانی کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا قَالَتَا
لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدِّكَ الرِّعَاءُ دونوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو اس
وقت تک پانی نہیں دیتیں جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو سیراب کرنے
پر مجبور نہ ہوں۔ ہم اپنے جانوروں کو اس لیے روک رہی ہیں کہ یہ چرواہے فارغ ہو کر
اپنے جانور کو پانی پلا دیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وَأَبُونَا
شَيْخٌ كَبِيرٌ اور ہمارا باپ بوڑھا اور عمر رسیدہ آدمی ہے، وہ اس قابل نہیں
کہ مشقت کا کام کر سکے لہذا ہم مجبوری جانوروں کی دیکھ بھال ہمیں کرنا پڑتی ہے۔
یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ اگرچہ وہ خود طویل سفر کے تھکے بارے پہنچے
تھے مگر انہوں نے لڑکیوں کی مدد کرنا نہ دریغ کیا فَسَقَى لَهُمَا چاہی آپ نے
ان کے جانوروں کو پانی نکال کر پلایا۔ چونکہ آپ کو عنقریب نبوت ملنے والی تھی،
اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو مختلف آزمائشوں میں ڈال رہا تھا۔ سورۃ طہ میں اللہ تعالیٰ
کا ارشاد ہے وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا (طہ: ۸۴) ہم نے تمہیں مختلف طریقوں سے آزمایا
تیسرے دن تک کا طویل سفر بھی آپ کی آزمائش تھی۔ اس سے پہلے پانی انش
کے وقت بھی آپ کی آزمائش ہوئی تھی۔ اس کے بعد بھی آپ کو بار بار آزمائش
میں ڈالا گیا اور آپ پر بار بار سخت آزمائشیں آئیں۔ آپ کی اس طریقہ اطمینان کے باوجود آپ
کے دل میں غفلت کا جذبہ پیدا نہ ہوا اور آپ نے ان عورتوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔

انبار کے جذبات ایسے ہی پاکیزہ ہوتے ہیں۔ وہ خود مجھ سے پیار سے رہ کر بھی نہ روئیں
 کو کھلاتے چلاتے ہیں، اُن کی نیت اور عزائم نیک ہوتے ہیں۔ لہذا وہ غریب الوطن
 میں بھی مستحقین کی مدد کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کام
 کیا۔ حضرت عمرؓ نے منقول ہے کہ اُس علاقے کے چرواہے جب اپنے جانوروں کو
 پانی پلا دیتے تھے تو کونوں پر بھاری پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ کوئی دوسرا شخص پانی نہ
 نکال سکے۔ وہ پتھر دس آدمی بھی مل کر مشکل بنتے تھے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے
 تنہا اُس پتھر کو سرکہ کر پانی کا ایک ڈول نہ لا اور بکریوں کو پلایا۔

مردوزن
 کے لیے
 دائرہ ہے گا

اس آیت کریمہ سے لڑکیوں کی مہوری کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ مخصوص حالات
 کی بنا پر بکریوں کی دیکھ بھال کر رہی تھیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ مشقت کے
 تمام کام مردوں کی ذمہ داری ہے نہ کہ عورتوں کی۔ کھیتی باڑی، تجارتی سفر، کان کنی
 حیوانات کی پرورش وغیرہ مردوں کے ذمے ہیں۔ اللہ نے مردوں اور عورتوں کے
 لیے مختلف دائرہ ملے کہ متعین فرمائے ہیں۔ باہر کا کام مردوں کے ذمے ہے۔
 جب کہ گنہ کی چار دیواری کے اندر بچوں کی دیکھ بھال اور امور خانہ داری عورتوں پر عاید
 ہوتے ہیں۔ آج مغربی تہذیب کے شیعانی محض یہ پیگانہ اس کے زور پر مردوزن کو
 شائبہ زکھٹا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دونوں اصناف کے حقوق و فرائض
 مختلف ہیں اور ان کا اختلاط معاشرے میں بے راہ رومی کا باعث بن رہا ہے
 اس حد تک زور دیتے ہیں کہ یکثیت انسان ہونے اور ممکن ہونے کے مردوزن
 برابر ہیں۔ مگر صنف کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے ایک صنف نازک ہے
 اور دوسری مشاق۔ برابری کا تصور خلاف فطرت ہے۔ برصغیر کے الگ الگ
 حقوق اور جداجدا فرائض ہیں۔ جو لوگ عورتوں کو معاشرے کے ہر میدان میں کھینچ لانا
 چاہتے ہیں، وہ حقوق و فرائض سے تجاوز کے مرتعب ہوتے ہیں۔ اگلیوں کی نیت
 کہ خانوں اور دفاتروں کی ملازمت، پولیس اور فوج میں بھرتی، کھیلوں کے میدان میں
 آمد، صنف نازک کے لیے ہرگز روا نہیں۔ البتہ جہاں عورت کی حیادری کو ملحوظ غا
 لہ ابن کشیر ص ۳۸ ج ۳ (فیاض)

کہتے ہوئے اس کے لیے کام کرنا ممکن ہو، وہاں وہ اپنا فریضہ ادا کر سکتی ہے۔ مثلاً اگر وہ
کے سکول کا بچہ تعلیم دے سکتی ہے ایسے اداروں میں جہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط
نہ ہو، وہاں جا سکتی ہے۔ البتہ جہاں مرد و زن مل کر کام کریں گے وہاں لازماً خدائی پیدا
ہوگی۔ لہذا اس معاملہ میں امریکہ، روس اور یورپ کی اندھی تقلید کی بجائے اسلامی نقطہ نظر
کے مطابق عریانی اور فحاشی سے بچ کر بہتر طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا۔

موسیٰ علیہ
السلام کا آرام فرما

جب موسیٰ علیہ السلام ہمدردانہ جذبے کے تحت دو عورتوں کی ہکریوں کو پانی پلا چکے
تَمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ پھر آپ سائے کی طرف پلٹے۔ قریب ہی کوئی درخت
تھا، اُس کے نیچے بیٹھ گئے۔ اس سے لڑکیوں نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی مسافر آدمی ہے
جس کی بیاں کوئی جان پہچان نہیں۔ لہذا تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے سائے میں بیٹھ
گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مسافروں کا گھربار تو ہوتا نہیں، وہ ذرا سٹنے کے لیے سائے
کا ہی رُخ کرتے ہیں کسی ایسے ہی مسافر نے کہا تھا۔

بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں لگنی ہوتی ہے

ہائے کیا تھے غریب الوطنی ہوتی ہے

دنیا کے مسافر کی طرح آخرت کا مسافر بھی غریب الوطن ہوتا ہے جو قبر میں

تنہا پڑا رہتا ہے کسی شاعر نے اس سے یہ تصور بانجھا ہے۔

دن کو نور بدستاب ہے مری تربت پر

اور رات کو چادر دستاب تنی ہوتی ہے

بہر حال موسیٰ علیہ السلام چھاؤں میں آکر بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ

سے منقول ہے کہ جب وہ شام و فلسطین گئے تو وہاں سے مین دودن کی مسافت

پر تھا۔ کہتے ہیں کہ وہاں جانے کے لیے میں نے سواری کو تیز چلایا، جب وہاں پہنچا

تو میں نے وہاں کے اُن تاریکی و قحط کے تعلق دریافت کیا، چنانچہ مجھے وہ کنواں

دکھایا گیا جہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے پانی نکالا تھا اور وہ درخت بھی جس کے نیچے

آپ نے آرام فرمایا تھا۔ کہتے ہیں کہ میرے اونٹ نے اُس درخت کے کچھ پتے

لے اپنی کشیں پیچھے ۲۸۴ و طبیبی ص ۵۸ ج ۲۰ (فیاض)

بھی کھلنے، مگر وہ اس کے مزاج کے مطابق نہیں تھے لہذا پھینک دیے گئے
 ہیں کہ میں نے وہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے دُعا کی اور واپس آگیا۔ اس واقعہ
 کو امام طبرسی اور امام ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے۔

سایہ میں بیٹھ کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی حالت پر غور کیا اور پھر یہ دُعا
 بھی کی۔ فَقَالَ رَبِّ ارْحَمْ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيلَ كُنْ
 لَکَ اے میرے پروردگار! تو میری بہتری کے لیے جو کچھ بھی آئے میں اس کا
 محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل کی حسب
 مانگی۔ ذرا غور فرمائیں کہ آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں مگر اس سے ملنے عاجزی
 کا اظہار کر رہے ہیں اور اس سے بہتری کے طلبگار ہیں۔ آپ نے شغل کشی اور
 حاجت روائی کا دعویٰ نہیں کیا ہے بسی کا اظہار کیا ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق اس
 کی محتاج ہے۔ خواہ وہ فرشتے ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، پتھر ہوں یا
 ولی ہوں، اس کی رحمت کے بغیر کسی کو بوائے پناہ نہیں اللہ کا فرمان ہے یَا أَيُّهَا
 النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ
 (فاطر - ۱۵) لوگو! تم سب اللہ کے محتاج ہو اور وہ غنی اور تعریفوں والا ہے۔
 جاندار کھلنے، پینے، چلنے پھرنے، صحت، آرام حتیٰ کہ سانس لینے تک کے لیے
 اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اس میں شک و شبہ کی کوئی چیز نہیں یَسْأَلُهُ مَنُ
 فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (الرحمن - ۲۹) آسمان و زمین کی ساری مخلوق
 اُسی کے بزرگ کی سوا کی ہے۔ باشعور مخلوق زبانِ قال سے مانگ رہی ہے جب کہ
 بے شعور اشیا زبانِ حال سے اپنی حاجت طلب کرتی ہیں۔ نینے والے سب میں
 مکر مینے والا صرف خدا تعالیٰ ہے۔ یہ تو انسانوں کی بے یختی ہے جو مخلوق میں سے
 بعض کو حاجت روا اور مشغل کش بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ خدا کے سوا کسی کے کچھ اعتبار
 میں نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی لیے کہا تھا کہ تو بھی مجھ پر مہربانی کرے۔ میں
 اس کے لیے محتاج ہوں۔

شرم و حیا
کی پیکر

موسیٰ علیہ السلام کہ سامنے میں بیٹھے ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی فجاءتہ
اِحْدُ لَہُمَا تَمَشٰی عَلٰی اسْحٰیاءٍ کہ ان دو لڑکیوں میں سے
ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ اس ایک لفظ
کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے شرم و حیا کے مسئلہ کی پوری حقیقت
بیان کر دی ہے۔ حیا تو مردوں کے لیے بھی ضروری ہے مگر یہ چیز اللہ نے عورت
کی فطرت میں ڈال دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَا اِیْمَانَ
لِغُلٍّ لَا حَیْآءٍ لَہٗ۔ جس میں حیا نہیں اُس میں ایمان بھی نہیں۔ بہر حال وہ
لڑکی شرم و حیا کا پیکر بن کر باپردہ، چھٹی نظروں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے
پاس آئی۔ غرض یہ فرماتے ہیں کہ وہی علیہ السلام سے بات کرتے وقت اُس نے
اپنے منہ پر آستین کا پلور کھد لیا تھا۔

شرم و حیا تو عورت کا زیور ہے مگر آج دنیا میں دیکھ لیں کہ اس کو کس طرح
یامال کیا جا رہا ہے۔ اخبارات اور رسائل میں عورتوں کی نیمے پاؤں تصویروں کس قدر
بے حیائی کا ثبوت ہے۔ مغربیت اور کھادنے لوگوں کو کس بے راہ دلی پر ڈال
دیا ہے۔ اخبارات اور ٹی وی کے ذریعے نئے نئے ڈیزائنوں کی تلاش اور میک اپ
کے نئے نئے طریقے لوگوں کو کس طرف لے جا رہے ہیں۔ تمام ذرائع ابلاغ عریانی
اور فحاشی کی تشویر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ریڈیو، ٹی وی اور سٹیج پر نسوانی گانوں کی جبردار ہے۔ جہلت ترقی کا زینہ سمجھ
رہے ہیں حالانکہ اس پر خدا کی لعنت برس رہی ہے۔ معاشرے میں بے راہ دلی
پیدا ہوئی ہے، اخلاق بگڑتے ہیں اور نسلیں خراب ہوتی ہیں پہلے یہ فحاشی صرف
سینما گھر میں چھل ہوتی تھی۔ اب ٹی وی اور دی سی آر کے ذریعے ہر گھر
اس کا اڈا بن چکا ہے۔ ہم غریب والوں کی کتنی بھی تقاضا کریں۔ ان کا مفاد حاصل
نہیں کر سکتے۔ ہم ان سے یہ تباہ کن عریانی اور فحاشی بھی لے سکتے ہیں ورنہ جس
طیکنا لوجی کی ہمیں ضرورت ہے، وہ ہرگز دینے پر تیار نہیں۔ امداد کے نام پر

تیار مال دیں گے۔ اپنے آدمی بطور مشیر بھیجیں گے۔ مگر مطلوبہ ٹیکنالوجی دینے کے لیے تیار نہیں کہہیں یہ بھی ہمارے ہم ملہ نہ بن جائیں امرئیہ کے ساتھ طویل ترین دوستی کے باوجود وہ آپ کو ایٹمی ٹیکنالوجی دینے کے لیے تیار نہیں۔ فرانس نے کس قدر آگاہی کی تھی مگر اُس کو بھی روک دیا گیا ہے۔ تمام ٹہنی طاقتیں مسلمانوں کی اذلی دشمن ہیں اور وہ انہیں کبھی پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے۔ بلکہ ہمیشہ اپنا دست کر بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب بھی کوئی چیز حاصل کی اللہ کے بھروسے پر اپنی ضمانت سے غیر اقوام کے بھروسے پر کبھی کبھار نہیں ملے گا۔ یہ تو انسانیت کے دشمن ہیں۔ ان کی تہذیب تمدن کو اختیار کرنا اور پھر اُس پر فخر کرنا تو لعنت ہے۔ ہمارا مہنہ تو قرآن پاک اور اسوۂ حسنہ کی تعلیمات میں مضمر ہے۔ حضرت فاطمہؑ نے اپنی وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ مجھے رات کے وقت دفن کرنا تاکہ میری میت پر بھی کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے۔ مگر آج ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ تباہ کن ہے۔

شعب علیہ السلام
کی طرف سے
دعوت

بہر حال ان میں سے ایک لڑکی شرم و حیا کا پیکر بن کر آئی۔ قالت اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے ابی اَیُّ یَدْعُوکَ بے شک میرا باپ تجھے بلاتا ہے۔ لَیَجْزِیْکَ اَجْرَ مَا سَقِیْتَ لَنَا تاکہ وہ آپ کو بدلا دے اُس چیز کا جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔

مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ جب لڑکیاں بکریوں کو پانی پلا کر واپس اپنے گھر گئیں تو ان کے باپ نے پوچھا کہ آج تم اتنی جلدی کیسے آگئیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہاں کنوئیں پر ایک مسافر آگیا تھا جس نے ہمدردی کے طور پر ہماری بکریوں کو پانی نکال کر پلایا، اور اب وہ وہاں سائے میں آرام کر رہا ہے۔ باپ نے کہا کہ تم نے اُسے بلایا ہوتا تاکہ ہم اس کو کھانا کھاتے۔ وہ مسافر پتہ نہیں کب سے جھوکا پیاسا ہے، اور کیسا ہے؟ بہر حال اس لڑکی نے اپنے باپ کی طرف سے دعوت دی کہ میرا باپ تجھے بلاتا ہے، کیونکہ اُس کا اپنی طرف سے دعوت پسندیدہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اور ادب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ بڑوں کو مقدم رکھا جائے

لے کثاف مبینہ (فیاض)

لہذا اُس نے جی ادا کر دیا تب سے جلتا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام لڑائی کے گتے پر پیسے فَاَمَّا جَاوِدٌ پھر جب وہ

اُس کے پاس پہنچے وَقَصَّ عَلَيْهِ نَقَصًا اور اُس کے لئے

سارے واقعوں کا بیان کیا کہ اس طرح میرے ہاتھوں سے قتل ہو گیا۔ اور فرعون

حکومت سمجھے کہ قتل کر دینا چاہتی ہے، لہذا میں اودھر بھاگ آیا ہوں۔ آپ کی

سرگزشت سن کر اُس بزرگ نے کہا قَالَ لَا تَخَفْ خوف نہ کھاؤ وَيَجُودُ جس

مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ظالم قوم کی دست برد سے نکلے ہو۔ اس عداوت

میں فرعون کی غلطی نہیں ہے، نہ اُس کے بوز، نہ یہاں آتے ہیں، لہذا تم

بے فکر ہو جاؤ اللہ نے تمہیں اُن کے ظلم سے بچا لیا ہے۔

مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو کئی ناچیشیں کیا گیا

تو انہوں نے یہ کہہ کر گناہ کھانے سے انکار کر دیا کہ میں اُس خاندان سے تعلق

رکھتا ہوں جو نبی کے ہاں یہ بدگمانی لیا کرتے۔ تو اُس بزرگ نے کہا کہ ہمارے عداوت

بھی یہ ہے کہ ہم مسافروں کو ضرور کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی

مہمان نوازی کے بہت سے واقعات زبان زد عام ہیں۔ خود موسیٰ علیہ السلام کا ارشاد

مبارک ہے مَنْ لَدَيْكُمْ مُضِيفٌ فَلَيْسَ مِنْكُمْ جو شخص مہمان کی عزت نہیں کرتا

وہ ہمارے گروہ میں سے نہیں ہے۔ واقعتاً ہمارے عزت تو کی جاتی ہے نہ واقعت

کی مہمان نوازی بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی جانے پہچانے مہمان کی۔ قرآن ہی شریف کی

روایت میں آتا ہے کہ آپ کے صحابہ کرام آپ کے حکم کے مطابق يَخْتَصِمُونَ

الْعَصْرِ مسافروں کی حفاظت کرتے تھے اور اُس کو بھوکا پیاسا نہیں چھوڑتے تھے۔

موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں جلانے والے بزرگ کون ہیں؟ اس کے متعلق

اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے حبیب القدر نبی شعیب

علیہ السلام ہیں اور بعض دوسرے اسی کہتے ہیں کہ آپ شعیب علیہ السلام نہیں

کیونکہ ان کے زمانے اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چار سو سال کی مسافت ہے

اور فرماتے ہیں کہ آپ شعیب علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ تاہم زیادہ مشہور یہی ہے کہ آپ شعیب علیہ السلام ہی اللہ نے آپ کا نام قرآن میں نہیں بتلایا۔ بائبل میں راویہ زیادہ عجیبہ کا ذکر آتا ہے۔ کہیں شیرون نام ذکر کیا گیا ہے اور کہیں ترباب بھی آتا ہے۔ تاہم یہ بات یقینی ہے کہ آپ اللہ کے نیک شیرازان تھے۔

قَالَتْ اخْذِيهِمَا يَابْتَ اسْتَاْجِرُهُ اِنْ خَيْرَ مِّنْ اسْتَاْجَرْتَ
 الْقَوِيَّ الْاَمِيْنُ ۝۲۶ قَالَ اِنِّيْ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكَحَكَ اِحْدَى
 ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى اَنْ تَاْجُرِنِيْ ثُمَّ حِجَّجْهُ فَاِذَا
 اَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اَشُوْكَ
 عَلَيْكَ سَتَعِدُّنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝۲۷ قَالَ
 ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ اَيُّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا
 عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيلٌ ۝۲۸

ترجمہ: کہا اُن دونوں عورتوں میں سے ایک نے، اے میرے
 باپ! آپ! اس شخص کو عذر رکھ لیں، بیشک ملازمت نے
 لیے بہت آدمی وہ ہے جو طاقتور اور ایماندار ہو ۝۲۶ کہہ
 اشعيب علیہ السلام نے بیشک میں چاہتا ہوں کہ نکاح کروں
 تیرے ساتھ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا۔ اس
 شرط پر کہ تم میری ملازمت کرو آٹھ سال تک۔ پس اگر تم
 پورے کرو دو دس سال تو یہ تمہاری طرف سے ہو گا۔ میں نہیں
 چاہتا کہ میں مشقت ڈالوں تمہارے پر عنقریب تم پاؤ گے مجھے
 اگر اللہ نے چاہا، نیکی والوں میں سے ۝۲۷ کہا (موسیٰ نے)
 یہ (معاہدہ) میرے اور آپ کے درمیان طے پایا۔ دونوں مدتوں
 میں سے جو کسی مدت میں پوری کروں، مجھ پر کوئی تعدی نہیں

ہوگی اور جو عہد ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر شہادت ہے (۲۸)

راہِ ابراہیم

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی میں بہت روایات اور اس کے بعد کے واقعات نور سورۃ النور میں بیان ہوئے ہیں، البتہ ابتدائی زندگی کے بیشتر واقعات یہاں سورۃ میں مذکور ہیں۔ ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں ان سے نصیحت حاصل کریں۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش، ان کی پرورش، پھر آپ کے باپ کے قتل، فرعونوں کا موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ، پھر ایک وٹن آدمی کا موسیٰ علیہ السلام کو مطلع کرنا اور آپ کا منہ سے نکل کر دین جانا، وہاں دو عورتوں کی بکریوں کو پانی پلانا اور پھر لڑکیوں کے باپ کا آپ کو اپنے گھر طلب کرنا، یہ سب واقعات بیان ہو چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے حالات سن کر لڑکیوں کے باپ و شعیب علیہ السلام نے آپ کو تسلی دی کہ فرزند کو و صاحب تم فرعون کی عملداری سے حل آئے ہو، اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے تمہاری حفاظت کرے۔

علازمت کے لیے سفارش

شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے لیا اور ان سے ساری داستان سنی اور تسلی دی۔ اس کے بعد باپ آپ کو کھانا کھلایا گیا۔ پھر ان خواتین میں سے ایک نے اپنے باپ سے اس طرح بات کی قَالَتْ اِحْدَیْہُمَا اِنْ یَسْئَلِکَ کہنے لگی اِیَّائِیْتُ اسْتَأْجِرْہُ لَیْسَ اِلَیَّہِیْ اِسْتَاْجِرْہُ لَیْسَ اِلَیَّہِیْ اس شخص کو اپنا نوکر رکھو میں آپ بڑے سے بڑھ چکے ہیں، بیٹائی بھی باقی رہی ہے۔ کلام کو ج نہیں کہہ سکتے لہذا بکریوں کی دیکھ جہاں کے لئے اس شخص کو اپنے ہاں اجیر رکھیں تو بڑا اچھا ہوگا۔

اس عورت کا نام یہاں ذکر نہیں کیا گیا، تاہم تفاسیر میں اس کا نام حضور بیان کیا گیا ہے۔ جب کہ چھوٹی بہن کا نام ریشہ فائقہ، تو مصفورا نے سفارش کی کہ یہ شخص غریب و مظلوم ہے، اس کے ساتھ بہت سے حادثات پیش آئے ہیں جن کی وجہ سے خوفزدہ ہیں تو آپ اس کو بکریاں چرانے پر نوکر رکھ لیں۔ اس کی خدمت و فیت کا سامان دینا ہو رہا ہے اور ہمیں سہولت حاصل ہو جائے گی۔

شرطِ ملازمت

آگے اس خاتون نے ایک بڑا عمدہ جملہ کہا اِنْ خَیْرٌ مِّنْ اَسْتَاْجَرْتُکَ

اے کہیں میں تم کو اجیر کر لوں تو تم میری بہتر

حقوق میں شامل ہیں اگر وہ آخرت کی فکر نہیں کرتے گا تو میں کے لیے گھائے میں
 پیہ پائے گا۔ پہلے زمانے میں روم اور ایران کے اپنے غلاموں اور نوٹروں سے
 کمزور سے بل کی طرح کام لیتے تھے اور انہیں خود ایک بھی معمولی فرائض نہ کرتے تھے۔ یہ تو ظلم
 کی بات ہے۔ امداد زمیندار، دیوانہ، کارخانے دار کا فرض ہے کہ وہ مزدوروں سے
 کام لیتا ہے تو ان کے حقوق کا بھی خیال کرے۔

مزدور کی دوسری عفت یہ ہے کہ وہ امداد رجبہ اگر اس میں یہ عفت پائی
 جاتی ہے تو وہ اپنے کام میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ وقت کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔
 مالک کے مال میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرے گا۔ اس کے بندہ کو بدانتظامیہ کا
 ہو گا، مالک کی چوری کرے گا۔ وقت ضائع کرے گا۔ اور چیلے بھانے سے کام سے محروم ہو جائے گا۔
 یہ دو شرطیں ضروری ہیں جن کی عدم موجودگی میں دنیا میں فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ مالک شاک
 ہے کہ مزدور کام نہیں کرتے اور مزدور مالک میں کہ مالک معاوضہ پورا نہیں دیتا۔ آج بہ
 کارخانے، ہر دفتر اور دکان پر مالک اور نوکر کے درمیان کش مکش جاری ہے نتیجہ یہ ہے
 کہ فریقین نقصان اٹھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی مجموعی پیداوار کی متاثر
 ہو رہی ہے۔ بہر حال صلاحت اور دیانت مزدور کی نہ ورنہ یہی طریقہ ہے۔

دوسری طرف مالک پر بعض ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ان کا ذکر بھی شیخ علیہ السلام
 کے بیان میں آگیا ہے کہ میں تم پر مشقت نہیں ڈالوں گا اور یہ کہ تو مجھے نیکی والوں
 میں پسندے گا۔ اور تیسری ذمہ داری خود حضور علیہ السلام نے واضح کر دی کہ "مزدور کی
 ضروری اس کا پسینہ ٹٹکے ہونے سے پہلے اور کمرہ حضور علیہ السلام کا بارشاد بھی
 ہے کہ جب کسی مزدور سے مشقت کا کام ہو تو ان میں خود بھی اس کا ہاتھ بٹاؤ اس
 کو ایسا کام نہ دو جو اس کی قوت اور صلاحیت سے زیادہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو
 بن عاص جب کسی شخص کو کام پر لگاتے تو گھر والوں کو تاکید کرتے کہ مزدور کی ضروری
 بد وقت اور پوری پوری ادا کرنا۔ غرض یہ مالک بھی نیکی والا ہونا چاہیے۔ جو غریبوں
 کا استحصال نہ کرے بلکہ ان کے جائز حقوق ادا کرے۔ اسی لیے شیخ علیہ السلام

نے موسیٰ علیہ السلام کو بلا دیا کہ میں تجھ پر ناجائز شہت نہیں ڈالوں گا اور تم مجھے نیچے والوں میں پاؤ گے۔

تین صاحب
فراست
ہستیاں

حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ تین ہستیاں بڑی ہی صاحب فراست ہوں ہیں۔ ایک شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ ہے جس نے اپنی ذہانت سے جان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام طاقتور اور امانت دار ہیں۔ دوسری ہستی حضرت یوسف علیہ السلام ہے ثریہ بنت جہش نے گمراہوں کو دکھا کر اس غلام کو اچھے طریقے سے رکھنا عکسی اثر کُفِّعَكَ وَتَتَّخِذُهُ وَلَدًا (یوسف - ۲۱) شاید کہ یہ بھائی لیے خدیجہ ثابت ہو یا ہم سے اپنا بیٹا بنالیں اور چھ یوسف علیہ السلام اس پر پورے اثر سے انہوں نے اپنی صلاحیت کی بنا پر مالک ہوسا اور بار سنبھال لیا۔ نو طینار کا تمام تجارتی کاروبار یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کے تمام نظر و سبق اس ذہانت سے چلا یا کہ آہنی میں تین گنا اضافہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ تیسری صاحب فراست ہستی حضرت ابوبکر صدیقؓ میں ہوں نے اپنی زندگی میں حضرت عمرؓ کو خلیفہ نامزد کر کے بہت بڑی فراست کا ثبوت دیا۔ بعد میں اس انتخاب نے ثابت کر دیا کہ آپ امت کے حق میں بہترین آدمی تھے۔

شعیب علیہ السلام
کے حالات

صاحب تفسیر مظہری اور بعض دیگر مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام عمر بچے سے اور اکثر گریہ کرتے رہتے تھے حتیٰ کہ آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی۔ اللہ نے فرمایا شعیب! روتے کیوں ہو؟ کیا جنت کا شوق سبب یا جہنم کا خوف ہے؟ تو آپ نے عرض کیا، پروردگار! شَوْقًا إِلَىٰ لِقَائِكَ تیسری ملاقات کے شوق میں روتا رہتا ہوں۔ اس پر اللہ نے وحی نازل فرما کر آپ کی حوصلہ افزائی فرمائی هَمِيضًا لَكَ لِقَائِي يَا شُعَيْبُ یعنی اے شعیب! تمہیں میری ملاقات مبارک ہو، وہ یقیناً تمہیں نصیب ہوگی۔ اسی واسطے میں نے تیری خدمت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا ہے۔ دوسری فراست میں آتا ہے کہ میں نے اپنے کلیم کو تیری خدمت پر مامور کر دیا ہے، بعض کہتے ہیں

لَعَنَ كُفْرًا ۖ وَكَرِهَ صَبِيحًا ۖ وَدُرُكٌ صَبِيحًا ۖ لَعَنَ مَعَالِمَ التَّنْزِيلِ صَبِيحًا ۖ فَازَانَ بُولَىٰ وَالسَّحَابُ الْمُنِيرُ صَبِيحًا (فیاض)

لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح ائمہ نے شیعہ علیہ السلام کی بنیادی ہی بنیادی تھی۔
 مفہوم یہ کہ مرید جان کر کہ اس آیت کو میرے پیوستہ بات عیاں ہوتی ہے کہ
 علم اسباب میں ضروری اور جائز اسباب کو اختیار کرنا تو کل کے منافی نہیں۔ بوقت ضرورت
 موافق علیہ السلام بطور درست اختیار کرنا بالکل درست تھا۔ البتہ بعض معتبروں کے ترک
 اسباب کا ذکر بھی مناسب ہے۔ اور وہ اسی صورت میں سے جب کہ برداشت کا وہ بہتر
 موجود ہو۔ مثلاً پرانے زمانے کے جو ایسے علم اسباب کو اختیار نہیں کرتے تھے کہ ان سے
 حصول علم میں کمی نہ آجائے۔ ایسی حالت میں وہ درست سوال بھی دلا نہیں سکتے تھے
 بلکہ ائمہ کے عہد سے پرستش حال علم میں مجتہدین ضرورت سے تھے۔ مثال کے طور پر
 امام بخاری، عبد الرزاق ابن ہمام اور ابن جریر طبری نام پیش کیا جاسکتا ہے جنوں سے
 حصول علم کے لیے طویل سفر کیے مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ آج تو دینی مسائل
 میں علمائوں کے لیے خاطر خواہ انتظامات ہو گئے ہیں اور انہیں لباسِ نور کا
 پوش اور دوسری ضروریات زندگی دستیاب ہیں مگر سب سے عجیب تو کسی شریکی
 آدمی کی سہ پہستی بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ امام ابن جریر لکھتے ہیں کہ تو والٹر کے
 چیمبرے چیمبرے دو قطر چمچے تیار کر کے ساتھ لے دیے۔ چنانچہ آپ نے دو قطر
 نام بنی کلچوں پر گزار دیا اور کسی سے کھانے کا سوال نہ کیا۔ امام جلال کے متعلق آتا
 ہے کہ وہ زیادہ وقت تحصیل علم میں نہ دے کرتے تھے اور کچھ وقت سماں دراصل علم
 کے علاقے میں کھلی فروخت کرتے تھے، اور اس طرح اپنے ضروری اندراجات
 پورے کرتے تھے۔ بہر حال علماء ہی اسباب کا اختیار کرنا جائز ہے۔ اور اگر ایسا
 کرنا حصول علم یا بہاد میں شرکت کے منافی ہو تو اسباب کا ترک کرنا بھی روایت
 بشرطیکہ برداشت کا وہ موجود ہو۔ اور اس سلسلے میں ضروری یا ملازمیت کرنا
 بھی بالکل جائز ہے۔

حضرت موسیٰ اور حضرت علیہما السلام کے سفر کے واقعے سے یہ بات بھی ثابت
 ہوتی ہے کہ مہاجرین کی حالت میں بوقت ضرورت کھانا مناسب کرنا بھی جائز ہے

اللہ کے یہ بگنہ بدہ بنے جب اُس بستی میں پہنچے تو انہیں بھوک لگ رہی تھی ۔
 انہوں نے بستی والوں سے کہا : طلب کیا مگر انہوں نے کہا : یہاں تو اُڑی سے انہار
 کر دیا ۔ اس کے باوجود حضرت علیہ السلام نے اس بستی میں ایک گزنی بولی دی ۔ گو یہ سنا
 کر دبا اور اس پر اجازت بھی نہیں لی تھی ۔ طلب یہ کہ بوقت ضرورت کھانا طلب
 کر دیا جائے ۔

عاشق
 پریش کن

جب ثعیب بن جابر موسیٰ علیہ السلام کے حاکم سے واقف ہوئے اور اُن کی
 نیکوئی سے متاثر ہوئے تو انہوں نے کہا : رَبِّدُكُنْ اِلَيْكَ رَحْمِيْ یعنی
 ہتھیں توٹنے لگے ہیں چاہتا ہوں کہ اپنی ان چیزوں میں سے ایک بے سار
 تمہارے ہاتھ کر دوں ۔ پھر شرط یہ ہے کہ اَنْ تَجْعَلَ لِيْ حُجْرًا
 تمہارے آٹھ سال تک جاری مزیست کر دینی ۔ چرواہوں کی دیکھ بھال کرو ۔ یہ بات تو
 نہ جانے کے لیے ضروری ہے ۔ فَاِنْ اَتَيْتُكَ عَيْتًا فَمِنْ عِنْدِكَ
 اور اگر آپ آٹھ سال بھلنے بس سال پوکے کر دیں تو یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے ۔
وَمَا رِيْدُ اَنْ اَسْقِيَ عَيْتًا میں اپنی طرف سے تو یہ کوئی بوجھ نہیں دانا
 چاہتا ۔ اور پانچویں بات یہ کہ اَسْتَجِدُّ لِيْ رَنْ شَاوَا میں صبح میں تو
 نئے نیکوں میں سے پائے گا ۔ میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کروں گا ۔ اور
 کرام فرمائے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے حکایت خداوندی کے تحت مزیست کے
 دس سال پرے کیے ۔

شاہ عبدالقادر دہلوی فرماتے ہیں کہ : اَنْتَ اَبِيْ دَاوُدَ عَلِيْ الْعَمْرَةِ علیہ السلام کے ساتھ بھی
 اس قسم کے حالات پیش آئے ۔ آپ کو مگر چارویں سے شہر کے رہنے والے ہوئے مگر اللہ نے
 پچھلے آٹھ سال کے بعد آپ کو تھک کر چار دیا ۔ آپ سال کی شہر میں گور جائیت
 دی گئی کہ اس سال وہ حج کر لیں اور آٹھ سال انہیں بیت المقدس میں رہنے
 کی اجازت نہیں ہوگی ۔ پھر آپ نے دسویں سال تخریر الوداع اور ایک برس میں ایک
 سے زیادہ صحابہ آپ کے ہمراہ تھے اور اس طرح دس سال کے عرصہ میں احقر کو

آدم روض القرآن ص ۹۷ (فیاض)

مکمل غلبہ اور شتر کمین کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔

اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا دس سال تک بچپان چلنا
ان کی طرف سے حق کے لیے حق کہ تصور ہو گا یا نہیں۔ غصہ بن کر مہ فرائض میں کہ اگر
وہ بچہ یاں موسیٰ علیہ السلام کی ہونے والی بیوی کی تھیں تو یہ تو پندرہ سال کی مہ ضروری
حق مہ میں شمار ہو سکتی ہے کیونکہ حق مہ بیوی کا حق ہوتا ہے۔ اگرچہ یہاں اس کے
والد کی تھیں تو یہ حق مہ نہیں بن سکتا۔ اس سلسلہ میں فقہائے احناف کا مسلک یہ ہے
کہ بیوی کے والد کی مزدوری حق مہ نہیں بن سکتا کیونکہ حق مہ بیوی کا لازم ہے جو بوقت
اگرچہ بوقت نکاح اس کا قصہ ضروری نہیں مگر بے لازمہ جو بچہ یاں بھی بطور مہ
مشکی (خاندان کی عورتوں کے عامہ مہ کی مقدار کے برابر) اور اگر ناچوچو، اس ضمن میں بھی
ہ واضح قرآن بھی ہے سورۃ النساء میں اللہ نے محرمات میں ہذا ذکر کرنے کے بعد
فرمایا ہے کہ ان محرمات کے علاوہ تم باقی عورتوں سے بیع کر سکتے ہو ان
تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ آیت - ۲۴ بشرطیکہ تم بیع کے لیے اپنا مال نکال
کر دے یعنی حق مہ ادا کر دے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حق مہ میں چونکہ مال ہذا
ہے اس لیے حق مہ کی مقدار کم از کم دس درہم تو ہونی چاہیے کہ جس مقدار کی چوری پر
قطع پر کی شرادی جا سکتی ہے اس کے برخلاف دیگر ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ مہ وہ حق مہ
درست ہے جس پر فریقین راضی ہو جائیں خواہ گوبے کی ایک انگوٹھی ہی ہو۔ تاہم
امام ابو حنیفہ کی رائے زیادہ قرین قیاس ہے۔

البتہ امام بیضاوی لکھتے ہیں کہ وہ جہریاں اس لڑکی کی تھیں جس سے نکاح ہوا
حق مہ میں مزدوری درست ہے لیکن یہ بطور پر ایسا خیال نہیں کیا جاتا کہ بیوی
سمجھا جاتا ہے کہ جہریاں اس کے والد کی ملکیت تھیں۔ دوم یہ صورت یہ ہے کہ بیوی
کی دس سال کی اجرت کا حساب لگا کر اگر وہ اس کی اجرت اپنی بیٹی لگا کر دیں تو
حق مہ ادا ہو جائے گا۔ ورنہ باپ کی جہریاں چرانہ بیٹی کا حق مہ نہیں بنتا۔ البتہ متعلقہ
عورت کی ذاتی مزدوری کہ حق مہ میں شمار ہو گا۔ انھوں نے مہ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ

ایسی صورت میں مدد کے ذمے کوئی محبوب ہو، مثلاً کچھ ترے دھنوا، کھانا پکنا، کچھ میں
 حیارو وغیرہ دینا نہیں ٹھکانا چاہیے۔ کہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ البتہ کھڑے
 ہاتھ سے ہر مثلہ کھیتی باڑی کھانا، روپے چھوٹا، تجارت کرنا وغیرہ امور سونپے جاسکتے
 ہیں۔ بعضہ میں کہہ رہے ہیں بیان فرماتے ہیں کہ ممکن ہے شعیب علیہ السلام کی شہادت
 میں حق نہ ہو، بلکہ حق ہر شمار ہوتا ہو، لہذا اس سال کی مزدوری حق ہر شمار
 شمار ہوگئی۔

بعض فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ کسی عینہ وقت کے لیے مزدوری کرنے کو
 حق نہ شمار کیا جاسکتا ہے جب کہ بعض دوست صاحب خیال ہے کہ حق ثابت
 بطور حق ہر شمار نہیں کیا جاسکتا ہے کیونکہ حق مدد کے لیے مال ہونا ضروری ہے جو
 بوقت تکمیل یا بعد میں ہونی کو ادا کیا جائے اور مزدوری جو عینہ وقت میں ہے جو
 قابل انتقال ہو لہذا اسے حق مدد کے طور پر تسلیم کیا جاسکتا۔ اور ابو حنیفہ فرماتے
 ہیں کہ کسی بکاح کی شرائط میں سے اگر کوئی شرط غیر من سب ہو جیسے درہ سونے کی
 شادی، تو ایسی صورت میں ایسی شرط تو باطل ہوگی مگر بکاح جو جائز ہے، اگر
 باطل شرط سے ناجائز نہیں ہوتا۔

تکمیل عہدہ

جب شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے اپنی طرف سے
 شرائط پیش کر دیں کہ تم میری آٹھ یا دس سال تک ملازمت کرو، میں تم پر کوئی
 مشقت نہیں ڈالوں گا، اور تم مجھے اللہ صامعین میں سے اذکار کے طور پر دیا
 نے اس پیش کش کو قبول کر لیا۔ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ
 وَرِثَانِ عَاهِدِهِ بِمَا بَوَّكَ إِلَيْهَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فِدَاؤَ عَمَلِي
 میں آٹھ یا دس سال کی جو بھی ملازمت کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی یا تم
 یہ معاملہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں وَاللّٰهُ عَلَيَّ مَا تَقْتُلُونَ وَكَيْفَ
 بات کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اس کی ذات پر مجھ پر عہدہ
 طے کر دیا ہے۔ وہی ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔

فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ
جَانِبِ الظُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ
نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ
لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاقِئِ
الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنِ
يُمُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾ وَأَنْ الْقِ عَصَاكَ
فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ
يُمُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفُ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٣١﴾
أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ
سُوٍّ وَاضْمَمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَكَ
بُرْهَانٍ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ أَنَّهُمْ كَانُوا
قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ
نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ
أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي
إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ
بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ

إِلَيْكُمَا جِ بَايِتَنَا ۖ أَنْتُمَا وَمَنْ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ﴿٢٥﴾

ترجمہ:۔۔۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے پوری کثرت اور
 سے کر پے اپنے اہل کو تو انہوں نے دیکھا طور کے کثرت
 پر آگ کو۔ اور کہا اپنے گھر والوں سے کہ تم ٹھہر جاؤ۔ میں
 نے آگ دیکھی ہے۔ شاید میں انہوں سے بچاؤ پاس وہاں سے
 کوئی خبر یا کوئی انکارہ سنا کر تاکہ نہ آگ سینک سکے ﴿٢٩﴾
 پس جب پہنچے وہاں موسیٰ علیہ السلام تو آواز دی کئی باری
 کی دائیں طرف مبارک خطے میں اُس درخت سے کہ موسیٰ بیشک
 میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار ﴿٣٠﴾ اور یہ کہ تم ڈال دو
 اپنے ہاتھ سے اپنی لاشیں۔ اور جب دیکھا اُس کو کہ وہ حرکت
 کر رہی تھی۔ کوہا کہ وہ سناپ ہے۔ پشت چھری (موسیٰ علیہ السلام)
 نے اور چھپے ہٹ کر نہ دیکھا۔ افرایا اللہ نے اسے موسیٰ !
 آگے نہ اور خوف نہ کھاؤ۔ بیشک تم امن والوں میں سے
 ہو ﴿٣١﴾ ڈالو اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں۔ نہ بھگے گا وہ سفید
 ہو کہ بغیر کسی تکلیف کے۔ اور ملاؤ اپنی طرف اپنے ہاتھ
 کو خوف سے۔ پس یہ دو سنیں ہیں تمہارے پروردگار کی
 طرف سے فرعون اور اُس کے سرداروں کے سامنے۔ بیشک
 وہ نافرمان لوگ ہیں ﴿٣٢﴾ عرض کیا (موسیٰ علیہ السلام) نے اسے
 میرے پروردگار! بیشک میں نے قتل کیا ہے اُن میں سے
 ایک جان کو۔ اور میں خوف کھاتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے قتل
 نہ کر ڈالیں ﴿٣٣﴾ اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زبان میں زباً

فصیح ہے۔ پس اُس کو بھیجئے میرے ساتھ بطور معاون
جو میری تصدیق کرے۔ میں خوف کہتا ہوں کہ وہ لوگ یہی
تعمیب کریں گے (۳۴) فرمایا (اللہ تعالیٰ نے) ہم مضبوط کر
دیں گے تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ساتھ، اور بنائیں
گے ہم تم دونوں کے لیے غلیہ۔ پس نہ بنیں گے دشمن
تم دونوں کی طرف۔ (تم بازو ہماری نشانیاں لے کر۔ تم اور
تمہارے پیروکار غلاب ثنی کے (۳۵)

راہِ نبوت

یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب آپ شعیب علیہ السلام
کے گھر پہنچے تو آپ کو اطمینان حاصل ہوا کہ ذریعوں کے مظالم سے بچ گئے ہیں۔
شعیب علیہ السلام کی دو بیویاں ہیں سے ایک نے اپنے باپ کو مشورہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام
کو نوکر رکھ لیا جائے۔ یہ شخص بڑا طاقتور اور امانت دار ہے۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام
کو پیشکش کی ہیں دونوں سے ایک بیٹی کا جن شخص کے ساتھ کروں گا۔ بشرطیکہ تم کہہ دو کہ آٹھ
سال یہ ہے۔ نوکر بن کر دو۔ ورنہ نوکر دس سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مشا پر غصہ ہو گا اور
میرے طرف سے کوئی سازشیں ہو گا۔ البتہ میں تمہارے ساتھ اٹھاؤں گا۔ اچھا سون کر دوں گا۔
موسیٰ علیہ السلام نے پیشکش قبول کر لی اور آپ وہیں سب سے سکے۔ یکمیاں چھوٹے اور دوڑا
مزدوری ہو رہا تھا۔ اس سے شرح موسیٰ علیہ السلام کو وہاں کہتے ہوئے آٹھ اور چھ دس
سال بھی گزر گئے اور ان کی عداوت کی اضافی مدت بھی پوری ہو گئی۔ شعیب علیہ السلام نے
اپنی ایک بیٹی کا نکاح بھی کر دیا۔

موسیٰ علیہ السلام
کی سادہ
ان

اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے فَكَمَا
قَضَىٰ مُوسَىٰ لَدَٰحِلَ جَب مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَام مَقَرَّه مَدَّتْ يَدِي كَيْفَ كَيْفَ مَقَرَّه مَدَّتْ
ہیں کہ دو مدتوں میں سے لمبی مدت دس سال پوری کی تھی۔ بعض روایات سے معلوم
ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خسر سے ذکر کیا کہ وہ اپنی والدہ اور بھائی کو ملنے
لے السَّارَ الْهَرَبِيَّةَ وَذَلَّ الْمَسِيرَ لَيْلًا لَمْ يَدْرِ الْبَيَانَ مَتَى (فياض)

کے بڑے خواہشمند ہیں، اگر اجازت ہو تو وہ اس قسم کے لیے عمر کا سفر اختیار کر رہی شہر نے نہ صرف آپ کو اجازت دے دی بلکہ آپ کی بیوی کو بھی ہمراہ جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ واقعات کے تسلسل میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب مدت پوری ہوئی **وَسَارَ بِأَهْلِهِ** تو وہی علیہ السلام اپنے گھر والوں کو اسے کرمہ کی طرف روانہ ہو گئے، مفسرین کرمہ فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام نے پچھلے وقت کچھ خیر جہیزاں اور کچھ دوسرا مال بھی بیٹی کو ساتھ لے کر لیا تھا، اس کے علاوہ ایک خادم اور بعض بیویوں کا ذکر بھی آتا ہے۔

میاں بیوی کی
بیچا رکھش

اس واقعہ سے یہ سنا لیا جاتا ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو اپنے ساتھ کسی دروازے تک پہنچا دے تو وہ جاسکتا ہے، لڑکی کے والدین کو اس میں رکاوٹ ڈالنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، ہماری شریعت کو بھی یہ قانون ہے۔ بعض لوگ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بیٹی کو خاوند کے ہمراہ بھیجنے پر مطلقاً یمنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے، حکام کے وقت اس قسم کی شرط لگانا کہ ہم بیٹی کو کسی دوست شریعاً مکہ میں نہیں جلتے دیں گے۔ درست نہیں ہے۔ مشور علیہ السلام کا قانون ہے کہ نکاح کی شرط میں سے صرف جائز شرط کو پورا کرنا ضروری ہے جو شریعت کے مطابق ہوں۔ کسی خلاف شرع شرط کی پابندی لازمی نہیں۔ مثال کے طور پر شرعی شرائط میں بیوی کو آرام و سکون سے رکھنا، اس کے لیے نفقہ کا بندوبست کرنا، طوب ہو تو حبیب غریبی دینا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وغیرہ شامل ہیں جن کی تعمیل ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص یہ شرط چمکاتے کہ سفر کے دوران بیوی اپنے خاوند کے ہمراہ نہیں جلتے گی۔ تو یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ شرط بھی عائد کرتے ہیں کہ حالات کا کیا بھی تقاضا ہو خاوند دوسری شادی نہیں کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ ایسی شرائط اطل میں اور شریعت انہیں تسلیم نہیں کرتی۔ نہ ان کی تعمیل ضروری ہے۔

یہی علیہ السلام اپنے اہل و عیال، خادم اور بھیڑ بچہ بچوں کے ہمراہ اپنے سفر پر
لے تفسیر جمل مہیچا (فیاض)

کے ساتھ مس کریں اور اُسے فیض حاصل ہو۔ اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اُس پاک خطے میں پہنچے تو وہاں سے آواز آئی اَنْ يٰمُوسٰى اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّكَ
الْعَلَمَيْنِ اے موسیٰ! میں تمام جہانوں کا پروردگار اللہ ہوں۔

دو معجزات

موسیٰ علیہ السلام اُس مقام پر گئے تو کوئی خبر معلوم کرنے یا آگ لینے کے لیے تھے مگر وہاں کچھ اور ہی معاملہ پیش آگیا۔ سورۃ طہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ابتدائی تعارف کرنے کے بعد فرمایا وَ اِنَّا اَعْتَرٰكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحٰى (آیت ۱۲) میں نے تجھے رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے، پس سنو جو کچھ آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور اب تمہیں میرا پیغام ہے کہ فرعون کے پاس جانا ہو گا۔ اور اس سے دو باتیں کرنی ہوں گی۔ ایک یہ کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور دوسری یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے جیسا کہ سورۃ الشعراء میں موجود ہے اس مقام پر فرمایا وَ اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی لاشی زمین پر ڈال دو۔ یہ معجزے کا اظہار ہو رہا ہے پہلے اپنی ربوبیت کا تعارف کرایا۔ پھر معجزے کا اظہار کیا۔ سب حکم موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاشی پھینک دی فَلَمَّا رَاَهَا تُهْتَزُّ بِحَرْبٍ اَسْ كُرَ دِكْهَا تو وہ حرکت کر رہی تھی كَأَنَّهُ جَانٌّ فرمایا کہ وہ سانپ ہے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے فَلَمَّا مَضٰى وَكَلَّمَ عُقَبًا پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ مگر اللہ نے فرمایا يٰمُوسٰى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ اے موسیٰ! آگے آؤ اور ڈرو نہیں۔ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ اے شک تم امن والوں میں سے ہو تمہیں کوئی خطرہ نہیں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ مذکورہ لاشی حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے روانگی کے وقت دی تھی کہ راستے میں تمہارے کام آئے گی اس سے بھریوں کو ہانک لیا کہ نہالوں درختوں سے پتے جھاڑ کر ان کی خوراک کا بندوبست کر لیا کرنا بعض کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی یہ لاشی اصل میں آدم علیہ السلام کی تھی جو آپ تک منزل بمنزل انبیاء کی رسالت پہنچی، اور پھر آپ نے وہ

موسیٰ علیہ السلام کو دیدی۔ یہ تفسیری روایات میں آتا ہے، کوئی یقینی بات نہیں ہے۔
 بہر حال ایک معجزہ تو یہ ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاشی نے سانپ کا روپ نہ
 لیا، اور اللہ نے دوسرے حکم یہ دیا أَسْلَفَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ اپنا ہاتھ اپنے
 گریبان میں ڈالو تَخْرُجُ بَيْضًا من غیر سورہ یہ نکلے گا بالکل سفید بغیر کسی
 تکلیف یا بیماری کے۔ طلب یہ کہ سفیدی کسی بیماری از قسم چھبہ یا کی وجہ سے نہیں ہو
 گی بلکہ تمہارا ہاتھ معجزانہ طور پر سورج کی طرح چمکے گا اور نورانی ہو جائے گا۔

فرعون نے
 پاس جانے
 کا حکم

موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ابھی تک خوف تھا۔ لاشی کا سانپ بن جانا ان
 کے لیے بڑا ہی عجیب معاملہ تھا۔ نیز وہ فرعون کے پاس جانے سے بھی خوفزدہ تھے
 اسی طرح ہاتھ کی سفیدی بھی ان کے لیے خوف کا ذریعہ بنی ہوئی تھی۔ ان حالات
 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاضْمُرْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الظَّهْمِ
 جب آپ ان چیزوں کا خوف محسوس کریں تو اپنے بازو اپنے جسم کے ساتھ
 ملا لیں اور انہیں کھلانے چھوڑیں، آپ کی خوفزدگی فوراً دور ہو کر دل میں تقویت پیدا
 ہو جائے گی۔ فرمایا فَذَنْكَ بُوْهُمَا میں نے تجھ کو الٰہی فرعون
 و مَلَائِكَةٍ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنے رب کی یہ دو نشانیاں
 اُتھا اور یہ بیضا کے کر فرعون۔ بے پاس جاؤ۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ
 بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ سورۃ طہ میں ہے إِذْ هَبَّ رِيْحٌ فَفُوعُوْنَ
 اِنَّا طَغٰی (آیت - ۲۴) فرعون کے پاس جاؤ۔ وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے۔ دیے
 تو ساری قوم ہی متکبر تھی مگر فرعون سب سے بڑھا ہوا تھا۔ کہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کون ہے
 الٰہ کی بات کرتا ہے، میرے سوا اور کون الٰہ ہے میری سلطنت میں نہیں چلتی میں
 دویم بنے ہوئے میں فصلیں با فراط میں، ہر چیز کی فراوانی ہے جس کو جانوں زندہ
 رکھوں اور جس کو چاہوں ختم کر دوں، سب کچھ میرے اختیار میں ہے۔ میرے سوا یہ
 کس خدا سے ہیں ڈراتے ہیں؟

موسیٰ علیہ السلام
 کا حکم

فرعون کی طرف، جانے کا حکم پا کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس

اسنے یہ آنے والی بعض مشلات کا ذکر کیا۔ قَالَ رَبِّ رَفِّقْ قَسَتْ مِنْهُمْ
 نَفْسًا كَسَنَ لَّكَ پروردگار! میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا اور مجھے گرفتار
 ہونے کے خوف سے بھاگ کر مدین چلا گیا تھا۔ اگر اب مصر میں فرعون کے پاس
 جازن کا قَلْخَافُ اَنْتَ يَكْفِي لَوْ نَزَلْتُمْ عَلَيَّ خُطْبَةً کہ وہ مجھے قتل
 کر دیں گے، میں نے اس شخص کو ادا ترقیل نہیں کیا تھا بلکہ بعض ایک مظلوم کی
 مدد کے لیے آئے بڑھا تھا مگر ایک گھوڑے میں ہی اس شخص کا کام تمام ہو گیا اب
 فرعون مجھے چھوڑیں گے نہیں۔

بارون علیہ
 السلام کی شراکت

اور دوسری بات موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کے انداز میں کی کہ اگر مجھے
 ضروری دعوت اور اس کے سرداروں کے پاس جانا ہے تو پیچہ و آخی ہس و ن
 هُوَ اَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا تو پھر میرا بھائی لہرون زبان کے لحاظ سے مجھ سے
 نیارہ فصیح ہے، میری زبان میں تو قدسے لکنت ہے مگر وہ اپنا مافی الضمیر بہتر
 طر یقے سے بیان کر سکتے فَارْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا پس اسے میرے ساتھ معاون
 کے طور پر بھیج دے۔ يَصْدَقْنِي فِي تَصْدِيقِ کرے کہ واقعی ہم اللہ کے
 پیغمبر ہیں اور تمہیں صراطِ مستقیم کی دعوت دے کے لیے مامورین اللہ ہیں۔ سورۃ طہ میں
 اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے وَاشْرِكْهُ فِي مَرِي (آیت ۲۲)
 بارون علیہ السلام کو میرے نبوت کے کام میں شریک کر دے۔ إِنِّي أَخَافُ أَنْ
يُكَذِّبُونِ میں خوف کھاتا ہوں کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے اللہ نے آپ کی
 یہ ساری دعا قبول فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی لکنت بھی دور ہو گئی۔ بارون علیہ
 السلام کو نبوت عطا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بطور معاون بھیج دیا۔ یہاں بھی ارشاد
 ہوتا ہے قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ اترنے فرمایا ہم تمہارے
 بھائی کے ساتھ تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے یعنی اے بھی رسول بنا کر بھی دے
 تائید کے لیے بھیجیں گے۔ ایسے دنیا کا عام دستور بھی یہ ہے کہ کسی سے بھائی
 اس کے دست بازو ہونے میں۔ بھائیوں سے ان کو بڑی توقعات وابستہ ہوتی
 ہیں اور وہ دیکھ کر بھی شریک ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا بڑا احسان تھا کہ اس نے

موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے ہمراہ بھیجا۔

اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی بھی دی وَجَعَلْ لَّكُمْ سُلْطٰنًا بِمَعْرِفَتِهِمْ دُونِ مِجَاسِيٍّ كُفِّرُوا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ قَدْ خَلَّيْنَا مِنْكُمْ الْخَلْقَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

ایک نہیں پہنچ سکیں گے۔ خدا تعالیٰ ایسا انتظام فرمائے گا کہ فرعون کی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ اللہ کی خاص مہربانی اور اس کا فضل تھا کہ حکمرانوں سمیت ساری مستبد قوم کے سامنے یہ دو آدمی دھڑلے کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے مگر کسی کو ان کے خلاف ہاتھ بڑھانے کی جرأت نہ ہوتی بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فرعون اور اس کے حواریوں کے اوصان خطا ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا تھا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو آپ کے ارگرد کافروں، یہودیوں اور منافقوں کا حصار تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے دل میں خیال آیا کہ حضور علیہ السلام اکیلے میں کیوں نہ اٹنی کی حفاظت کے لیے پہرہ دوں۔ چنانچہ آپ مجتہدین پرین کر آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا: اُدھر سورۃ المائدہ میں اللہ کا پیغام آیا یٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ..... وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (آیت ۶۷) اے اللہ کے رسول! آپ اپنا تبلیغی مشن جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ نزول آیت کے بعد حضور علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے اور حضرت سعدؓ سے فرمایا کہ تم پہرہ بٹا دو، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا خود ذمہ اٹھا لیا ہے چنانچہ آپ واپس اپنے گھر چلے گئے۔ یاد ہے کہ ایسا معاملہ صرف انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے، مسلمان مبلغین اس زمرہ میں نہیں آتے۔

فرعون سے
حفاظت
کی ضمانت

اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام چالیس سال سے زیادہ عرصہ فرعونوں کے درمیان رہ کر حق تبلیغ اور کفر سے بے مروتی کرنے ان کی

جانوں کی حفاظت فرمائی۔ درمیان میں بڑی بڑی تکالیف بھی آئیں حتیٰ کہ ایک موقع پر اسرائیلیوں نے شکایت پیش کی کہ اے موسیٰ! تمھاری مدین سے واپسی کے بعد بھی ہماری تکلیفوں میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہوا ہے، ہم پہلے بھی فرعون کے ظلم کا شکار تھے اور اب بھی ہم پر یہی سختی ہی نازل ہو رہی ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو تسلی دیتے ہوئے کہا اِسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ۚ اِنَّ اَرْضَ اللّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ (الاعراف - ۱۲۸) اللہ سے مدد طلب کرو، اور صبر کرو۔ بیشک ساری زمین کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور بہتر انجام متقیوں کا ہی ہوگا۔ تم گھبراؤ نہیں، یہی شکایت حضرت ادریسؑ نے حضور علیہ السلام سے بھی کی تھی۔ بعرض کیا، کفار بڑی تلخیں پہنچا رہے ہیں آپ نے فرمایا صبر کرو، تم ابھی سے گھبرا گئے ہو، پہلی امتوں کے لوگوں کے سردوں پر آئے رکھ کر ان کو روٹھکڑے کر دیا گیا اور انہوں نے برداشت کیا مگر تم کافروں کی بددعا سے ابھی سے گھبرا گئے ہو۔ بالآخر اللہ تعالیٰ تمہیں ہی غالب بنانے کا حکم فرمائیں از قِیمِ مال کا ضیاع، افرادی قوت میں کمی، اور فصلوں کا نقصان وغیرہ ضرور آئیں گی مگر کامیابی اُسی کو حاصل ہوتی ہے جو آخر دم تک صراطِ مستقیم پر قائم رہتا ہے۔

بہر حال اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا بَايِتْنَا بِهٖ بِهٖ ہمارے دو نشانیاں دے کہ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جاؤ اَنْتُمْ وَ مَنْ اَتَّبَعَكُمْ اَلْغٰلِبُوْنَ تم دونوں اور تمھارے پیروکار ہی غالب ہوں گے پھر جیسا کہ آگے ذکر آ رہا ہے، کامیابی اہل ایمان کے حصے میں ہی آئی، اور فرعون اور اس کے سارے حواری بحرِ قلزم میں غرق کر دیے گئے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا
 إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا
 الْأَوَّلِينَ ۝۳۶ وَقَالَ مُوسَى رَبِّيْٓ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى
 مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا
 يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝۳۷ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَأْتِيهَا الْمَلَائِكَةُ
 لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِيْ فَاقْضِ لِيْ إِلَٰهًا مِنْ عَلَى الطِّينِ
 فَاجْعَلْ لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي
 لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝۳۸ وَاسْتَكَبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ
 فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلَٰهِنَا لَا
 يُرْجَعُونَ ۝۳۹ فَآخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ
 فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝۴۰ وَجَعَلْنَاهُمْ
 أَيْمَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَلَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يَنْصُرُونَ ۝۴۱
 وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَلَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ
 مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ۝۴۲

ترجمہ: پس جب آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری نشانی

لے کر تو کہا انہوں نے کہ نہیں ہے یہ مگر جادو گھڑا ہوا اور

نہیں سنا ہم نے ایسا اپنے پیٹ آباد ابدار سے (۲۶) اور کہا
 موسیٰ علیہ السلام نے میرا پروردگار خوب جانتا ہے اُس کو جو ہدایت
 لے کر آیا ہے اُس کی طرف سے اور وہ کہ جس کے لیے
 اپنا کلمہ ہے آخرت میں بیشک نہیں قلات پا سکے ظالم
 ول (۳۷) اور کہا فرعون نے اے درباریو! میں نہیں جانتا تمہارے
 لیے کوئی الہ ہے سوا پس آگ جلاؤ میرے لیے اے بھان
 س کے پیڑا دے پر زمین اینٹوں کے جیسے میں تیار کر دو (۳۸)
 اور بنا دو میرے لیے ایک محل تاکہ میں جھانک کر آنکھوں
 موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو ماور میں لگان کر آ ہوں اس کے
 بارے میں کہ وہ جھوٹا ہے (۳۹) اور تکبر کیا فرعون اور اس کے
 لشکر نے زمین میں ناحق اور گمان کیا انہوں نے کہ وہ ہماری
 طرف نہیں لوٹے جائیں گے (۴۰) پھر پکڑا ہم نے اُس کو
 اور اس کے لشکر کو اور پھینک دیا اُن کو سمندر میں پس
 بکھیر کیا ہوا انجام ظالموں کا (۴۱) اور بنایا ہم نے اُن کو ایسے
 پیشوا کہ وہ ہلاتے ہیں روزخ کی طرف اور قیامت کے دن
 اُن کی مدد نہیں کی جائے گی (۴۲) اور جو نے پیچھے لگائی ہے
 اُن کے س دنیا میں لعنت اور قیامت ملے دن وہ برائی
 والوں میں سے ہوں گے (۴۳)

موسیٰ علیہ السلام مع اپنی اہلیہ اور سارے ماہان مدین سے مصر جا رہے تھے کہ راستے
 میں کوہ طور کی مقدس وادی سے گزر رہے تھے اُس مقام پر اللہ نے ان سے کلام کیا اور نبوت
 رسالت عطا فرمائی اور ساتھ دو عظیم معجزات عطا اور یہ بیضا بھی عنایت کیے ہوں علیہ السلام
 کو جمع حق کا حکم بنوا انہوں نے اس راستے میں حامل مشکلات کا ذکر کیا تو اللہ نے

یقین دیا کہ فخر نہ کرو، بالآخر قسم ہی غالب ہو گے۔ اللہ نے آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور فریضہ نبوت میں آپ کا مدد و معاون بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام حکم خداوندی کے مطابق مصر پہنچے اور آگے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو منقطع نظر پایا۔ پھر وہ دونوں فرعون کے دربار میں پہنچے تاکہ اللہ کا پیغام پہنچا سکیں۔

موسیٰ علیہ السلام
فرعونی دربار
میں

فرعون کے دربار میں جانے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام دونوں کا ذکر کیا ہے جیسے سورۃ طہ اور سورۃ الشعراء میں ہے اور بعض مقامات مثلاً یہاں اکیلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ جب موسیٰ علیہ السلام ہماری واضح نشانیاں لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے۔ یہ نشانیاں وہی دو عظیم معجزات عصا اور یہ جینا تھیں۔ معجزہ کہتے ہی ایسی چیز کو جس سے عام مخلوق عاجز آجائے اور اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ خود نبوت اور نبی کا کلام اور پیغام بھی ایک واضح چیز ہوتی ہے۔ تو بیانات میں معجزات اور نبی کی طرٹ سے پیغام دونوں چیزیں شامل ہیں۔ تو جب یہ چیزیں مل کر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، معجزات پیش کیے اور اللہ کا پیغام سنایا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى کہنے لگے یہ تو محض گھڑا بوجادوس ہے۔ فرعون کے درباریوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانی اور اس طرح انہوں نے معجزات کو جادو سے تعبیر کر کے انکار کر دیا۔ یہاں یہ قَالُوا جمع کا صیغہ اسی لیے لایا گیا ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں سب نے ان نشانوں کا انکار کر دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہی الہی کی باتیں سناتا ہے اور ہماری طرف معجوت ہونے کی بات کرتا ہے مگر وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا اباہٹ الاقلین ہم نے ایسی باتیں اپنے آباؤ اجداد سے پہلے تو کبھی نہیں سنی۔ یہ کہتا ہے کہ ساری کائنات کا ایک ہی خدا ہے۔ وہی سب کو پیدا کرنے والا، تھکنے والا اور فنا کرنے والا ہے۔ اور پھر قیامت والے دن وہی دوبارہ زندہ کر کے حساب کتاب لے گا اور جزائے عمل کا فیصلہ کرے گا۔

فرعون اور اس کے خواری کہنے لگے ہم نے تو ایسی باتیں پہلے کبھی نہیں سنی۔

موسیٰ علیہ السلام
کی حق گوئی

اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّیْٓ اَعْلَمُ
بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدٰی مِنْ عِنْدِہٖؕ میرا یہ دور دیکھ رہی بہتر جانتا ہے جو اس کی طرف
سے ہدایت لے کر آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اور کسی ذاتی غرض
کے لیے تو نہیں آئے بلکہ اللہ کے حکم سے اُس کا پیغام لے کر آئے ہیں اور وہی بہتر
جانتا ہے وَمَنْ تَكُوْنُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِؕ کہ آخرت میں اچھا گھر
کس کا ہے۔ مگر اتنی بات یقینی ہے اِنَّہٗ لَا یُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ کہ ظالم
لوگ کبھی فلاح نہیں پاسکتے، وہ ہمیشہ نامرور رہیں گے۔ ظلم میں نہ فہرست کھڑا
شرک ہے، اس کے بعد دیگر مظالم از قسم لڑائی، جھگڑا، حق تکلفی، قتل ناحق وغیرہ
آتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ دور دیکھ رہا ہوں کہ ظالم کی طرف سے ہدایت لے کر آیا
ہوں، اور اس کا فیصلہ یہی ہے کہ اس ہدایت کو قبول کرے یا نہ کرے۔ اور انکار کا انجام بخیر ہوگا اور
ظلم و زیادتی کے مرتکبین ناکام ہو جائیں گے۔

اوپر کی بنیاد
کی تعمیر

فرعون پر اس تبلیغ کا چنداں اثر نہ ہوا۔ کہنے لگا کہ مصر کی سلطنت میں مطلق العنان
اور باختیار حاکم تو میں ہوں، میں سیاہ و سفید کا مالک ہوں، ملک زر خیز ہے جس
میں نہریں چلی رہی ہیں۔ ڈیم بنے ہوئے ہیں، ہر طرح کی آسودہ حالی ہے، مگر یہ
موسیٰ علیہ السلام کسی اور الہ کا پتہ بتا رہا ہے، پھر اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوا۔
وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي
کہنے لگا۔ اے میرے سردارو! میں تو تمھارے لیے اپنے سوا کسی کو معبود نہیں جانتا،
یہ موسیٰ کس الہ کی بات کرتا ہے اور کون ہے کہ وہ اوپر آسمانوں میں ہے۔ اور اب
اسی کے اختیار میں ہے۔ پھر کہنے لگا۔ اچھا میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھنے کی
کوشش کرتا ہوں۔ اپنے وزیر ہامان سے کہا کہ اس کی صورت یہ ہے فَأَوْقِدْ
يَا هَٰمَانُ عَلَى الصَّيْلِ اِنَّ اِيْنِشْوَكَ اِيْكَ بَحْبُ لَٰكَا اِنَّ اِيْنِشْوَكَ اِيْكَ بَحْبُ
ایٹنی تیار کرادو۔ ظاہر ہے کہ اس وقت مصر جیسے مستعد ملک میں کئی عمارت کا

عام روان تھا اور اینٹیں پکانے کے لیے جیسے ہی موجود ہوں گے۔ تو یہ چونکہ اہم کام تھا۔ اس لیے وزیر سے کہنے لگا کہ پہلے اینٹیں تیار کرواؤ فَلْجُعَلْ لِي عَرْجًا پھر میرے لیے ایک اونچا محل یعنی مینار تعمیر کرواؤ لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى مُوسَى تاکہ میں اُس کے اوپر سے جہانم کو دیکھ سکوں کہ وہ کیا ہے۔ وَأَنِّي لَا ظَنَّةَ مِنَ الْكَذِبِينَ اور میں گمان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ مفسرین کو اس بارے میں اختلاف ہے کہ فرعون کے مذکورہ حکم کے مطابق کوئی محل یا مینار تیار بھی ہوا تھا یا نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ فرعون نے یہ حکم دفع الوقتی کے لیے ازراہ تمسخر دیا تھا تاکہ درباری موسیٰ علیہ السلام کی بات سے متاثر نہ ہو جائیں مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ کسی صحیح روایت میں اس محل کی تیاری کا ذکر نہیں ملتا، صرف تفسیری روایتوں میں آتا ہے کہ یہ ماننے پر پاس ہزار کارگر اور مزدور محل کی تیاری کے کام پر لگائے اور مینار کی شکل کا محل تیار ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ فرعون اس مینار نما محل کے اوپر بیڑا مگر وہ آسمان تک کہاں پہنچ سکتا تھا، اُسے کچھ نظر نہ آیا تو شرمسار بھی ہوا۔ اور تعصب و عناد کی بنا پر خدا تعالیٰ کا انکار بھی کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ فرعون کو اس کے اوپر چڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا جب محل تیار ہو گیا تو اللہ نے فرشتے کو بھیج کر اس کو گرہ دیا۔ اس کے تین ٹکڑے ہوئے۔ ایک فرعون کے شکم پر گرہ جس سے بڑی تباہی پھیلی، دوسرے حصہ پانی میں گرا اور تیسرے حصہ لیے ہی منتشر ہو گیا۔ اور فرعون اپنی اس سیمہ میں بھی ناکام رہا۔

فرعون کا
تنبہ

فرعون کے انکار، تعصب، ضد اور انکار کی وجہ یہ بیان فرماتا ہے وَاسْتَغْبِئْ
هُوَ وَجُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ فرعون اور اس کے شکر نے زمین
میں ناحق تبحر اور غرور کیا۔ اقتدار کے نشے میں توحید کا انکار کیا اور خود الوہیت کا
جو مدعا بنا، نبی کی بات کو ٹھکرایا۔ سُورَةُ النَّمْلِ میں موجود ہے وَيَجْعَلُوا بَهْكَ
وَاسْتَفْتَنَاهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا آیت ۴۱ کہ فرعون نے ظلم و زیادتی
کی وجہ سے احکام الہی اور معجزات کا انکار کرتے تھے حالانکہ ان کے دل اسی

تصدیق کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں۔ جب فرعون نے انکار کر دیا۔ تَوَالَّيْنَا
عَلَمَ دَيْنِ مُلُوكِهِمْ کے مطابق اُس کے حواریوں اور دیگر عباد
 نے بھی انکار کر دیا۔ جیسا حاکم ہوتا ہے۔ ویسے ہی اُس کے کارندے اور عام لوگ ہوتے
 ہیں، وہی وضع قطع اور وہی رسم و رواج سب اپناتے ہیں۔ لہذا اہل ایمان کے سوا
 ساری قوم نے انکار کر دیا مُحْضٌ تَجَرُّبٌ کی وجہ سے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی۔
وَقَالُوا أَنَّهُمْ رَاكِبُونَ لَا يُنْجِعُونَ کہنے لگے کہ ہم گمان کرتے ہیں
 کہ ہم خدا تعالیٰ کی طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ گویا انہوں نے معاد اور جزائے عمل
 کا بھی انکار کر دیا۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہمیں ثواب و خواہ آنے والے اُن دیکھے دن کے
 خوف میں مبتلا کر رہا ہے، کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے جاؤ گے، اللہ
 کے حضور پیشی ہوگی، محاسبہ اعمال ہوگا اور جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا، ہمیں تو ان
 باتوں پر یقین نہیں آتا، ہم نہیں خیال کرتے کہ مرنے کے بعد پھر خدا تعالیٰ کی طرف
 لوٹائے جائیں گے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ الشَّرُّ نے فرمایا فَلْعَذَابُهُ وَجُودُهُ ہم نے چمٹ
 لیا فرعون اور اس کے لشکر کو، اُن کی گرفت کا وقت آگیا فَنَبَذْنَاهُمْ فِي
الْيَمِّ اور اُن سب کو مندر میں پھینک دیا۔ یہاں تفصیل نہیں ہے دوسری بات
 میں موجود ہے کہ میلے کے دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مکمل گئے۔ مندر
 کے کنارے پہنچے تو اشرے اُن کے لیے بارہ راستے بنائے جن سے وہ گزرتے
 تعاقب میں فرعون اور اس کا لشکر بھی انہی راستوں سے مندر میں داخل ہوا۔ مندر
 اشرے طرفین کے پانیوں کو ملا دیا، اور اس طرح دریا کے سب بحرِ قزیم میں غرق
 ہو گئے۔ تو فرمایا میں نے اُن پر گرفت کی اور اُن کو پانی میں ڈبو دیا۔ فَانْظُرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ پس دیکھ لو ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ
 نے اُن کے غرور کو کس طرح خاک میں ملا دیا۔

نیز فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُدْعَوْنَ إِلَى الشَّرِّ اور ہم نے

ان کو ایسا پیشوا (لیڈر) بنایا جو آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں یعنی لوگوں کو گمراہ کر کے دوزخ کا ایندھن بناتے ہیں۔ پیشوا ہمایت کے بھی ہوتے ہیں اور گمراہی کے بھی۔ اللہ نے دعوتیوں کو گمراہی کفر اور دعوت الی النار کا لیڈر بنایا۔ دوسرے مقام پر عام مشرکین کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ مشرک عورتوں سے نسلج بھی نہ کرو۔ کیونکہ اُولَٰئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاٰذِنِهٖ (البقرہ - ۲۲۱) کیونکہ وہ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت اور اپنی مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرو اور دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤ۔

شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ انسانوں کے اس دنیا میں کیے جانے والے کام آگے چل کر ان کے لیے جزائے عمل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں کے اعمال انہیں سائب، پھوٹوں اور درندوں کی شکل میں کاٹیں گے اور بعض چیزیں آگ کی شکل میں تبدیل ہو کر گنہگاروں پر مسلط ہوں گی۔ اسی طرح اعمال حسنہ، باغاست، پھولوں، پھولوں اور خوردقصور میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ترمذی شریف میں آیت کہ جب کوئی بندہ مومن اللہ کی حمد و ثناء بیان کرتا ہے اور زبان سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے جس میں اس کی محبت، عقیدت، تعظیم اور اخلاص شامل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے غرضیکہ کفر و شرک والے لوگ بظاہر تو کفریہ اور شرکیہ رسوم کی دعوت دیتے ہیں مگر درحقیقت وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔

قیامت والے دن یاری

فرمایا کہ دنیا کے اندر تو ہم ان لوگوں کو دوزخ کی طرف دعوت کا امام بنائیں گے وَكَيْوَمَ الْقِيَامَةِ لَا يَنْصُرُوْنَ اور قیامت والے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائیگی۔ نہ ان کا لشکر کام آئے گا اور نہ مال و دولت، تابع اور متبع سب منہم رسید ہوں گے۔ نہ کوئی سفارش کام آئیگی اور نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ فرمایا اس دنیا میں یہ حال بھی ہوگا وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا

لَعْنَةُ اس دُنْیَا میں ہم نے اُن کے پیچھے لعنت لگا دی ہے۔ شرائع الہیہ کے تمام پیروکار اور نیک لوگ ہمیشہ ہی کہتے ہیں لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰی الظّٰلِمِیْنَ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ فرعونوں، کافروں اور مشرکوں پر لوگ لعنت بھیجتے ہیں۔ فرعون نے توحید کا انکار کیا، معاد کی تکذیب کی، رسولوں کی بات نہ مانی تو ہمیشہ کے لیے بمع اپنے متبعین کے لعنتی ٹھہرا۔ اُن کے لیے ہی تجھ ہے وَلِیَوْمِ الْقِیَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِیْنَ یہ لوگ قیامت والے دن برائی اور قباحت والوں میں سے ہوں گے۔ ان کی شکلیں تبدیل اور حال بُرا ہوگا، اگر یا کہ ہر قسم کی قباحت میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ نے دنیا اور آخرت کی دونوں سزاؤں کا ذکر کر دیا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا
 الْقُرُونِ الْأُولَىٰ بِصَافِرٍ لِلنَّاسِ وَهَدًى وَرَحْمَةً
 لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ
 إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ
 الشَّاهِدِينَ ﴿٤٣﴾ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَرُ عَلَيْهِمُ
 الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو
 عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤٤﴾ وَمَا كُنْتَ
 بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ
 لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ
 لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٥﴾

ترجمہ :- اور بہتر تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بعد
 اس کے کہ ہم نے ہلاک کیا پہلی قوموں کو یہ بصیرت کی چیز یہ
 ہیں لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ہے ، تاکہ لوگ
 نصیحت حاصل کریں ﴿۴۲﴾ اور نہیں تھے آپ مغربی جانب
 جب کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف معاف
 کا ، اور نہیں تھے آپ دیکھنے والوں میں ﴿۴۳﴾ لیکن ہم نے انہیں
 کئی قوموں کو پس دراز ہو گئی اُن پر زندگی ، اور نہیں تھے آپ

ٹھہرنے والے مین والوں کے درمیان کہ پڑھتے آپ اُن پر
 ہماری آنتیں۔ لیکن ہم ہیں بھیجنے والے رسولوں کو (۴۵) اور نہیں
 تھے آپ طور کے کنارے پر جب کہ ہم نے آواز دی تھی۔
 لیکن یہ مہربانی ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ ڈرائے
 تو اُن لوگوں کو کہ نہیں آیا اُن کے پاس کوئی ڈرائے والا آپ
 سے پہلے، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں (۴۶)

رابطہ آیات

گزشتہ رکوعات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بچپن سے لے کر
 کچھ حالات بیان کیے ہیں اور اُن پر آنے والی مشکلات کا ذکر کیا ہے۔ ایک قبیلے کے
 قتل کے بعد آپ مین تشریف لے گئے۔ دس سال کے بعد واپس آئے تھے کہ
 رستہ میں کوہ طور پر اللہ نے آپ کو نبوت و رسالت مسخر فرمایا اور عصا اور ید برہنہ بھی
 عظیم نشانیاں دیں کہ فرعون اور اس کے حواریوں کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجا۔ وہ سب
 مغرور لوگ تھے، نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے جس کا نتیجہ بالآخر یہ ہوا کہ اللہ نے
 اُن سب سرکشوں کو بحرِ قلزم کا موحوں میں غرق کر دیا۔ فرمایا یہ لوگ کفر، شرک اور ظلم و زیادتی کے پیشوا
 تھے، دیکھو ان کا کیا عبرت ناک انجام ہوا۔ دنیا میں اُن کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔
 اور آخرت میں تو عذاب کے طور پر اُن کی شکلیں ہی تبدیل ہو جائیں گی اور پھر یہ ہمیشہ کے
 لیے جہنم کا کندہ و ناتراش بن جائیں گے۔

نزول کا

موسیٰ علیہ السلام کی بعثت دو اقوام کی طرف تھی۔ ایک تو فرعون کی قبیلے قوم تھی اور
 دوسری آپ کی اپنی قوم بنی اسرائیل تھی۔ اس مقام پر اللہ نے اپنی عظیم الشان کتابِ نزول
 کے نزول کا ذکر کیا ہے جو آپ کی قوم بنی اسرائیل کی راہنمائی کے لیے عطا کی گئی بنی اسرائیل
 جب بحرِ قلزم کو عبور کر کے صحرائے سینا پہنچے تو وہ فرعون کی غلامی سے آزاد ہو چکے تھے
 موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ پہلے تو ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور فرعون
 قانون کے ایسر تھے، اب ہم آزاد ہیں لہذا ہمارے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے جس

پر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں عمل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو حکم ہوا کہ چالیس دن تک کوہ طور پر اعتکاف بیٹھو تو تمہیں کتاب تورات عطا کی جائے گی۔ تورات کا معنی ہی قانون یعنی لاء (LAW) ہوتا ہے۔

اسی کتاب کے متعلق ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی جس کا ذکر قرآن پاک کی بہت سی سورتوں میں آتا ہے۔ آسمانی کتب میں سب سے زیادہ فوقیت اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم کو حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پر تورات، تیسرے پر انجیل اور چوتھے پر زبور ہے۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے سینے بھی میں جو اللہ نے مختلف انبیاء علیہم السلام پر مختلف زمانوں میں نازل فرمائے۔ اس وقت دنیا میں جو مجموعہ بائبل موجود ہے، اس میں کل انتالیس کتابیں جمع کر دی گئی ہیں، اور اس کے ابتدائی پانچ بڑے ابواب تورات پر مشتمل ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ وَلَئِنْ لَمْ يَكُنْ ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا۔ قرون، قرن کی جمع ہے جس کا معنی جماعت، قوم، گروہ۔ ٹکٹ یا ایک دور کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی اقوام میں سے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور مدین والوں کو اللہ نے ہلاک کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا ابھی ذکر ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے بہت سی جماعتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب تورات کی حیثیت کو اللہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے بَصَائِرَ لِلنَّاسِ اس میں لوگوں کے لیے بصیرت کی چیزیں ہیں۔ سورۃ الاعراف میں قرآن پاک کے متعلق بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بصارت ظاہری آنکھ سے دیکھنے کو کہتے ہیں، جب کہ بصیرت سے مراد دل کی روشنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں جو روشنی، نور، فہم اور فراست پیدا کر دیتا ہے۔ وہی بصیرت کہلاتی ہے۔ اور جس فرد یا قوم میں یہ چیز نہ پائی جاتی ہو، وہ ظاہری آنکھیں کھنے کے باوجود اندھ بھی ہے۔ اسی لیے اللہ نے پوری قوم نوح کو راسخائے اہل ایمان کے إِنَّهُمْ

تورات کی
خصوصیت
بصیرت

كَانُوا قَوْمًا عَمِيًّا (الاعراف ۶۴) اسی قوم کو کہا ہے انہوں نے دل کی آنکھوں سے
 اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانا، اس لیے نام نہ نہ ہوئے۔ اللہ نے سرفرازی سے
 مزیہ وضاحت دی ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ
 الَّتِي فِي الصُّدُورِ آیت ۴۶۔ اسے لوگوں کی طبیعت کی آنکھیں اسی ہیں جو
 بلکہ ان کے سینوں میں پڑے ہوئے دل بنیانی سے محروم ہوتے ہیں۔ تو فرمایا تو رات
 میں بصیرت کی باتیں بنیں دل کی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر ان پر عمل کیا جاسکتا ہے۔
 فرمایا تو رات کی دوسری خصوصیت وَهْدَىٰ يَعْنِي هَدَىٰ بِدَلِيلٍ سب سے جب
 ان میں فہم و فراست پیدا ہو جانے عقل و شعور آجائے حق و باطل کی پہچان ہونے
 لگے تو پھر اس کو ہدایت میسر آتی ہے جس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ قرآن پاک بھی
 اہل ایمان کے لیے بصیرت اور ہدایت ہے منافق آدمی فہم و فراست سے محروم ہوتا
 ہے، لہذا وہ دین کی سمجھ سے بھی عاری ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
 مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْتِنْهُ فِي الدِّينِ اَللّٰهُ تَعَالٰی
 اپنے جس بندے سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسے دین میں فہم و فراست فقارت
 اور سمجھ بھلا کر دیتا ہے۔ مگر منافق اس سے محروم رہتا ہے۔ کفار و مشرکین کے دلوں پر بھی
 کفر و شرک کے اندھیے چھائے جاتے ہیں، بدعتی لوگ بھی ہدایت کی روشنی سے بے بہرہ
 ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں پر بھی حجاب پڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں
 ہدایت میسر نہیں آتی۔ ہدایت تو جب ملے گی جب عقیدہ، عمل اور خلاق درست ہوگا
 تو رات کی تیسری خصوصیت ذِيَا وَرَحْمَةً خَدَاتَعَالٰی کی رحمت سے جب
 ان کے دل میں صحت سمجھ اور فہم پیدا ہو جائے اور وہ صحیح راستے پر ہر زمانہ ہوجائے۔ اپنا
 عقیدہ، اخلاق اور عمل درست کرے تو وہ خداتعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جائے گا اُس کو اللہ تعالیٰ
 کی قربت اور اس کی مقبولیت حاصل ہوجاتی ہے، اور اُس کی مہربانیاں اور نوازشیں شامل حال
 ہوجاتی ہیں۔ فرمایا تو رات میں تین چیزیں یعنی بصیرت، ہدایت اور رحمت ہیں، اور ان
 کا مقصد یہ ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔

(۲۱)
ہدایت

(۲۲)
رحمت

وہاں پاک اور نورانی کتب میں بھی آیات میں۔ اور حضرت یونس علیہ السلام نے حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت و نبوت کا اندازہ بھی اس سے ہو ہی گیا۔ اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سی قدریں مشترک ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو عظیمہ دشمنوں کا سامنا تھا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے جانی دشمن بھی موجود تھے جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر کھڑے آزمائشیں آئیں اسی طرح حضور علیہ السلام پر بھی آئیں۔ اس لئے موسیٰ علیہ السلام کو ایک عظیمہ کتاب، عظیمہ ذمہ داری تو حضور سرور کائنات کو بھی عظیمہ ذمہ داری دونوں امتوں کے حالات بھی تھوڑے بہت ملے جلتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی حقانیت کو بیان فرمایا ہے۔ درود اس طرح کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات بیان کیے ہیں اور آپ نے ان کے امت کو بیان کیا ہے۔ یہ بالکل سو فیصد صحیح ہے جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ آپ نے تاریخ پر بھی ہے اور نہ کسی اور ذریعے سے آپ کو ان واقعات کا علم ہو ہے۔ تو ان کو جو ذمہ داری امت کے سامنے بیان کر دینا ہی آپ کی نبوت و رسالت کی دلیل ہے کہ امت نے یہ سارے واقعات آپ کو بذریعہ وحی بتلا دیے۔

مذہب
اور عظیم

اکھلی آیت اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت و رسالت کی صداقت اور وحی الہی کی حقانیت کے طور پر بیان فرمائی ہے۔ ان آیات سے آنحضرت عجلہ اللہ عنہ کے حاضر و ناظر اور عالم الغیب ہونے کی تصریح تھی موقی ہے۔ اِسَازِ مَوْتِ وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الْمُفْرِقِ رَبِّ قَضَيْتُ رَحْمَةً مِّنِّي أَنِّي مَوَدُّكَ اِسَازِ مَوْتِ وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الْمُفْرِقِ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے معاملے کو فیصلہ کیا۔ اس مخری جانب تو نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے معاملے کو فیصلہ کیا۔ وہ پارہ مارہ ہے۔ جہاں سلسلہ کو تو بھی ہے اور جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو احکام شریعت عجلہ اللہ عنہ ہونے تھے۔ یہ علاقہ حجاز سے مخری جانب ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ آپ اس وقت مخری جانب تو نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے معاملے کو فیصلہ کیا تھا۔ وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الْمُفْرِقِ دین اور آپ وہاں مری علیہ السلام کے حالات کو دیکھنے والوں میں بھی شامل

نہیں تھے۔ جو یہ واقعی سنہ دیکھ کر بیان کئے ہوں۔ گویا آپ کے حاضر نہ ہونے کی صورت
 کے ساتھ نفی کی گئی ہے، اگے سورۃ کے آغاز میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی قوم سے
 یہ کتاب آپ کی طرف نازل فرمائی ہے جس میں یہ سارے واقعات کہے ہیں
 وگرنہ آپ کو یہ علم تھا کہ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ آج لوگوں نے بلا وجہ
 حاضر و ناظر اور علم غیب کا عقیدہ گھڑ لیا ہے، حالانکہ یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ
 کی صفات مختلفہ میں شامل ہیں اور ان میں کوئی دوسری سچی شے ایک نہیں۔ صفت خلق، تدبیر،
 اختیار یہ سب صفات مختلفہ میں۔ اور مثلاً وہی اللہ اپنی کتاب یحییٰ مائتہ الہیزہ میں فرماتے
 ہیں کہ اللہ کی صفات مختلفہ کی بیوں سے نفی کرنا واجب ہے مگر قدرت علی خلق ہے
 علم غیب ہے۔ نہ تو کسی کو یہ کہہ نے کی قدرت ہے اور نہ ہی کوئی غیب جانتا ہے۔
 جب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے مطلع کر دیتا ہے تو ہی کو علم خوب ہے۔ غیب تو
 وہ ہے جو بغیر کسی واسطہ کے خود بخود ہوا اور یہ خاصہ خداوندی ہے۔ ایسا دیکھنا یا سنا
 سے علم غیب کی نفی ان کی قطعاً توہین نہیں ہے۔

بہر حال فرما کہ جب محمد نے موسیٰ علیہ السلام کو معافی کا منصب نبوت عطا فرمائی تو
 آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ وَلَیْكَ اَشَانَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَتْ
 عَلَیْهِمُ الْعُمُرُ مگر ہم نے بسنے ہی قوموں کو پیدا کیا، پھر ان پر زمانہ کی دراز
 ہو گئی، وہ سرشتی نظم و زیادتی کے متکب ہوئے تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا
 کہ گزشتہ آیات میں فرعون اور اس کی قوم کا حال بیان کیا گیا ہے، اللہ نے یہی فرمایا
 وَمَا كُنْتَ تَأْوِيًا فَتَ أَهْلَ مَدْيَنَ آپ مین و اہل میں بھی شہم نہیں
 تھے تَتَلَوْ عَلَيْهِمُ آيَاتِكَ کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے، مین سے
 واقعات بھی موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے محمد نے ہی آپ کو بتائے ہیں، آپ کوئی غیب
 تو نہیں ہیں۔ وَلَیْكَ اَشَانَا مَرْسِلِينَ مگر ہم رسولوں کو بھیجے والے ہیں، ہم
 ان پر وحی نازل کر کے سابقہ واقعات سے آگاہ کرتے ہیں، آئندہ حالات سے
 مطلع کرتے ہیں اور پھر انہیں ایک لائحہ عمل عطا کر کے پیغمبر کا حکم دیتے ہیں۔

مفتور علیہ السلام ایک مجلس میں شہید فرما گئے۔ ایک یودی نے تحقیق جاننے کے لیے اس میں سوال کیا۔ آپ نے قدم سے حرکت نہ کی، سوال جواب دیا اور چوری چوری یہ بھی فرمایا کہ صبیح سے فرما کر جب یودی نے بچت میں کر دہ سوال کیا تو مجھے جواب معلوم نہیں تھا، اللہ نے فوراً جبرائیلؑ کو نازل فرما کر سوال کا جواب پہنچا دیا جو یودی کے علم کیسے ہو بھی درست تھا لہذا وہ صہنن کو مار چلا گیا۔ اس سے بھی آپ کے عالم الغیب ہونے کی نفی ہوتی ہے۔

آگے فرمایا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا اور آپ کے کہنے پر جی نہیں تھے جب ہم نے آواز دی تھی کہ اے موسیٰ! آپ کی قوم میں ہیں، اپنے جوئے تارویں، میں نے تجھے نبوت رسالت کے لیے منتخب کیا ہے اب تم میرا پیغام فرعون اور اس کے سرداروں کو جا کر پہنچاؤ۔ فَرِيقًا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ یہ تو میرے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے جو تمہیں ان حالت سے مصدق کر رہا ہے، وگرنہ تم لو دنیاں حاضر و ناظر نہیں تھے۔

فریاد یہ جماعت ہے تیرے پیروں کا کہ کی طرف سے لے سُنْدِر قَوْمًا
 اَتَهُمْ مِنْ كَذِبٍ مِّنْ قَبْلِكَ تَا کہ آپ درمیں اُن لوگوں کو جن سے
 پاس آپ کے پہلے کوئی ذرائع والا نہیں آیا۔ اسی کو یہ طلب نہیں ہے کہ پوری دنیا میں
 کوئی ذرائع والا نہیں آیا بلکہ اس سے اہل عرب مراد ہیں کہ ان سے پہلے حضرت عیسیٰ
 کے بعد طویل عرصہ تک کوئی نبی نہیں آیا اور پھر اُس نے آخر میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو
 کو مبعوث فرمایا۔ عرب عجمی بتدایں تہجہ دین ابراہیمی پہنچے مگر حضور علیہ السلام سے تقدیراً
 پچھسو سال پہلے قصی ابن کلاب کے زمانے میں یہاں شرک کی ابتدا ہوئی۔ عربوں کی غالب
 اکثریت مشرک ہو گئی اور اس دوران حضور علیہ السلام سے پہلے کوئی ذرائع والا نہیں آیا۔
 یہاں پر قَوْمًا کا لفظ حاصل طور پر توحہ طلب ہے۔ آپ کی سہمی حیثیت
 تو قومی نبی کی ہے کہ آپ سسرزمین عرب میں عربوں میں مبعوث ہوئے اور تبلیغ کی ابتدا بھی
 یہیں سے ہوئی۔ مگر اُس نے آپ کی زبان سے یہ بھی کہہ دیا، يَا أَيُّهَا النَّاسُ

قومی اور
بین الاقوامی

اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْكُمْ جَمِیْعًا اِلَیْهِ اَعْرِضْ ۝ ۱۵۸ اے لوگو! میں تم
 سے ہوں۔ اُن دنوں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اِلَیْہِ تَسْلِمًا اَمَّا الْقٰیۡمُ ۝ ۱۵۹
 حَوٰلَہَا (انعام-۹۳) تاکہ مجھے اور کچھ لوگوں کو ڈراؤں۔ وَہُمْ یَبْلُغُ
 اِلَیْہِ ۝ ۱۶۰ اور ان کو جہاں تک پہنچاؤں۔ اِن تِلْکَ اُمَمٍ مِّمَّنْ کَانَ لَہٗ
 اٰیٰتٌ مِّنْ قَبْلِہٖ ۝ ۱۶۱ ان میں ان سب کے لئے ڈرانے والے ہیں اور رسول
 ہوں۔ تو گویا میں کھانا سے آپ ہیں اور فریضہ بھی ہیں۔ قریش اور عربوں کی سعادت
 بھی آپ کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب کہ تمام اقوام عالم کی سعادت کی وابستگی میں آپ
 ہی کے ساتھ ہے۔ خدا کا زمانہ ہے کہ آپ عربوں کے مصلحت میں اور یہ پیغام ان
 کے ذریعے اقوام عالم تک پہنچے گا۔ چنانچہ قرآنی مشن کو پوری دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ
 حضورِ عظیمؐ کے کلمہ بزمِ قرآن ہے۔ دنیا میں ہے آپ کا قوام عامہ اور قرآن
 پر، اُوکبِیْہُمْ فَاَتٰہُمْ بِذِکْرِہُمْ ۝ ۱۶۲ تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں
 اس میں حق کو بہتری سے کہ خدا کی کائنات سے بچ جائیں گے۔

وَلَوْلَا اَنْ تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ
فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتَكَ
وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۴۷ ﴿۴۷﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ
عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَا اُوْتِيَ مِثْلَ مَا اُوْتِيَ مُوسٰى اَوَّلَهُمْ
يَكْفُرُوْا بِمَا اُوْتِيَ مُوسٰى مِنْ قَبْلُ قَالُوْا سِحْرٌ
تَّظَاهَرًا وَقَالُوْا اِنَّا بِكُلِّ كَفْرُوْنَ ۴۸ ﴿۴۸﴾ قُلْ فَاتُوْا بِكِتٰبٍ
مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهَا اَتَّبِعُهُ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ۴۹ ﴿۴۹﴾ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِیْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّكَ
يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ اَتَّبَعَ هَوٰیهُ بِغَيْرِ
هُدٰى ۵۰ ﴿۵۰﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۵۱ ﴿۵۱﴾

ترجمہ :- اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ پہنچتی اُن کو کبھی مصیبت
اُن کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تو وہ کہتے کہ اے
ہمارے پروردگار! کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف رسول پس
ہم پیروی کرتے تیری آیتوں کی اور ہوتے ہم ایمان والوں
میں سے ۴۷ ﴿۴۷﴾ پھر جب آیا اُن کے پاس ہماری طرف سے حق
تو کہا انہوں نے کہ کیوں نہیں دی گئی اس نبی کو مثل اُس کے جو
موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی کیا نہیں کفر کیا انہوں نے اُس چیز کے

ساتھ جو دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ دو جادوگر آپس میں متفق ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم سب کو بھڑکنے سے ہیں (۴۸) اسے پیغمبر آپ کہہ دیجئے۔ پس وہ کوئی کتاب اللہ کی طرف سے جو زیادہ راہ ہلانے والی ہو ان دونوں درختوں سے کہ میں بھی اُس کی پیروی کروں، اگر تم سچے ہو (۴۹) پس اگر یہ نہ جواب دے سکیں آپ کی بات کہا آپس یقین جانیں کہ بیشک یہ لوگ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی بغیر اللہ کی ہدایت کے۔ بیشک اللہ تعالیٰ نہیں رہ دکھاتا ہے انصاف قوم کو (۵۰)

حضرت موزی علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے کے بعد حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا ذکر ہوا۔ اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام! جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت عطا ہو رہی تھی تو آپ تو وہاں موجود نہیں تھے۔ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی تھی تو آپ نے تو وہ آواز نہیں سنی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب واقعات ہم نے چاہے جس حد ہائی سے بدریغ وہی آپ کو بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہی نبی اور رسول بنایا ہے۔ اور آپ کو ایک عظیم المرتبت کتاب بھی عطا فرمائی ہے۔ مقررہ ہے کہ آپ اس کتاب کے ذریعے اُن لوگوں کو خبردار کروں اور ڈراؤں جن کے پاس پہلے کوئی شہر نہیں آیا۔ یہ اشارہ خاص طور پر مشرکین عرب کی طرف ہے جن میں تقریباً ڈیڑھ ہزار سال تک نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی کتاب نازل ہوئی۔ اس سرزمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہوئے اور پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا۔

درجہ

آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مکے اور عرب کے مشرکین کا خاص طور پر شکوہ کیا ہے

اور اس ضمن میں نزول قرآن کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: وَلَوْلَا اَنْ
نُصِيبَهُمْ عَذَابًا مُّهِمًّا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ اور اگر آپ نہ ہوتا
 اور ان لوگوں کو ان کے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے کبھی عیدیت نہ ملتی۔
فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا اَرْسَلْتَ رُسُلًا رُسُورًا فَتَبَعْنَا
 تو یہ لوگ کہہ اٹھتے: اے ہمارے پروردگار! تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ
 ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم بھی ایمان
 لانے والوں میں نہ ہوتے۔ ابتدا میں بیان ہو چکا ہے کہ تقریباً ۱۰ برس پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اہل عرب میں کوئی نبی آیا اور نہ کتاب، تو اللہ نے اس عذر کو رفع کرنے کے لیے
 فرمایا ہے کہ اگر ہم نہ نبی آخر الزماں کو بھی مغربوں میں مبعوث نہ کرتے اور پھر ان پر کوئی
 مصیبت آجاتی تو فوراً کہتے کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا جو ہمیں صراطِ مستقیم
 کی تعلیم دینا اور ہمہ عذابِ الہی سے بچ جاتے۔ اب اللہ نے گویا اپنا آخری نبی
 اور آخری کتاب نازل کیے کہ مشرکین عرب کو نہ بدکار دیے۔ سورۃ المائد میں اس
 قسم کا خطاب اہل کتاب سے بھی کیا گیا ہے کہ کل قیامت دے دن یہ نہ کہنا مگر
جَاءَنَا مِنَ الْبَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ آیت ۹۰ کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری
 سننے والا اور نہ نذیر نہیں آیا۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ آیت ۱۰۱ دیکھو تو تمہارے پاس
 بشیر اور نذیر آچکا ہے، اب تمھارا کوئی عذر قابل قبول نہیں رہا۔ غرض اللہ تعالیٰ
 نے ہر ملک اور قوم میں اپنے انبیاء مبعوث فرمائے کہ لوگوں کو حق و باطل سے آگاہ کر دے
 ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگ اعتراض کرتے کہ ہمیں نہ ایسی دینی جا رہی ہے جسب
 کہ ہمیں بتلانے والا کوئی رسول تو آیا ہی نہیں۔ دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ ہم تو اپنے
 اکابر و اجداد کے طریقے پر ہی چلتے ہیں۔ ہمیں کوئی سمجھانے والا ہی نہیں آیا۔ اللہ نے
 فرمایا کہ جس نے اپنا آخری رسول اور کتاب بھیج کر یہ تمام اعتراضات رفع کر دیے ہیں
 پہلے تو وہ رسول کے نہ آنے کا عذر پیش کرتے تھے فَلَمَّا جَاءَهُمُ
الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا پھر عرب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آگیا ہے۔ یعنی
 اللہ کا آخری نبی بھی مبعوث ہو گیا اور اللہ نے اپنی آخری کتاب بھی نازل فرمائی۔

قَالُوا لَوْلَا آتَاكَ مِثْلُ مَا آتَانِي مُوسَىٰ تَوَكَّلْ عَلَىٰ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ ذُرِّيِّئَةٍ مُّوَاعٍ ۚ وَتُحِبُّ الْمُلْهَاجِينَ ۚ

نہیں دی گئی جیسی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی یہ دوسرا اعتراض کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو عطا کیا گیا تھا اور یہ یہودیہ جیسے عظیم معجزات عطا کیے گئے تھے، ویسے معجزات نبی آندا تو زمانہ کو کیوں نہیں دیے گئے۔؟ اور موسیٰ علیہ السلام کو تو پوری تواریخ تخیلیوں پر مبنی تھی نہ کہ ہر ایک وقت دی گئی تھی۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک بشورہ حضور کے کیوں نازل ہو رہا ہے؟ مطلب یہ کہ جب اللہ کی طرف سے حق آگیا تو انہوں نے پھر بھی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا انکار ہی کیا۔

اللہ نے فرمایا کہ شکرین عجب اب تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دین کی گتہ
کا حوالہ دیتے ہیں اور ویسی ہی چیز کو تسلیم کہتے کا وعدہ کرتے ہیں، مگر ذرا ان سے یہ
پوچھو کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سوال کیا؟ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا
أَوْفَىٰ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ کیا وہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی چیزوں کا انکار نہیں کر
چکے؟ جب یہی اور بارہا روئے علیہما السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا قَالُوا سِحْرَابٌ
تَظَاهَرَا تو کہنے لگے کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے موافق بن کر کہتے ہیں
إِنَّ دُونَهُمَا شَیْءٌ۔ ہم ان کو نبی ماننے سے تیار نہیں وَقَالُوا إِنَّمَا
بِكُلِّ كَافِرٍ مِنَّا شَیْءٌ۔ ہم سب کا انہما کرتے ہیں۔ اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا یہ
جھوٹ بولتے ہیں۔

شعبہ اقدار نکلتے ہیں کہ مشرکین میرے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو
مذکور کیا کہ اگر ایسے ہی معجزات حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے تو ہم تسلیم کر لیتے
پھر جب یہودیوں سے تبادلہ خیال کیا تو پتہ چلا کہ تورات کی باتیں تو جیسے ملافت
پڑتی ہیں مثلاً تورات میں بت پرستی کو کفر اور عیش و بعدائیت کو برحق قرار دیا گیا
ہے نیز یہ کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح حرام ہے۔ تورات میں بھی آٹھ الزمان کی بعض
نشانیوں بھی ملتی ہیں جو آپ پر صادق آتی ہیں۔ تو پھر کہنے کے متبادلوں کا انکار
کرتے ہیں، نہ تورات کو مانتے ہیں اور نہ قرآن کریم کو تسلیم کرتے ہیں کیونکہ یہ دونوں

ملفوظات القرآن ص ۶۱ (فیاض)

کتاب میں بہتے غلوں جاتی ہیں۔ جب کتابوں کو اسمہ رکھا تو رسولوں کو بھی اسمہ رکھ دیا۔ اور
موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو جو دو کو کہہ دیا۔ واضح ہے کہ قرآن اس بات کی تصدیق
کرتا ہے کہ تورات کی بہت سی باتیں اب بھی قرآن سے طاقت رکھتی ہیں اگرچہ
اہل کتاب نے اس کتاب میں بہت سی تحریکات کمر دی ہیں۔

بہتر کتاب
کو چیلنج

آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ آثار و شریکین تورات و قرآن اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان آئے کہ یہ تیار نہیں تو چہ لے بغیر آپ ان کو چیلنج لے دیں
قُلْ اَب كَرِهِي فَاَتُوْا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ظَاهِرًا اَلرَّسُوْلُ تُوْرَاتِ
وَقُرْآنُ شُورَا یہ تو چہ اللہ کے پاس کوئی اور کتاب ہے اور هُوَ هُدًى
مِّنْهُمَا جو ان دونوں سابقہ کتاب کے زیادہ ہدایت دہندہ ہو۔ اگر اس کے بہتور روز
ایسی کتاب اَتَمُّنَّہٗ تا کم میں بھی اس کتاب کی پیروی کر لوں۔ فرمایا اس چیلنج کو
قبول کر و ان اَنْتُمْ صٰدِقٰیْنَ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو یہ تو شہر میں
سے خطاب تھا، اللہ نے یہودیوں سے بھی بار بار کتاب کر تم اپنی تورات کے
اسمہ پر یاد نہیں سبہ بکھڑا نہیں بکھڑا بات تورات اور قرآن کے بہت سے حکام
اب بھی مٹے جتے ہیں محرمہ اسمہ کہ ہے اَوْ فَاَتُوْا بِالْاَشْوَٰرِہٖ فَاَسُوْہَا
اِنْ اَنْتُمْ صٰدِقٰیْنَ (آل عمران ۹۲) اگر سچے ہو تو روز تورات اور پتہ
دیکھو کہ اس کے احکامات کیا ہیں اور تم نے کونسا دین بنا رکھا ہے۔

پیش دور میں تورات ہی سے ملے بہت کتاب تھی جس میں احکام، حدود، تعزیرات
اور اخلاقیات ہر قسم کی تعلیم موجود تھی۔ پھر آخری دور میں اللہ نے قرآن کریم کو ابھور
آخری کتاب نازل فرما کر سابقہ کتاب کو وہ کے تمام مضامین اور اس کے علاوہ بھی
ہزاروں قسم کے علوم بھی دے دیے اس کتاب میں خودی ہے۔ بہر حال تورات اور قرآن دونوں
اللہ ہی عظیم کتاب ہیں۔ اللہ نے مشرکین و کفار کو پہنچ کیا ہے کہ اس سے زیادہ وہ
دلہانے والی کوئی کتاب ہے۔ کوئی مہمان کو تسلیم کر لیں گے۔

بہتر کتاب
کو چیلنج

اللہ نے فرمایا اِنْ اَنْتُمْ صٰدِقٰیْنَ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو یہ تو شہر میں

بیت کا جواب دے سکیں یعنی پہنچ قبول نہ کریں۔ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُتَّبَعُونَ
 أَهْوَاءَهُمْ تَرَاهُمْ يَقِينٌ جہلے کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔
 اللہ اور اس کے رسولوں کے احکام کو مرنے دے کر خواہشات نفسانی کے پیچھے لگے
 ہوئے ہیں۔ خواہشات کی پیروی دراصل شیطان کا اتباع ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ
 ارشاد ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (البقرہ ۱۶۸) شیطان کے
 نقش قدم پر نہ چلے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے جو کرائی شیطان کے
 نقش قدم پر چلے گا۔ وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ نظیرۃ القدس کا ثبوت
 سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ
 بَغْيٍ هُدًى مِّنَ اللَّهِ اس سے بڑھ کر کون کھرا ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے
 بغیر خواہشات کا اتباع کرتا ہے۔ سورۃ الفرقان میں ہے اِنْ كُنْتُمْ حَسِبْتُمْ
 أَن تُتَّخَذُوا الْهَوَىٰ رَٰسِخًا (۴۳) کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس
 نے اپنی خواہشات کو سچی معبود بنایا ہے۔ وہ اسی طرح خواہشات کی پیروی کر رہا ہے
 جس طرح معبود بحق کی اطاعت کرنی چاہیے۔ غرضیکہ خواہشات نفسانی بہترین معبود ہے
 جس کی اطاعت کی جائے۔ اور یہی کما حقہ اسباب ہے۔ خواہشات میں غفلت اور
 اجتماعی قومیں ملکی سرکردہ کی خواہشات شامل ہیں۔

نظامِ ملوک
 کی سردی

فَرَادَا إِلَٰهَ اللَّهِ لَا يَهْدِي لِقَوْمٍ ظَالِمِينَ بے شک اللہ تعالیٰ
 بے انتہا استقامت لوگوں کو روم ہدایت نہیں دیکھاتا اور وہ ہمیشہ اس سے محروم رہتے ہیں
 صراطِ مستقیم ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن میں حقیقت کو پہنچنے کی طلب
 ہوتی ہے۔ جو لوگ کفر، شرک اور بدعت پر اترے جاتے ہیں۔
 وہ ہدایت یافتہ نہیں بن سکتے۔ ایسے لوگوں کے متعلق قرآن پاک کا فیصلہ یہ ہے۔
 قَوْلِهِ مَا تَوْفَىٰ وَنُصِّلَهُ جَهَنَّمَ وَتَأْتِ مَصِيرًا
 النساء ۱۱۵ کہ یہ لوگ جس طرف جانا چاہتے ہیں جس کمرہ کی دلدل میں چھٹا چلتے
 جہنم اور جہنم کی توسیع ہی سے دیتے ہیں۔ ان کا بالآخر جہنم ہوگا۔ جو کہ ہرست
 ہی بڑی جگہ ہے۔ غرضیکہ ظلم کی موجودگی میں ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۵۱﴾ الَّذِينَ
 اتَّخَذُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۲﴾
 وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ
 رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿۵۳﴾ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ
 أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ
 السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۵۴﴾ وَإِذَا سَمِعُوا
 اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ
 أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿۵۵﴾
 إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي
 مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۵۶﴾

ترجمہ :- اور بہتر تحقیق ہم نے دیا ہے ان لوگوں کے لئے
 نصیحت کی بات کو تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں ﴿۵۱﴾ وہ لوگ
 جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس سے پہلے وہ اس پر ایمان
 لاتے ہیں ﴿۵۲﴾ اور جب پڑھ کر سنایا جاتا ہے ان کو تر
 کتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر ۔ بیشک یہ حق ہے ہمارے
 پروردگار کی طرف سے ۔ تحقیق تھے ہم اس سے پہلے فرشتوں کی
 کرنے والے ﴿۵۳﴾ ہی لوگ ہیں جو دیے جا رہے تھے دوسرے

اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور بٹاتے ہیں وہ جلدی کے ساتھ برائی کو۔ اور جو کچھ ہم نے اُن کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ﴿۵۴﴾ اور جب سنتے ہیں وہ کسی بیودہ بات کو تو اُس سے کنارہ کشی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال میں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ سلام ہو تم پر۔ ہم نہیں اچھتے جہالت والوں کے ﴿۵۵﴾ (اُسے پیغمبر!) بیشک آپ نہیں روبرو رہتے جس کو آپ چاہیں مگر اللہ تعالیٰ روبرو رہتے پر لانا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور وہ بہتر جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو ﴿۵۶﴾

ربط آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا شکوہ بیان کیا تھا کہ وہ ایمان کی بات قبول کرنے کی بجائے ہدایت کی بات کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جیسے معجزات کیوں نہیں لایا اور کبھی کہتے ہیں کہ آپ پر پورا قرآن یکجا رکھ دیں نہیں نازل ہوا۔ اللہ نے جواب فرمایا کہ نہ ہی اور غباری لوگ ہمیشہ محروم ہی رہتے ہیں۔ اب تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں مگر جب خود حکیم اللہ معجزات اور تورات لے کر آئے تھے تو کیا اُس وقت انہوں نے تسلیم کیا تھا؟ نہیں بلکہ ان بدبختوں نے اس وقت بھی اُن کو جھٹلایا تھا۔ آپ کے معجزات کو جادو سے تعبیر کیا۔ اور آپ کو جادوگر نہاد۔ ان کو تو انکار کے لیے کوئی نہ کوئی جواز چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہدایت اُس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو اس کی طلب کرتا ہے اور جو خواہش کی پیروی کرتا ہے وہ محروم رہتا ہے۔ جب تک ظالم اپنے ظلم سے باز نہ آجائیں، وہ ہدایت کو نہیں پاسکتے۔

ہدیت تسلسل

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانی ہدایت کے تسلسل کو اس طرح واضح کیا ہے۔
وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ اَوَّلَ الْبَتِّ تَحْتِمْ هَمْدُ نَعْلَا دَاہِے ہدایت کی بات کو
اِن لوگوں کے لیے۔ نزول قرآن کے زمانے کے لوگوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ

جس طرح پتے درج کے پاس ان کے ملوثی بدایت کو سامان سے ملے ہے۔
 اسی طرح آخری صنف کے لوگوں کے پاس بھی ہمارا کتاب نبی کتاب بدایت سے کہہ دو
 ہے۔ نبی آخر الزمان صاحب نام اخبار اور کتب سماویہ کی تصدیق کرتا ہے جس کا صاحب
 یہ ہے کہ اللہ نے ساتھ اور موجودہ بدایت کی باتوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے۔ بخیرین کے
 فرماتے ہیں کہ وَصَلْنَا بِمِطْلَقِ قَدِ آتِیَتْ یَہِیْ کَیَا جَاسَکَ لَیَہِیْ جَہِیْ جَہِیْ جَہِیْ جَہِیْ
 کی آیات کو یکے بعد دیگرے نازل فرما کر ان کو آپس میں مربوط کر دیا ہے۔ اللہ نے
 نوریت کی طرح قرآن کو یکجا کر کے نازل نہیں کیا بلکہ ۲۲ سال کے عرصہ میں تدریجاً
 کر کے نازل فرمایا ہے۔ اور اس کی حکمت یہ بیان فرمائی ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ
 لِتَقْرَأَ عَلَی النَّاسِ عَلٰی مَکْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِیْلًا رَّحِیْمًا
 ہم نے قرآن کو تدریجاً تدریجاً کر کے نازل کیا تاکہ لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سادہ اور
 نے اسکو آہستہ آہستہ نازل فرمایا تاکہ میں یہ حکمت بھی بیان فرمائی ہے وَانزَلْنَا اِلَیْکَ
 الذِّکْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مِمَّا نَزَّلَ اِیْہِمْ وَلَعَلَّہُمْ یَتَفَكَّرُوْنَ
 آیت ۴۴ اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگوں پر واضح کر دیں
 جو کچھ ان کی حد سے اترتا ہے اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ طلب یہ کہ قرآن پاک کے
 بتدریج نزلوں میں خاص حکمت ہے جس طرح طلب کو تدریجاً تدریجاً سمجھ دیا جاتا ہے
 کہ انہیں اچھی طرح ضبط ہو جائے۔ اسی طرح قرآن پاک کو بھی تدریجاً تدریجاً کر کے
 نازل کیا گیا ہے۔ تاکہ لوگ اس کے احکام اچھی طرح سمجھ سکیں۔ ان پر عمل کر سکیں اور اگر
 کسی حکم میں کوئی اشکال ہو تو اس کی وضاحت کر دی جائے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَکَلَّمَ
 نُوْحًا بِرَفْعِیْہِ فَصَّلٰہُ تَفْصِیْلًا رَّحِیْمًا اِنَّمَا نَزَّلْنَاهُ تَنزِیْلًا رَّحِیْمًا
 بیان کر دیا ہے غرضیکہ فرمایا کہ ہم قرآن کی آیتوں کو یکے بعد دیگرے نازل کر کے
 جوڑتے جیسے گئے ہیں تاکہ لوگ ان کو ضبط کریں۔ ان میں غور و فکر کریں لَعَلَّہُمْ
 یَتَذَكَّرُوْنَ تاکہ وہ ان سے نصیحت حاصل کر سکیں۔

انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب کی تعریف بیان فرمائی کہ جو یہی

لہ منظوری صبیحہ فیاض

اہل کتاب
 اور ایمان

کست ہوں پر ایمان لکھتے تھے، پھر جب قرآن نازل ہوا تو انہیں کو بھی قبول کیا۔
 ارشاد ہوتا ہے **الَّذِينَ آمَنُوا مِن قَبْلِهِ** وہ لوگ
 جن کو جسے کتاب دی گئی تھی اس قرآن سے پہلے قرآن سے پہلے مشابہت
 سادہ تورات اور انجیل تھیں جن کے ملتے جلتے یہودی اور نصاریٰ کہلاتے ہیں۔
هَؤُلَاءِ يُؤْمِنُونَ وہ اس قدر ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہودی و نصاریٰ کی
 اکثریت تو اپنی ضد اور عناد پر ہی اڑی رہی اور اللہ کے متعلق فرمایا۔ **وَإِن كَثُرَ**
كُفْرُكُمْ فَسِقَمُونَ (المائدہ - ۵۹) کہ ان کی اکثریت تو نافذہ لوں کی تھی تاہم
 ان میں بعض نبی آخر الزمان اور قرآن پاک پر ایمان بھی رہے۔ مدینہ کے بہت کم یہودی
 تھے جو مشرف ہر اسوہ ہوئے۔ عبد اللہ بن مسعودؓ اور ان کے مافیہوں نے ایمان قبول
 کیا وہ بڑے عالم فاضل تھے۔ آپ کے دو بھتیجیوں میں سے ایک ایمان لایا جو
 صاحب علم تھا۔ تیمم ذری کو ذکر ملتا ہے۔ وہ پتے عیسیٰ کی تھے، پھر مسلمان ہوئے۔
 بیرون عرب مشرک کے بادشاہ نجاشی نے حضرت عثمانؓ اور حضرت جعفرؓ کی دعوت
 پر ایمان قبول کیا۔ جب یہ لوگ مکے سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے۔ نجاشی کے عہدہ
 کچھ اور لوگوں کو بھی ہدایت نصیب ہوئی۔ انہوں نے حضورؐ کی خدمت میں
 حاضر ہو کر ایمان قبول کیا، اگرچہ نجاشی خود حضورؐ کی زیارت مشرف نہ ہو سکا۔
 کے جن نصہ نبیوں نے ایمان قبول کیا، تاریخی روایات میں ان کی تعداد بیس کے
 لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ تاہم سورۃ المائدہ میں ان کی رفیق العیسیٰ تو ایضاً بیان
 کی گئی ہے **وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ الرَّسُولِ تَرَىٰ فِيهِمْ**
تَفِيفٌ مِّنْكَ **لَذَمِيعٌ مِّمَّا عَرَفُوا** **مِنَ الْحَقِّ** **رَأْيَتَ ۙ ۝۳۰** جب
 انہوں نے اس پیغمبر کو سنا جو رسول کی طرف نازل کی گئی ہے تو آپ نے دیکھا کہ ان کی
 آنکھوں سے آنسو بہتے تھے اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا اور ان کے دلوں
 میں ایمان راسخ ہو گیا۔ جب ابو جہل وغیرہ کو حبشہ کے ان لوگوں کی آمد کی خبر ہوئی
 تو کہنے لگے کہ یہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں جو ایسی تحقیق کرنے کے لیے آئے ہیں۔

سلمہ مطہری ص ۱۶۱ (فیاض)

کہ یہاں واقعی کوئی نبی آیا بھی ہے یا نہیں، مگر ایمان قبول کر کے جانے میں سیرت کو کتابوں میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے ہی جواب دیا تھا جو آگے اسی درس میں آ رہے تھے یعنی ہم باہر سے اچھے نہیں تھے۔ تمہارے ہمارے لیے ہیں اور جانتے کام ہمارے لیے ہیں۔ تمہارے پر قلم ریزہ ہم تو ایمان لاتے ہیں۔

دوسرے
کے مستحقین

فَرَاوَادُ يُثَلِّیْ عَلَیْہِمُ اور جب پڑھ کر سنایا جاتا ہے ان لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ قَالُوا امْتَابِہ وہ تھے جیہڑے ایمان لائے اِنَّہُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا کیونکہ یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے اِنَّا کُنَّا مِنْ قَبْلِہِ مُسْلِمِیْنَ ہم تو اس سے پہلے ہی فرمانبردار تھے یعنی ہمارا اس کتاب پر بھی ایمان ہے اور جس نبی پر یہ کلام نازل ہے، ہم اس کی رسالت کی بھی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا۔ اُولَئِکَ یُؤْتُوْنَ اَجْرَہُمْ مَرَّتَیْنِ بِمَا صَبَرُوْا کہ ان کو دو برابر اجر دیا جائے گا۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ پہلے وہ سابقہ دین پر ایمان رکھتے تھے۔ پھر جب اللہ کی آخری نبی آگئی تو اس کو تسلیم کیا اور اس پر نازل ہونے والی کتاب کو مانا جس کی وجہ سے انہیں طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے صبر و استقامت کو دامن نہ چھوڑا اور اللہ کے لیے دین پر تھے۔ یہ لوگ دوسرے اجر کے مستحق تھے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص کے پاس لڑائی تھی، اُس نے اُس کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کیا۔ پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ لاکھ وہ بحیثیت لڑائی بھی اس سے استفادہ کر سکتا تھا تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دوسرا اجر عطا فرمائیگا۔ دوسرا وہ شخص بھی دوسرے اجر کا مستحق ہے جو کسی کا غلام ہے، آقا کی خدمت میں کرتا ہے اور خدا کی عبادت بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے، اس میں کمی نہیں آنے دیتا۔ فرمایا تیسرا شخص وہ ہے کہ پہلے نبی اور پہلی کتاب پر ایمان رکھتا تھا جب اللہ کا آخری نبی آیا، اور اس کی آخری کتاب آئی، تو وہ ان پہ بھی ایمان لایا۔ یہ بھی دوسرے اجر کا مستحق ہے۔

شیخ ابن عربی بت اس صرح سمجھتے ہیں کہ اہل کتاب کو دوسرا اجر اس وجہ سے
 ملے گا کہ پہلے وہ اپنے نبی اور اپنی کتاب پر ایمان رکھتے تھے۔ پھر جب حضور خاتم النبیین
 علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے تو وہ آپ پر اور قرآن پر بھی ایمان لائے۔ چونکہ
 حضور علیہ السلام تمام سابعہ انبیاء کے مصدق ہیں۔ لہذا آپ کے ضمن میں بھی اپنے نبی
 پر ایمان لانا ثابت ہوا۔ آخری امت کے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ منہم
 نبیوں پر ایمان لائیں کیونکہ ایک نبی کا انکار بھی کفر کے مترادف ہے۔ بہر حال اہل کتاب
 کہنے نبی پر دوسرے ایمان لانا ثابت ہوا۔ لہذا انہیں دوسرے اجر کی بشارت
 دی گئی ہے۔

برائی کے
 بدلے بھلائی

ان لوگوں کی ایک اور صفت یہ بیان کی گئی ہے وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ
السَّيِّئَةَ اور ہٹاتے ہیں نیکی کے ساتھ برائی کو۔ مطلب یہ کہ ایسے لوگ برائی کا جواب
 برائی سے دینے کی بجائے بھلائی سے دیتے ہیں۔ کسی کے ساتھ حسن سلوک سے ہمیشہ
 آنا بلاشبہ دوسرے کو متاثر کرتا ہے اور اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہ چیز
 ایمان متبول کرنے کی بنیاد بھی بنتی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت معاذ
 بن جبلؓ سے فرمایا تھا اتبع السیئة الحسنۃ اگر کوئی برائی کا کام نہ دیکھتے
 تو اسکے بعد فراموش کر دیتے۔ حضرت ابوذر غفاریؓ کی روایت میں آتا ہے کہ برائی کے بعد
 نیکی کرو گے تو برائی مسٹ جائیگی۔ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی موجود ہے
إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ (آیت ۱۱۴) بیشک نیکیاں برائیوں
 کو مٹا دیتی ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے برائی کے بدلے نیکی اختیار کر نیکی تعریف فرمائی ہے

انفاق فی
 سبیل اللہ

فَرِيًّا جو لوگ دوسرے اجر کے مستحق بنتے ہیں ان کی ایک صفت یہ بھی ہے
وَمِمَّا زَكَّاهُمْ يَنْفِقُونَ اور جو کچھ ہمنے ان کو حلال روزی دی ہے
 اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تم صرف اہل کتاب کے لیے ہی مخصوص نہیں بلکہ
 تمام اہل ایمان کے لیے انفاق فی سبیل اللہ جزو ایمان ہے۔ اس ضمن میں سب
 سے پہلے قرآن کریم کو پورا کیا جائیگا۔ پھر واجبات اور مستحبات وغیرہ۔ ان اخراجات
للمظہری (فیاض)

ہیں زلزلہ اور وہی حیثیت حاصل ہے کیونکہ یہ امت نے ہر صاحب منصب پر فرض قرار دی ہے۔ اس کے بعد صدقہ فطر ہے۔ قرآنی ہے۔ جن لوگوں کے حقوق و ہر حقوق و حبیہ کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے حقوق اور فرائض اور غمہ کے یہ خرچ کروڑ مسافروں کے بارگاہ میں اور نادروں کی خبر رکھنے والوں کی یہ ملامت قرآن پاک اور احادیث نبوی میں مذکور ہیں۔ پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ من مور یہ غمہ ہر روزی اور روزوں کی جگہ حد ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر ملک، ہر قوم، ہر زبان، ہر زمانہ، ہر مقام اور ہر جگہ کے لیے غمہ ہے۔ کچھ غمہ نہیں ہو سکتا جہاں وہاں تو وہ گویا جہاں مقامات پر خرچ کرنے سے دین اور دنیا دونوں برباد ہوتے رہیں جہاں جس خرچ کی تعریف بیان کی گئی ہے وہ جائز اور موصوفیہ کے اخراجات ہیں۔

لغویات
سے لے کر

دوسرے اجد والوں کی امت نے یہ صفت بھی بیان فرمائی ہے وَلَا تَسْمَعُوا
الْأَنفُوعَ عَنْهُ جب وہ کسی بیوردہ بات کو سنتے ہیں تو نہ وہ شئی اختیار
کر لیتے ہیں وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالٌ وَلَكُمْ أَعْمَالٌ اور یوں
کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں
مگر تمہاری لغویات میں حصہ نہیں لیتے، تم اپنا کام نہ کرتے رہو، تم اپنا شئی نہ کرنا چاہو
دیتے رہیں گے۔ یہ لوگ یوں کہہ کر فسادات سے بچ سکتے ہیں سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ
تم پر سلامتی ہو لَا تَنْتَفِي الْجَاهِلِينَ ہم باہموں کی تلاش میں نہیں آتے یعنی
نہ ہم ان کو مرنہ لگاتے ہیں اور نہ ان سے الجھتے ہیں۔ سلام دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک
ملاقات کا کہ دو مومن آپس میں ملنے وقت سلام بھیج کر کہتے ہیں اور دوسرا
سلام تہنیت کا کہ کسی سے ملنے کے بعد سلام بھیج کر کہتے ہیں کہ ہمارے آپس میں بھلائی نہیں
ہو سکتا، نیک اور بد اکھٹے نہیں چل سکتے، سلام ہمہ قسم سے علی کی اختیار کرنے
میں جب کسی کی بات کو سننے، سمجھنے اور ماننے کے لیے تیار نہیں تو پھر
ہمارا اور تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔

مدحیت
سے لے کر

اھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی ہے جس کو علیہ السلام

کی یہ بات ایشی تھی کہ ساری مخلوق ہدایت حاصل، کے خدا کے غضب سے بچ جائے مگر اللہ نے فرمایا کہ یہ بات آپ کے دائرہ کار میں نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ جسے آپ چاہیں گے وہ راست پر نہیں لے سکتے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُشَاءُ مگر اللہ وہ راست پر لے گا جسے چاہے گا۔ یہ اختیار اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے وَهُمْ أَعْلَمُ بِالْهُدَىٰ اور وہی بہتر جانتا ہے ہدایت پانے والوں کی۔ اُسے علم ہے کہ ہدایت حاصل کرنی استعداد کون رکھتا ہے اور کون اس کو مستحق صحیح احادیث میں حضور علیہ السلام کے چچ ابو طالب کا واقعہ مذکور ہے کہ حضور علیہ السلام کی شدید ترین خواہش کے باوجود اس نے ایمان قبول نہ کیا۔ ابو طالب کے آخری لمحات میں حضور علیہ السلام اس کے سر ہانے موجود تھے۔ آپ نے آخری کوشش کی اور کہا یا اعمہ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ يَوْمَ نَفِيصَةُ اے میرے چچ لا الہ الا اللہ کہ اے میرے قیامت کے دن تیرے حق میں گواہی دوں گا۔ مگر اس نے یہ دعوت قبول نہ کی مگر اس کا کہہ دیا اور کہا کہ میں اپنے آباؤ اجداد کے دین پر ہی صراحتاً چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کو براصدمہ ہوا کیونکہ ابو طالب نے زندگی بھر آپ کو ساقی و یاقوت و انوار کی عمر میں آپ کو کفالت میں لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دس سال بھی آپ نبوت کے اظہار میں آپ کا ساقی بھی دیتا رہا حتیٰ کہ شعب ابی طالب میں آپ کے خاندان کے ہمراہ تین سال تک نظر بند بھی رہا مگر ختم کفر اور شرک پر ہی ہوا۔ ایمان قبول نہیں کیا۔

مشرک کے لیے دُعا

جب ابو طالب نے ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا تو حضور علیہ السلام نے مایوسی کے عالم میں فرمایا کہ میں تیرے لیے اس کے نوک پر کھڑا ہوں۔ لَا تَسْتَغْفِرُونَ لَكُمْ تَعْرِىَ اے مجھش کی دعا ہی کروں جب تک کہ مجھے روک نہ دیا جائے۔ اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا اے نبی و مومنین، وَرَحْمَةُ الْمَوَازِينِ (بیاض)

كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنِّي ۖ بَعْدَ مَا نَبَيِّنَ لَهُم أَنَّهُمْ
 أَصْحَابُ الْجَعْرِ ۚ التَّوْبَةُ ۱۱۳۔ نہ تو یہ نبی کی شان ہے اور نہ کسی دوست
 مومن کی کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں اگرچہ وہ ان کے قریبہ اور
 ہی کیوں نہ ہوں۔ بعد اس کے کہ اُن پر واضح ہو گیا کہ یہ لوگ جہنم والے ہیں مطلب
 یہ کہ اگر کسی کا باپ، بیٹا، بھائی، بیوی، چچا، بھتیجا کوئی بھی ہو اگر اس کا خاتمہ کفر
 شرک پر ہوا ہے تو اُس کے لیے بخشش کی دعا کرنا حرام ہے۔ ہاں! اُس کی زندگی
 میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُس کو ہدایت نصیب فرمادے
 اور اگر وہ نہیں مانتا تو پھر نبی کی دعا بھی مقبول نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب راہِ راست
 پر لانا پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو پھر کوئی ولی، بزرگ یا پیر کیا کر سکتے ہے؟
 آج تو لوگ کہتے ہیں کہ پیر کا دامن پکڑ لیا تو ٹیڑھا رہو جانے گا، مگر نہ عقیدہ درست
 ہے، نہ اخلاق اور نہ اعمال تو ٹیڑھا کیسے پر ہو گا؟ مرشدانِ پر حق کا کام سیدھا راستہ
 بتانا ہے، لوگوں کی تڑپت کرنا ہے۔ حق و باطل سے روشناس کرنا ہے۔ مگر
 منزلِ مقصود تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔

وَقَالُوا إِن نَّبِيعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُنْخِطِفُ مِنْ أَرْضِنَا
 أَوَلَمْ نُمْكِنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ
 كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٤﴾
 وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فِتْلِكَ
 مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا
 نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٥﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ
 حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا
 وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٦﴾ وَمَا
 وَدِدْنَا مِنْ شَيْءٍ فَتَنَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
 وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥٧﴾

ترجمہ :- اور کہا (اُن کفار و مشرکین نے) اگر ہم مابعدی کریں
 ہدایت کی آپ کے ساتھ تو آپکے لیے جانیں گے ہم اپنی
 سرزمین سے (فرمایا) کیا ہم نے نہیں جگہ دی ان کو حرم
 میں بحالت امن کھینچ کر لے جاتے ہیں اس کی طرف پھل
 ہر قسم کے یہ روزی ہے ہماری طرف سے ، لیکن اکثر ان
 میں سے کچھ نہیں سمجھتے ﴿۵۴﴾ اور بہت سی جگہ کہیں ہم نے
 بتائیں کہ وہ اترا گئی تھیں اپنی معیشت میں پس یہ اُن کے

ماہوں میں رہیں، وہ خود رہا اور سرزمینِ خضر کمرے لکھے محرابوں میں بیٹھیں۔
 تھی۔ فرمایا اللہ نے ان کے لیے اتنے ہی مومن نہیں کر دیے بلکہ **أَطْعَمَهُمْ**
مِنْ جُوعٍ و **أَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ** بلکہ انہیں ٹھیک کی حالت میں رکھا، بھی
 کھلاتا ہے اور خوف سے مومن بھی رکھتا ہے۔

نزولِ قرآن کے زمانے میں سرزمینِ عرب میں امن و امان کی حالت اس قدر
 مخدوش تھی کہ اگر وہاں تک لوٹ مار کا بازار گرم رہتا تو کوئی شہرہ محفوظ
 نہیں تھی۔ ہر طرف ڈاکوؤں کی عملاً رہی ہوتی، جو بچی کوئی قتل نہ کرتے چرند جاتا لوٹ لیا
 ہے۔ قتل و غارت ہوتی اور اس طرح سال ہا دو تھالی حد غیر محفوظ رہتا۔
 صرف چار حرمت والے یعنی ایسے تھے جن میں لوٹ مار اور لڑائی جھگڑا نہ ہوتا تھا اور عام طور پر
 تجارتی قافلے یہ زمینوں میں سفر کرتے تھے۔ اس کی تفسیر یہ ہے حضور علیہ السلام کی حدیث
 سے بھی ہوتی ہے کہ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بَنُو قَدِيدٍ وَعَبْدُ الْقَيْسِ کے کچھ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمیں آپ تک پہنچنے میں بڑی مشقت کا
 سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے راستے میں قبیلہ مضر ہے جس کے کافر حرمت والے
یہیمنوں کے علاوہ ہمارے راستے میں ہمیشہ مزاحم ہوتے ہیں۔ لہذا آپ ہمیں کوئی
 جامع مانع تعلیم شاد فرمادیں تاکہ ہم اس پر عمل کرتے رہیں اور بار بار آپ کی خدمت
 میں نہ آنا پڑے۔

اس تمام تر افراتفری کے باوجود مکے کی سرزمین ایک ایسا خطہ تھی جو سارا سال
 مومن رہتا تھا۔ بیت اللہ شریف کی حرمت کی وجہ سے لوگ اسے صومہ شریف
 کا احترام کرتے تھے اور یہاں کسی قسم کا جنگ و جدل یا لوٹ مار نہیں ہوتی تھی۔ بیت
 شریف ہی کے واسطے سے پورا عرب اس کے متولیانِ قدس کا بھی احترام کرتے
 تھے۔ ان کو پیرزادے مانتے، ان کی عزت کرتے اور سارا سال یہ جہاں جانا چاہیں
 انہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی حتیٰ کہ ان کے تجارتی قافلے بھی محفوظات منزل

مقصود تک پہنچ جاتے تھے۔

اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو جواب دیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ اگر ایمان لے آئے تو عرب قبائل میں کہا جائیگا، جیسا کہ یہ تو بتاؤ کہ سب تمہاری حفاظت کون کرتا ہے جب کہ پورے عرب میں لوٹ مار کا بازار گرم ہوتا ہے؟ فرمایا کیا سمجھتے تمہیں امن والے عرصہ شریف میں جگہ نہیں دی جس خدا تعالیٰ نے اس وقت تمہاری حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے کیا وہ ایمان لانے کے بعد تمہیں بے پروا ہو دے گا۔ چھوڑ دے گا؟ اللہ نے فرمایا تمہیں یاد نہیں کیفت فعل ربک یا صاحب النیل (انفیل) اللہ نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جو لوگ بیت اللہ کی حرمت کے پیچھے ہوتے تھے انہیں چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ذریعے تباہ کر دیا اور نہ صرف بیت اللہ کی حفاظت فرمائی بلکہ تمہارے اوپر بھی کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ تو اب تم کیسے کہتے ہو کہ محض ایمان لانے کی وجہ سے مارے جاؤ گے۔

عید میں
شہر آوری

فرمایا یہ وہ عرصہ پاک ہے عجبیٰ الیہ شملت کل شیء رزقاً
میں لگدنگ کہ جس کی طرف ہر قسم کے پھل کھینچ کھینچ کر لائے جاتے ہیں ان کے
کا عذوق بالکل ہے اب دیکھا خشک پہاڑ ہے جہاں نہ کوئی درخت ہے نہ سبزہ۔
بس پھیلانی دھوپ اور سڑتے ہوئے پاڑا اس طرح کے علاقے میں ہر قسم کے پھلوں
کی فراوانی محض اللہ خداوندی سے ممکن ہے۔ یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا
کی قبولیت کا ثمرہ ہے۔ جو انہوں نے حضرت ہجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو اس مقام پر
آباد کرتے ہوئے کی تھی وَارْزُقْهُمْ مِنْ ثَمَرَاتِ لَعْنَتِهِمْ
یَشْكُرُونَ (ابراہیم - ۱۲۷) پروردگار! انہیں پھلوں سے روزی دے تاکہ تیرا
شکر ادا کریں۔ آپ نے یہ بھی دعا کی ہے پروردگار! اس گھر کو امن والا بنائے۔
وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ الْيَقِينِ (۱۲۸)
میاں کے بننے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ جو ان میں سے ایمان لے آئیں۔ اللہ
نے فرمایا کہ اہل بیت کا فردوں کو بھی کچھ فائدہ پہنچاؤں گا۔ تَمَّ اضْطَرَّةَ الْحَی

خوشحال
اتوا مسکو
جلاکت

اگلی آیت میں اللہ نے ناشکر گنہگاروں کو سزا دینے کا قانون بیان فرمایا ہے۔
وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قُرْبَاهِ أَكْثَرَتْ مَعِيشَتُهُمْ أَوْ كَثُرَتْ
بستیوں کو بھٹنے ہلاک کیا جو اپنی معیشت میں اترا گئی تھیں۔ بستر کا معنی اکٹرا اور تبصر
ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کی وجہ سے
غور و تکبر میں مبتلا ہو چکے تھے۔ وہ آسودہ زندگی کا شکر یہ ادا کرنے کی بجائے اپنی
گذران پر اترا نے لگے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا
اللہ نے مکہ والوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ دیکھو! ہم نے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا
فَتِلْكَ مَسَاجِدُهُمْ لَمْ تَسْكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا
یہ ان ہلاک شدگان کی رہائش گاہیں ہیں جن میں ان کے بعد بہت کم ہی رہائش اختیار کی
گئی ہے۔ سابقہ اقوام کے اکثر معابد کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ قوم ثمود
کے کھنڈرات آج تک موجود ہیں مگر وہاں کوئی رہائش نہیں ہے جب متنبی شانہ
کی تو اس نے ابراہیم مصر کے بعض غمزدہ دیکھ کر کہا تھا۔

آيِنَ الذِّئْبِ الثُّرْمَانِ مِنْ بُنْيَانِهِ
مَا قَوْمُهُ مَا يَوْمُهُ مَا الْمَصْرَعُ

لوگوں کے وہ لواحقینوں نے اسے مہمان بنائے تھے۔ اُن کی قوم کہ مہنگی اور ان کے وہ
تاریخی اہلکار۔ نے یہ لوگ اسی قوم میں ہیں۔
تھے۔ مگر وہ پھر اس نے انہیں کس طرح جلا کر کسی کو زلزلہ کے ذریعے تباہ کیا گیا
کسی پر طوفان بھیجا گیا اور میں ہر جہت مسلط کی گئی۔ فرمایا وہ خود لوگ تو غمخوار تھے۔
گئے وَكُنَّا نَحْنُ سَوْرَتَيْنِ اب ہم ہی ان کے وارث ہیں کہے مہمان۔
اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہلاکت اور ام کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے۔

ہلاکت کے
بیمار حجت

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ
رَّسُولًا تَتَّبِعُوهُ عَلَيْهِمْ آيَاتُكَ اور تیرا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں
کرتا جب تک کہ اُن کی مرکزی بستیوں میں رسول نہ بھیجے جو ان کو ہماری آیتیں
پڑھ کر سنائیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب قوم لوط کو اللہ نے تباہ کیا تو ان کی مرکزی
بستی مدینہ میں لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے سال بساں تک حق تبلیغ ادا کیا۔ مگر قوم
نہ مانی، آخر تباہ ہوئی۔ اسی طرح مدینہ، وادی قری اور تبوک وغیرہ کی بستیوں میں اللہ نے
صالح علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو خیردار کیا۔ مین کے مستحق علاقے میں ہود علیہ السلام کو بھیجا۔
پھر حال اللہ نے ہر قوم کی مرکزی بستیوں میں اپنے پیغمبروں کے نامین بھیجا۔ حجت
تمام کی اور پھر جب وہ راہ راست پر نہ آئے تو عذاب الہی نے ان کو چٹیل سوڑا دیا۔
میں فرمایا وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا آیت ۵۱۔
ہر کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ میں رسول نہ بھیجیں اور اچھی طرح سے
بات کہنا نہ دیں۔ اللہ نے ہر والوں کے متعلق بھی فرمایا لِيَهْلِكَ مَنْ
هَلَكَ عَنْ آيَاتِنَا وَ يُحْيِي مَنْ هَلَكَ عَنْ آيَاتِنَا
الانفال ۴۲۔ بات پورے طریقے سے واضح ہو چکی ہے۔ اب جس کو ہلاک ہونا
ہے وہ کھلی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ کھلی دلیل کے
ساتھ زندہ رہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک نہ کرے بلکہ ہلاک
ہونے والی قوم خود اپنی کرتوتوں کا خمیازہ بھگتی ہے۔ فرمایا وَ مَا كُنَّا مُهْلِكِينَ

الْقُرَىٰ ذَٰلِكَ أَهْلُهَا ظَالِمُونَ ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ
 اُس کے باشندے ظالم لوگ تھے۔ ثورۃ ہود میں ہے وَمَا كَانَ لِيُهْلِكَ
 الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ آیت ۱۱۱ تیسرا
 پیرور جبکہ کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا جب کہ اُس کے باشندے صلیح
 پذیر ہوں۔ صرف ظالموں کو ہی ہلاک کیا جاتا ہے۔

جن پرانی قوموں کی ہلاکت کا ذکر قرآن پاک یا تاریخ میں مذکور ہے۔ وہ ظالم
 لوگ تھے قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم نوح، قوم ابراہیم، ہابلی، عاقی سب
 ناپسندیدہ تھے۔ جن کو خدا نے ہلاک کیا۔ قریش مکہ نے بھی اپنے نبی کے ساتھ نہایت
 ظالمانہ سلوک کیا حتیٰ کہ انہیں ہجرت پر مجبور کر دیا۔ یہ سب مجرم اور سخت گنہگار لوگ
 تھے جو ہلاک ہوئے۔ اللہ نے ہلاکتِ اقوام کی یہ حکمت بھی بیان کر دی ہے۔

دنیاوی دنیا
 کی حیثیت

آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جن دنیا کی فائدہ ایمان کو قبول نہیں کرتے اُس کو حشرت
 تریب ہے وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّعْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
 وَزَيَّنَّا لَكُمُهَا تَحٰثُرًا جو چیزیں بھی دی گئی ہیں، وہ دنیا میں فائدہ ٹھکانے کو سامان
 اور اس کی زینت ہے۔ اس مادی حیات کی ہر چیز عارضی ہے جس سے چند روزہ
 تک ہی فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے اور بالآخر اس کو ختم ہونا ہے۔ صاحبِ تفسیر کثافت
 نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے الْمُؤْمِنُ يَكُنْ قَوْدًا وَالْمُنَافِقُ
يَكُنْ يَنًّا وَكَفَرٌ يَتَمَتَّعُ مُؤْمِنٌ آدَمِيٌّ دُنْيَا فِي صَدَقَةٍ تَوْنُهُ اخْتِيَارُ كَرَامَةٍ
 ہے، منافق زریب و زینت میں مشغول ہو جاتا ہے اور کافر خوب فائدہ ٹھکانے
 ظاہر ہے کہ اسل عمل کردار تو مؤمن کا ہی ہے جو اس دنیا کو بھی سمجھ کر صرف زادِ زاد
 پر ہی قناعت کرتا ہے اور دنیا کو جمع کرتے ہی کوشش نہیں کرتا۔ منافق اس دنیا
 کی زنجیروں میں الجھ کر رہ جاتا ہے اور کافر تو اول و آخر دنیا کو ہی سمجھ بیٹا ہے۔
 ایسے لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا وَيَا كُفْرًا كُفْرًا كَمَا تَأْكُرُ
الْأَنْفَامُ رَمَحًا (۱۲) پھر وہ جانوروں کی طرح کھانے لگتے ہیں۔ اُن کی زندگی کا
 لٹھ کٹاٹ مٹاٹ ۲۶ (فیاض)

مقصد ہی کھانا اور فائدہ اٹھانا ہوتا ہے مگر یہ چیزیں ان کی زندگی تک ہی محدود ہوتی ہیں جب موت آجاتی ہے تو ان کے اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہلکا رہ جاتے ہیں۔

شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی کتاب "فتوح الغیب" میں لکھتے ہیں الْمُتَارِفُ لِقَافٌ وَالْمُؤْمِنُ وَقَافٌ یعنی منافق نکلنے والا ہوتا ہے اور مومن ٹکے والا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ منافق آدمی کے ہاتھ جو چیز آجائے، وہ حلال حرام، جائز ناجائز کی تمیز کے بغیر اس کو کھا لیتا ہے جب کہ مومن آدمی کھانے سے پہلے رک کر دیکھ لیتا ہے کہ خورد و نوش کی اشیا کی کیا حیثیت ہے، جب تک تسلی نہ ہو مومن آدمی ہاتھ نہیں بڑھاتا خود حضور علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی چیز پیش کی جاتی تو آپ دریافت کرتے کہ یہ کیا چیز ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ اگر یہ ہو تو قبول فرم لیتے اور تناول فرماتے اور اگر صدقہ ہوتا تو کہتے کہ یہ ہمارے لیے روانہ نہیں ہے۔ گریہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ حلال و حرام میں امتیاز کرتا ہے۔ مومن اس بات میں غور کرے گا کہ اس کی خوراک، اس کا لباس، اس کا مکان اور اس کے دیگر لوازمات جائز ذرائع سے حاصل ہونے ہیں یا ناجائز ذرائع سے مومن ہر کام کرنے سے پہلے وقوف کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور پھر عملی قدم اٹھاتا ہے۔

فرمایا دنیا کا متاع تو اسی دنیا تک محدود ہے اور ختم ہو جانے والا ہے وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، وہ بہتر اور باقی ہے والا ہے۔ دنیا کے عارضی مال و متاع کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے آخرت کے مقامات اور انعامات دیرپا ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا کی محفلیں، بیاں کی رقصیں، کھانے، لباس، عمارات ہر چیز فانی ہے، لہذا انسان کو دنیا کی چیزوں میں دل نہیں لگانا چاہیے، بلکہ محض ضرورت کے مطابق ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے انسان کا آخری مقام اللہ کے پاس ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ فرمایا

مومن اور
منافق کی
مثال

طیبر بقا
عند اللہ

اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دنیا و آخرت کا تقابل پیش کر دیا ہے۔ اب غور و فکر کر کے ان میں سے انتخاب کرنا تمہارا کام ہے۔ دنیا کی زندگی پر فستوان ہو کر آخرت کو فراموش کر دینا بد بختی کی علامت ہے۔

أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ
 مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ
 الْمُحْضَرِينَ ⑥ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ
 الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ⑦ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ
 الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَاهُ أَغْوَيْنَهُمْ كَمَا
 أَغْوَيْنَاهُ تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ⑧
 وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا
 لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ⑨
 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ⑩
 فَعِمِّيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ⑪
 فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَغَسَى النَّارُ
 أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ⑫ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
 وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَعَالَى
 عَمَّا يُشْرِكُونَ ⑬ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ
 وَمَا يُعْلِنُونَ ⑭ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ
 فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ⑮

ترجمہ :- بھلا وہ شخص جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے اچھا
 وعدہ پس وہ اس سے ملنے والا ہے ، تو کیا یہ اُس کی مثل ہو
 سکتا ہے جس کو ہم نے فائدہ پہنچایا ہے دنیا کی زندگی کے
 سالان کا ، پھر وہ قیامت کے دن پکڑے ہوئے لوگوں میں
 مانہ کیا جائے گا (۶۱) اور جس دن وہ پکائے گا اُن کو اور
 فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے پاس میں تم
 گمان کرتے تھے (۶۲) تو کہیں گے وہ لوگ جن پر ثابت ہو
 چکی ہو گی بات اسے ہمارے پروردگار ! یہ لوگ ہیں جن کو
 ہم نے گمراہ کیا ۔ ہم نے ان کو گمراہ کیا ، جس طرح خود ہم
 گمراہ ہوئے ۔ ہم بیزاری کا اعلان کرتے ہیں تیرے سامنے
 کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے (۶۳) اور کہا جائے گا
 بلاؤ اپنے شریکوں کو ، پس وہ بلائیں گے ، پس نہیں جواب
 دے سکیں گے اُن کو ۔ اور دیکھیں گے عذاب کو اپنے سامنے
 رادر افسوس کریں گے اکاش وہ ہدایت پانے والے ہوتے (۶۴)
 اور جس دن وہ پکائے گا اُن کو اور کہے گا کہ تم نے کیا جواب
 دیا رسولوں کو (۶۵) پس تبارک ہو جانیں گی اُن پر خبریں اُس
 دن ۔ پس وہ نہیں ایک دوسرے سے پوچھیں گے (۶۶) بہر حال
 وہ شخص جس نے قربہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا ، پس
 اُمید ہے کہ یہ لوگ فلاح پانے والوں میں ہوں گے (۶۷)
 اور تیرا پروردگار چاہتا ہے جو چاہے ، اور پسند کرتا
 ہے ۔ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے اختیار ، پاک ہے اللہ
 کی ذات اور بلند ہے اُن چیزوں سے جن کو یہ لوگ اُس

کے ساتھ شریک بناتے ہیں ﴿۶۸﴾ اور تیرا پروردگار جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں ﴿۶۹﴾ اور وہی ہے اللہ، نہیں کوئی معبود اس کے سوا، اسی کے لیے ہے تعریف دنیا اور آخرت میں اسی کے ہاتھ میں ہے حق، اور اسی کی طرف تم سب لوٹنے جاؤ گے ﴿۷۰﴾

ربط آیات

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا شکوہ بیان کیا تھا اور پھر ان کے بُرے انجام کا ذکر کیا تھا۔ اللہ نے ان کی گرفت کا ذکر کیا کہ وہ ظلم و تعدی کرنے والوں کو ہی پکڑتا ہے۔ پھر اللہ نے دنیا کے ساز و سامان کی ناپائیداری کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ کے ہاں جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں اللہ نے ان کو ترغیب دلائی کہ عقل سے کام لیں اور پائیدار چیزوں کو اختیار کریں اور عارضی چیزوں میں دل نہ لگائیں۔ اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور نیکی والوں کا تعاقب کفر، شرک اور بدائی والوں سے کیا ہے۔ اس کے بعد رسالت کا ذکر ہے اور پھر توحید خداوندی کی تائید اور شرک کی تردید فرمائی ہے۔

نیک بہرہ
تعاقب

ارشاد ہوتا ہے أَفَمَنْ أَفْضَلُ وَعْدُهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَا فَيْدُ بِهِ اور وہ شخص جس کے ساتھ وعدہ ہے اچھا وعدہ کیا ہے اچھا وعدہ اور وہ اس کو پانے والا ہے كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کیا وہ اس شخص کی طرف ہو سکتا ہے جس کو ہم نے صرف دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھانے کا سامان دیا ہے۔ تَسْمَرُ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ کھدوہ وہ قیامت والے دن (مجرموں کے ساتھ گرفتار) لوگوں میں حاضر کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ایک نیک آدمی جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے، وہ مجرموں کے ساتھ گرفتار شخص کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان اور نیکی والے کو وعدے کے مطابق نہایت اچھا مقام عطا کرے گا، اس کو انعام و اکرام سے نوازے گا، وہ عیش و آرام کی دائمی زندگی بسر کرے گا، اُسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی اور وہ خدا کی رحمت کے مقام میں داخل ہوگا۔ دوسری

طرف وہ شخص ہے جو اس دنیا کے سادو سمان پر ہی رکھ دیا گیا ہے، اس چند روزہ زندگی کی رنجشوں میں ہی الجھ کر رہ گیا ہے اور آخرت کی دائمی زندگی کا کچھ خیال نہیں کرتا، وہ جلد نیک آدمی کے ہم پل کیسے ہو سکتا ہے جو دائمی نعمت میں ہوگا۔

معبودانِ ظل
کا اعلانِ نبی

ارشاد ہوا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اور جس دن (ان کا پروردگار) ان کو پکار کر کہے گا۔ کہاں ہیں میرے وہ شرک جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ یہ تمہاری مشکلات حل کر دیں گے اور تمہاری حاجت روائی کریں گے، تم نے اُن کو خدائی میں حصہ دار بنا لیا تھا، اب بلاؤ تو ان کو اپنی حمایت میں کہ تمہاری مدد کریں۔ اب ان مشرکوں سے تو کوئی جواب نہیں بن سکتا گا، البتہ اُن معبودوں کو حاضر کیا جائے گا جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ کہیں گے وہ لوگ جن پر بات ثابت ہو جائے گی۔ اس سے مراد وہ معبودانِ باطلہ ہیں جن کی مشرک لوگ پوجا کرتے تھے۔ وہ جواب دیں گے۔ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا اے ہمارے پروردگار! یہی وہ مشرک ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا، ان میں شیاعین بھی شامل ہیں جو ہمیشہ ان لوگوں کو درغلا کر شرک کی دعوت دیتے رہے۔ وہ کہیں گے۔ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ہم نے ان کو اسی طرح گمراہ کیا جس طرح خود گمراہ ہوئے۔ ہم خود کفر، شرک اور معاصی میں مبتلا تھے تو ان کو بھی اُسی گمراہ پر چلایا، یہ تو دنیا میں ہو چکا۔ تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ اب ہم تیرے روبرو ہرزاری کا اعلان کرتے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ماسکائوا إِنَّا نَا يَعْبُدُونَ یہ مشرک لوگ ہماری پرستش نہیں کیا کرتے تھے بلکہ اپنی خواہشاتِ نفسانی کے پیچھے چل کر گمراہ ہوئے لہذا یہ اپنی تباہی کے خود ذمہ دار ہیں

وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ اور مشرکوں سے کہا جائے گا کہ آج اپنے معبودوں کو بلاؤ جن کو تم دنیا میں پکارا کرتے تھے۔ فَدَعَوْهُمْ پھر وہ اُن کو بلانے لگے۔ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ مگر وہ کسی بات کا جواب نہیں دے سکے گے۔ اور

نہ ہی کوئی مدد کر سکیں گے۔ اُس وقت عابد اور معبود سب بے بس اور جواب ہو جائیں گے۔
 خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کو لب کشائی کی ہمت نہیں ہوگی وَرَأَوْا الْعَذَابَ اور وہ
 عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ بالکل مایوس ہو جائیں گے، اور تمنا
 کریں گے لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ کاش کہ وہ ہدایت یافتہ ہوتے
 دنیا میں کما ہی سے بچ کر سیکھ راستے پر چلتے سب تو آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا
 مگر اُس وقت ان کی یہ حسرت کچھ مفید نہیں ہوگی اور انہیں عذاب الہی کا مزہ چکھنا ہی ہوگا
 قیامت والے دن رسالت کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ لوگو! تم نے ہمارے رسولوں
 کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو
 پکارے گا۔ فَيَقُولُ مَا كَذَّبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ اور فرمائے گا کہ تم نے
 رسولوں کو کیا جواب دیا۔ وہ میری دعوت سے کتنے نکلتے۔ میرا پیغام
 پہنچایا تھا، بتلاؤ تمہارا کیا رد عمل تھا؟ اس سوال کا بھی کوئی جواب نہیں بن سکے گا اور
 پھر حالت یہ ہو جائے گی کہ فَعَمِيَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ
 اُس دن ان پر تمام خبریں تاریک ہو جائیں گی ایسی دہشت طاری ہوگی کہ بات نہ
 نہیں کر سکیں گے فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ حتیٰ کہ ایک دوسرے سے بھی
 نہیں پوچھ سکیں گے، مطلب یہ کہ آپس میں مشورہ بھی نہیں کر سکیں گے کہ کوئی معقول
 جواب دے سکے۔ اس طرح گویا رسالت کے سوال پر بھی لا جواب ہو جائیں گے۔
 گمراہی کی وجوہات تو بیان ہو چکی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کامیابی کس طرح حاصل
 ہو؟ تو فرمایا فَأَمَّا مَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ سَعْيُهُ تبہ حال جس نے توبہ کر لی، کفر، شرک اور
 معاصی سے دنیا میں ہی بیزاری کا اظہار کر دیا۔ اور پھر زندگی بھر ان کے قریب آیا۔
وَأَمَّا مَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ سَعْيُهُ اور ایمان کی توحید رسالت معاد، کتب کا وہی ملازم
 کو دل سے تسلیم کر لیا۔ وَعَمِلَ صَالِحًا اور پھر نیک اعمال شروع کر دیے۔
 گویا یہ تین اعمال کامیابی کا زمینه ہیں۔ جو اس نے پڑھ لیا فَقَسَىٰ أَنْتَ
تَكُونُ مِنَ الْمُنْقِلِحِينَ پھر اُمید ہے کہ یہی لوگ فلاح پانے والوں

رسالت کے
متعلق سوال

کامیابی کا
زمینہ

میں ہوں گے، یہ تو بے ایمان اور غفل کا راستہ ہے جو اس راستے پر گمراہان ہو گیا۔
وہ انشاء اللہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے گا
اور وہ فائز المہام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بے نیازی میں اپنے بندوں سے
اس طرح خطاب کیا ہے کہ امید ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ مقصد یہ ہے
کہ لوگوں میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو اور وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اللہ کے
لیے ایمان اور نیکی کی راہ پر چل نکلیں۔

اختیار
خداوندی

اکلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت خلق، اپنی لیلہ، مخلوق کی نفی اور
شرک کا رد فرمایا ہے۔ اِشْرَکٌ هُوَ مَا يَتْلُوَنَّكَ مَا يَشْكُرُ
اور تیرا پروردگار جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ صفت خلق میں اُس کا کوئی شریک نہیں
کسی چیز کے پیدا کرنے سے پہلے اُسے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں
ہوتی۔ وَيَخْتَارُ اور وہی پسند کرتا ہے یا جس کو چاہے منتخب کرتا ہے۔ یہ دراصل
مشرکین کا رد ہے جو کہتے تھے لَوْ اَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ
مِّنَ الْقُرْآنِ عَظِيمٍ (الزخرف - ۲۱) کہ یہ قرآن مجھے اور مجھ
کی دو عظیم بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ یہاں پر بڑے بڑے سردار
ہیں جن کے باغات ہیں، نوکر چاکر ہیں، مال تجارت ہے، خوشی ہیں مگر نبوت
کے لیے ابوطالب کا یتیم بھیجا ہی رہ گیا تھا مگر اللہ نے فرمایا، کہ نبوت رات
کے لیے مالی طور پر مضبوط ہونا ضروری نہیں بلکہ اس منصب کے لیے صلاحیت کی ضرورت
ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ کون اس منصب کے اہل ہے۔
اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ رَجُلًا،
اللہ تعالیٰ ہی فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول منتخب کرتا ہے، وہی اُس کی
مصلحت کو بشرجانتا ہے، مخلوق کو اس معاملے میں نہ کوئی اختیار ہے اور نہ اُن کے
مشورے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اُس کے
سوا کوئی کسی کی مشکل کشائی اور حاجت روائی نہیں کر سکتا، مخلوق میں سے کسی کو
کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔

امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں مسند بنار کے حوالے سے حضرت جابر سے روایت نقل کی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے ۔

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اخْتَارَ أَصْحَابِي
عَلَى الْعَالَمِينَ سِوَى النَّبِيِّينَ
وَالْمُرْسَلِينَ

بیشک اللہ تعالیٰ نے میرے اصحاب کو
تمام جہان والوں پر پسند کیا ہے سوا
نبیوں اور رسولوں کے ۔

وَاخْتَارَ مِنْ أَصْحَابِي أَرْبَعَةً
وَفِي أَصْحَابِي كُلِّهُمْ خَيْرٌ
وَاخْتَارَ مِنْهُمْ عَلَى سَائِرِ
الْأُمَمِ وَاخْتَارَ مِنْ أُمَّتِي
أَرْبَعَةً قُرُونٍ

اور میرے صحابہ میں سے چار کو منتخب فرمایا
ہے ۔ میرے تمام صحابہ میں بہتری ہے اور
میرے امتوں کو تمام امتوں کے مقابلے
میں منتخب فرمایا ہے اور میری امتوں میں سے
چار قرونوں کو خاص طور پر منتخب فرمایا ہے

اس حدیث شریف میں صحابہ کرام کے فضائل بیان ہوئے ہیں ۔ نبیوں اور رسولوں
کے علاوہ حضور کے صحابہ کو باقی تمام لوگوں پر فضیلت حاصل ہے ۔ اور پھر ان میں
سے چار صحابہ یعنی حضرت ابوبکر صدیقؓ ، حضرت عمر فاروقؓ ، عثمان غنیؓ ، اور علیؓ رضی اللہ
عہ عنہم کو باقی صحابہ پر فضیلت حاصل ہے ۔ یہی چاروں حضرات خلفائے راشدہ ہیں جس
طرح ان چار صحابہ کو باقی صحابہ پر فوقیت حاصل ہے اسی طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
کی ساری امت کو باقی امتوں پر فضیلت ہے ۔ آپؐ نے فرمایا کہ میری امت کے
چار زمانے بہترین ہیں ۔ یہ چار قرن (۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ (۲) صحابہ کا زمانہ (۳)
تابعین کا زمانہ ، اور (۴) تبع تابعین کا زمانہ ہے ۔ بہر حال یہ سارے انتخاب اللہ تعالیٰ
کا اپنا ہے کسی امت کا انتخاب ، اس امت میں سے خاص افراد کا انتخاب اور پھر
خاص زمانوں کا انتخاب سب اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے ۔ اس میں کسی مخلوق کا
کوئی دخل نہیں ہے ۔

اب زرارہ رضیوں کا باطل عقیدہ بھی ملاحظہ فرمائیں ۔ یہ فرقہ حضرت علیؓ کے رہنے
میں پیدا ہوا ۔ ان کے بھی آگے بت سے فرقے ہیں جن میں سے اثناعشری فرقہ
کے قرطبی ص ۱۳ ج ۱ (فیاض)

افضیوں کی
کڑا ہی

زیادہ مشہور ہے۔ یہ لوگ اپنے بارہ اماموں کو معصوم تسلیم کرتے ہیں۔ ایران کے شیعہ بھی اسی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے پراپیگنڈا کے ذریعہ ایرانی انقلاب کو اسلامی انقلاب سے تعبیر کر رکھا ہے۔ حالانکہ یہ قطعاً اسلامی انقلاب نہیں۔ محض شیعیت کا پرچار ہے۔ اس بات کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایران کا سرکاری مذہب شیعہ ہے اور وہاں کی اقدیت سنیوں کو بالکل نظر انداز کر دی گئی ہے حتیٰ کہ اہل سنت کو اپنی علیحدہ مسجدیں بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نهران کا شہر دس بارہ لاکھ کی آبادی پر مشتمل ہے مگر وہاں سنیوں کی ایک بھی مسجد نہیں ہے۔ یہ لوگ جمہور صحابہ کرامؓ کے ساتھ سخت نفرت رکھتے ہیں حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ اور عمر فاروقؓ کو مسلمان تک سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ بخود بالتحریر ان حضرات کو منافق سمجھتے ہیں۔

اب ذرا ان کے امام خمینی کا عقیدہ بھی سن لیجئے جو اُس نے اپنی فارسی کی معتبر کتاب "کشف الاسرار" میں بحوالہ "مرآۃ العقول" نقل کیا ہے۔ یہ کتاب شیعوں کی معتبر کتاب "کافی" کی شرح ہے۔ امام جعفر صادقؑ کے حوالے سے امام خمینی نے یہ روایت نقل کی ہے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام سے خطاب کیا: **يَا مُحَمَّدُ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَنْزِلْ مُتَفَرِّدًا بِوَحْدِ نَبِيِّهِ ثُمَّ خَلَقَ مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا وَفَاطِمَةَ ثُمَّ مَكَثُوا اَلْفَ دَهْرٍ ثُمَّ خَلَقَ جَمِيعَ الْاَشْيَاءِ وَفَوْضَ اُمُوْدَهَا اِلَيْهِمْ فَهُمْ يُحِلُّوْنَ مَا يَشَاءُوْنَ وَيُحَرِّمُوْنَ مَا يَشَاءُوْنَ يَا مُحَمَّدُ هَذِهِ الدِّيَانَةُ** ..... اے محمد بے شک اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کے ساتھ متصرف رہا، پھر اُس نے تین بستیوں یعنی محمدؐ، علیؑ اور فاطمہؑ کو پیدا فرمایا۔ پھر یہ تینوں سال تک اسی طرح ٹھہرے رہے، پھر خدا نے باقی ساری چیزوں کو پیدا کیا اور ان تین اصحاب کو گواہ بنایا اور تمام معاملات ان کو تفویض کر دیے۔ پھر وہ جس چیز کو چاہتے حلال اور جس چیز کو ناپسند کرتے حرام قرار دیتے۔ اور

کشف الاسرار ص ۷۷ مطبوعہ ایران (قیاس)

ساتھ یہ جملہ بھی بڑھا دیا کہ یہ تینوں وہی کچھ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، پھر فرمایا
اے محمد! یہی دین ہے جو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا وہ سرکش ہوگا اور
جو کوئی پیچھے رہنے کی کوشش کرے گا، مٹا دیا جائے گا۔ اور جو اس کو لازم پکڑے گا
وہ حق کے ساتھ مل جائے گا۔

غدا تعالیٰ
کی کبریائی

اس کے برخلاف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حالت و حرمت
کو تعین اللہ تعالیٰ کی صفاتِ مختصہ میں سے ہے، یہ صرف اللہ کا حق ہے، اور
کسی امامِ معصوم کو عدلِ حرام کا اختیار حاصل نہیں، بہر حال شیعوں کا دین یہ ہے کہ
انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اختیاراتِ حضور علیہ السلام، حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ
کو سونپ دیے ہیں۔ اُدھر اللہ کا فرمان یہ ہے کہ وہی پیدا کرتا ہے اور اسی کے پاس
سارے اختیارات ہیں۔ مَا كَانَ لَهِمُ الْخَيْرَ مَخْلُوقِ کے
پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور بلند ہے اُن چیزوں سے جن کو وہ خدا کا شریک بناتا
ہے۔ اُن پر یہاں وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا
يُعْلِنُونَ اور تیرا پروردگار خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے
ہیں اور جس چیز کو یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شرکین کے تمام باطل عقائد و اعمال سے واقف
ہے۔ وہ ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اور وہی
اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ خالق، مالک، علیم، مختار اور قادر ہے
ہر ایک کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کرنے والا وہی ہے لَهُ الْحُكْمُ
فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ دنیا میں بھی اسی کے یہ تعریف ہے،
اور آخرت میں بھی وہی تعریفوں کے لائق ہے وَلَهُ الْحُكْمُ اور ہر قسم
کا فیصلہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہر چیز کا فیصلہ خود کرتا ہے۔ اُسے کسی
مشیر کی ضرورت نہیں ہے وَاللَّهُ يَرْجِعُوكُمْ اور اسی کی طرف تم
سب لوٹنے کا ذمہ ہے، جب اول و آخر اللہ تعالیٰ ہی قادر و مختار ہے

اور محاسبہ اعمال کے لیے بھی اُسی کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو اُس کے
ساتھ دوسروں کو شریک بنانے کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لطیف
پیرائے میں یہ بات سمجھا دی۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَوْ لَآ
تَسْمِعُونَ ﴿۱﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ
النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ
يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿۲﴾
وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا
فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۳﴾
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ
كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۴﴾ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا
فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۵﴾

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) لوگو! یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ
بنائے تمہارے اوپر رات کو ہمیشہ قیامت کے دن تک تو
کون ہے اللہ کے سوا الہ جو لائے تمہارے پاس روشنی۔
کیا تم سنتے نہیں؟ ﴿۱﴾ آپ کہہ دیجئے (اے لوگو!) بتاؤ اگر
بنائے اللہ تمہارے اوپر دن کو ہمیشہ قیامت کے دن تک تو
کون ہے اللہ کے سوا الہ جو لائے تمہارے پاس رات کو

جس میں تم آرام پکڑ سکو۔ کیا تم دیکھتے نہیں؟ ﴿۴۲﴾ اور یہ اُس کی رحمت میں سے ہے کہ بنایا اُس نے تمہارے رات اور دن کو تاکہ تم آرام پکڑو، اور تاکہ تم تلاش کرو اُس کے فضل سے، اور تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو ﴿۴۳﴾ اور جس دن پکائے اُن کو راستہ پس فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بائے میں تم گمان کرتے تھے ﴿۴۴﴾ اور ہم کھینچ کر لائیں گے ہر امت سے گواہ، پس ہم کہیں گے وہ اپنی دلیل، پس وہ جان لیں گے کہ حق اللہ کے لیے ہے اور کھو جائیں گے ان سے وہ باتیں جن کو وہ افتراء کی کہتے تھے ﴿۴۵﴾

در طوایف

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کا رد فرمایا اور ساتھ دونوں کا انجام بھی بیان کیا۔ پھر اللہ نے اپنی صفتِ خلق کا ذکر کیا اور یہ بھی فرمایا کہ وہ جو چاہے پسند کرے سارا اختیار اُسی کو ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی با اختیار ہستی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کی ذات بند و برتر ہے اُن چیزوں سے جن کو یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، دنیا و آخرت میں کسی کی تعریف ہے اور سب کو اُسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

بہارِ نبی
نہام

آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے اثبات اور شرک کی تردید میں دو عقلی دلائل پیش کیے ہیں جو بیل و نہار کے نظام پر مشتمل ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔ قُلْ لِّیَ خَیْرٌ اَبِیْ کَرِیْمٌ یعنی کفار و مشرکین کے سامنے یہ دلیل پیش کریں اَرَیْہُمْ یَوْمَ یُجْعَلُ لِّلّٰہِ عَلَیْکُمْ اَلِیْلٌ سَرْمَدًا اَلْہٰی یَوْمَ الْقِیَامَةِ سَیِّئًا جو کہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے یعنی قیامت کے دن تک رات ہی مسلط کرے مِنْ لَّہٗ غَیْرُ اللّٰہِ یَا بَنِیْکُمْ بِغَیْبٍ تو اللہ کے علاوہ کون الٰہ ہے، جو

تمھارے پاس روشنی ہے آگے، سرور کا معنی دائمی ہوا ہے جیسے عربی میں یہ محاورہ مستعمل ہے

لَعَمْرُكَ مَا أَمَرِي عَلَىٰ بَغْسِكُمْ

نہا رہی وہ کہ تیری علیٰ پسندیدہ

اے مخاطب! تیری جان کی قسم میرا معاملہ تجھ پر تاریک نہیں ہے (یعنی میں بقا میں ہو جاؤں گا)
تمام امور انجام دیتا ہوں، ایسے شب و روز دائمی نہیں ہیں۔

رات کو دائمی بننے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک تاریکی ہی ہے اور روشنی کی کوئی کرن نہ چھوئے۔ یا اگر سورج طلوع ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو ہی سلب کر لے۔ زندگی کے تمام کاروبار اور معیشت کا انحصار دن کی روشنی پر ہی ہے فرمایا اگر تمھارا پیر و درگاہ اس روشنی کو ہی روک لے تو اس کے سوا کون سی ذات سے جوتمھارے لیے ایسی روشنی پیدا کر دے جس میں تم معمولات زندگی جاری رکھ سکو۔ اَفَلَا تَسْمَعُونَ کیا تم سنتے نہیں؟ اس معاملے میں غور و فکر کرو کہ اللہ نے دن کی صرت میں کتنا بڑا انعام کیا ہے۔

اس کے برخلاف فرمایا قُلْ لے پیغمبر! آپ یہ بھی واضح کر دیں اَرَأَيْتُمْ
اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اَلَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
بھلا بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے اقیام قیامت دن کو ہی مسلط کر دے تو
مَنْ اِلٰهٍ غَيْرُ اللّٰهِ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ يَلْبِسُ
کے سوا کون الہ ہے جو تمھارے پاس رات کو لے آئے جس میں تم سون پکڑتے ہو۔
فرمایا اَفَلَا تُبْصِرُونَ کیا تم دیکھتے نہیں؟

یہ دونوں عقلی دلیلیں ہیں جنہیں انسان غور و فکر کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ
نے شب و روزہ کو ان عجیب طریقے سے قائم رکھا ہے۔ یہ دونوں یکے بعد دیگرے
بار و بار انسانی زندگی کے معمولات میں عادت ثابت ہوتے ہیں۔ دن کے وقت لوگ اپنا کاروبار زندگی
انجام دیتے ہیں جب کہ رات کے وقت آرام اور سون حاصل کر کے اگلے دن کی ضرورت
کے لیے پھرست آزدہ دم ہو جاتے ہیں۔ یہ نظام اللہ نے تمام جانداروں کی مصلحت

کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ اگر ان میں ذرا بھی خلافت معمول تعمیر و تبدل واقع ہو جائے تو زندگی کی گاڑی میں خرابی پیدا ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اُس نے اپنی قدرت تامر کے ساتھ یہ نظام قائم کیا ہے، بھلا کون ہے جو اس میں کوئی تبدیلی لائے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان دو آیات کے آخر میں دو مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں۔ پہلی آیت میں جہاں روشنی لانے کا چیلنج کیا گیا ہے وہاں مَنْ رَأَى أَفَلَا تَسْمَعُونَ کیا تم سنتے نہیں۔ دن کے وقت چونکہ انسان کو بے شمار نعمتیں حاصل ہوتی ہیں جنہیں وہ شمار بھی نہیں کر سکتے، لہذا اس مقام پر یہ سماعت کا لفظ استعمال کیا کہ تم سنتے نہیں؟ اور دوسری آیت میں رات کو لانے کا چیلنج کیا گیا ہے۔ رات کے وقت چونکہ اشتغال کم ہوتا ہے اور انعامات بھی نسبتاً کم ہوتے ہیں، اس لیے وہاں پُر بشارت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے یہ کیا نظام قائم کر رکھا ہے؟

شب روز
یہ تعمیر کار

آگے اللہ نے دن اور رات کا اکٹھا ذکر فرمایا وَمِنْ رَحْمَتِهِ يَهْدِي أَسْوَاعَكُمْ فِي الْبَلَدِ لِتَسْكُنُوا فِيهِ کہ اُس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا ہے اُس نے عجیب و غریب نظام قائم کر رکھا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم رات کے وقت سکون پکڑ سکو۔ تمام انسان، درند، چمڑ، پرند، وغیرہ رات کو آرام کرتے ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور تاکہ تم (دن کے وقت) اللہ کا فضل تلاش کر سکو۔ یعنی محنت مزدوری تجارت، کاروبار، کھیتی باڑی وغیرہ کر کے اپنی معیشت کا سامان پیدا کر سکو۔ نظام یہ ہے کہ یہ تمام کام دن کی روشنی میں ہی بطریق احسن انجام پاسکتے ہیں لہذا اللہ نے دن کے اشتغال کو فضل یعنی ذریعہ روزی سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ نے دو سکے مقام پر فرمایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا (الانعام ۹۰) اُس نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا (البقرہ ۱۱۰) اور دن کو

روزگار کا ذریعہ بنایا ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس ضمن میں دو اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک اقتراب ہے اور دوسری ارتفاق۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ فضل کا تعلق ارتفاق سے ہے یعنی انسان جائز ذرائع رزق حلال حاصل کر کے اپنی زندگی خوش اسلوبی سے بسر کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے **يَسْتَعْوَدُ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا** (الفتح: ۲۹) یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فضل کا تعلق معاش سے ہے جب کہ رضوان کا تعلق اقتراب سے ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت، ریاضت اور ذکر وغیرہ کر کے اس کی رضا حاصل کرتے ہیں اور یہ چیز اس کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ بہر حال رات اور دن دونوں خدا تعالیٰ کے انعامات ہیں کہ رات کے وقت انسان ایک آرام اور سکون پکڑتے ہیں اور دوسرے اس کے حضور بکھڑے ہو کر اس کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح دن کے وقت انسان اپنے وسائل کے مطابق کاروباری زندگی انجام دے کر اپنی معیشت کا سامان پیدا کرتے ہیں اور بیویوں بچوں انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔

آگے اللہ نے ایک تیسری بات بھی بیان فرمائی ہے **وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ** اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکو۔ دن کے وقت کو محض لہو و لعب میں نہ گزار دو اور نہ ہی رات کو غفلت میں بسر کرو بلکہ دونوں اوقات میں اللہ کے بے پایاں انعامات کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ اور یہ ایسی سمورت میں ممکن ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں کو بر محل صرف کیا جائے۔ اگر انعامات الہیہ کا استعمال صحیح نہ ہو تو یہ کفر ان نعمت ہو گا۔ رات بھر نیند میں پڑے رہے اور اللہ کا ذکر نہ کیا۔ اور اسی طرح پورا دن کھیل کود میں گزار دیا تو اس کی نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا ہو گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سبیل و شمار کا نظام قائم کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔

اللہ کے
حضور
کرمی

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن لوگوں کو اپنے حضور حاضر کیے جانے کا نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا وَلَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ جَسَدُ اللَّهِ اِنْ كَا فَرَوْا اور مشرکوں کو طلب کرے گا۔ اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ فَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اور فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو تم گمان کرتے تھے کہ یہ ہماری شکل کشائی اور حاجت روائی کرتے ہیں۔ یا ہماری سفارش کر کے ہمیں خدا تعالیٰ سے چھڑالیں گے۔ فرمایا اُس وقت کوئی حیلہ کام نہیں آئے گا۔ کسی کافر اور مشرک کے حق میں نہ کوئی سفارش کریگا اور نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی۔

فرمایا وہ تو محاسبہ اعمال کا دن ہوگا اور اس مقصد کے لیے وَلَنُعَذِّبَنَّ مِنْ حُلِّ اُمَّةٍ شَهِيدًا ہم ہر امت سے کھینچ کر گواہ لائیں گے۔ ہر امت کا نبی اور اس کا نائب گواہی دینے کے لیے آئے گا۔ اور بتلا گا کہ ان لوگوں نے اللہ کے دین، شریعت اور احکام کو کس حد تک تسلیم کیا۔ فرشتے بھی انسان کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دیں گے، خود انسان کے اپنے اعضاء، وجوارح بھی بطور گواہ پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ زبانوں پر مہر لگا دیکھا اور ہر تصدیق بول کر شہادت دیں گے کہ یہ شخص دنیا میں کیا کچھ کرتا رہا۔ اس کے علاوہ فرمایا شجر اور حجر بھی انسان کے حق میں گواہی دیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے۔ وہاں کی ہر چیز مؤذن کے حق میں گواہی دیگی۔ پھر مشرکوں کا جہنم فُتِنَ هَا نُوًا بَنُ هَا نَكُم اگر تمہارے پاس کفر و شرک کے حق میں کوئی دلیل ہے تو اسے پیش کر دو آج بتلاؤ کہ تم نے کس طرح حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا۔ تم ساری شرکیہ رسوم کس دلیل کی بنیاد پر ادا کرتے رہے۔ اللہ کی وحدانیت کو کیوں تسلیم نہ کیا، خدا کے پیغمبروں کو جھٹلاتے رہے اور کیوں ان کو تکالیف پہنچاتے رہے۔ لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے۔ پھر اُس دن کسی کو بھی دم ماننے کی ہمت نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی دلیل پیش کر سکیں گے۔

فرمایا جب تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اپنی کرتوتوں پر کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے فَعَلِمُوا اَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ تو خوب جان لو کہ بیشک سچ بات اللہ ہی کے لیے ہے

لے بخاری ص ۸۶ (فیاض)

حق دہاں
کا امتیاز

ہے۔ اُس نے اپنے نبیاء اور رسل بھیج کر حق کو واضح کر دیا تھا۔ اپنی کتابوں کے ذریعے
 حق و باطل میں امتیاز پیدا کر دیا تھا۔ اُس نے بتا دیا تھا کہ خالق، مالک، قادر، مطلق، مختار،
 مطلق، مانع اور ضار، مشکل کشا اور حاجت روا صرف وہی ہے۔ تم خواہ مخواہ مخلوق
 کی پوجا کرتے رہے، اُس نے حقیقت کو واضح کر دیا تھا۔ فرمایا وَضَلَّ عَنْهُمْ
 مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قیامت والے دن وہ تمام چیزیں گم ہو جائیں گی جو
 انہوں نے افتراء کر رکھی تھیں۔ اُن کے غلط عقائد، بدعتی رسومات اور الٰہی چیزیں
 سب ختم ہو جائیں گی اور اپنے حق میں پیش کر سنے کے لیے اُن کے پاس کچھ نہیں
 ہوگا۔ انہیں نجات حاصل نہیں ہوگی۔ کیونکہ نجات کا دار و مدار ایمان اور نیکی پر ہے
 اللہ کی وحدانیت اور رسالت پر ایمان ہی دار فلاح ہے مگر یہ چیزیں ان کے پاس
 نہیں ہوں گی۔

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ
 مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولَىٰ
 الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْفَرِحِينَ ﴿٥٦﴾ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ
 وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ
 اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِينَ ﴿٥٧﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي
 أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ
 الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَآكَثَرُ جَمْعًا
 وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٨﴾

ترجمہ :- بیشک قارون تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ۔ پس
 سرکشی کی اُس نے اُن کے خلاف ۔ اور ہم نے اُسے تھے
 اُس کو خزانوں میں سے اس قدر کہ بیشک اُنکی چابیاں
 بر محل کرتی تھیں ایک طاقتور گروہ کو ۔ جب کہا اُس کے یہ
 اُس کی قوم نے مست اتراد ۔ بیشک اللہ تعالیٰ نہیں پسند
 کرتا اترانے والوں کو ﴿۵۶﴾ اور تلاش کرو اُس چیز میں جو اللہ
 نے تم کو دی ہے آخرت کا گھر ۔ اور نہ بھولو اپنا حصہ دنیا

ت۔ اور احسان کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے۔ اور نہ تلاش کرو فساد زمین میں۔ بیشک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو ﴿۷۷﴾ کہا (قارون نے) بیشک وہی گئی ہے مجھ کو (دولت) علم کی بنا پر جو میرے پاس ہے (فرمایا) کیا وہ نہیں جانتا کہ بیشک اللہ نے ہوک کیا اُس سے پہلے کئی قوموں کو جو اُس سے زیادہ قوت اور زیادہ جتھے میں تھے اور نہیں پوچھے جاتے اُن کے گناہوں کے بارے میں مجرم لوگ ﴿۷۸﴾

روحانیات

اللہ تعالیٰ نے پہلے مشرکوں کا ذکر کیا، پھر توحید کے عقلی دلائل بیان فرمائے اور قیامت اور جزائے عمل کا ذکر کیا، اُس سے پہلے مشرکین کو تنبیہ کی گئی جو غرور و تکبر کی وجہ سے توحید اور رسالت کا انکار کرتے تھے اور ظلم و زیادتی کے مرتکب ہوتے تھے۔ اللہ نے اُن کو سمجھانے کے لیے بعض پہلی بستیوں کی ہوک کا ذکر کیا۔ اب سورۃ کے آخری حصے میں اللہ نے ایسے ہی لوگوں کی نصیحت کے لیے قارون کا واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ سورۃ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا۔ اللہ نے بے تحاشا مال و دولت اُسے رکھا تھا۔ مگر اُس نے سرکشی اختیار کی اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حسد اور ضد کا اظہار کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے اس کے مال و دولت سمیت ہلاک کر دیا۔ مشرک لوگ بھی چونکہ ضد، عناد، حسد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے تھے، یہ واقعہ بیان کر کے اللہ نے انکو بھی عبرت دلانی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے اِنْ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسٰی بَشٰک قَارُوْنَ مُوسٰی علیہ السلام

قارون کا

کی قوم میں سے تھا۔ امام بیضاویؒ اور بعض دوسرے مفسرین کلمہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کا ہم قوم تھا بلکہ آپ کا چچا زاد بھائی تھا۔ قارون ابن یصہر ابن قاہت ابن لادوی۔ موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام عمران تھا۔ گویا قاہت کے دو بیٹے تھے۔ یصہر اور عمران۔ تاہم بعض نے قارون کو موسیٰ علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی بھی لکھا ہے قارون اگرچہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور انہی میں رلا ملا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی بظاہر تصدیق بھی کرتا

تھا مگر درپردہ فرعون کے ساقط رابطہ رکھتا تھا۔ بلکہ اس کا ایجنٹ تھا۔ فرعون جو نیمہ
وغیرہ اسٹریٹیجیوں سے اپنا چاہتا اس سے لیے فارون کی خدمات حاصل کرتا تھا۔ فرعون
بڑے بڑے ٹھیکے قایم۔ یہ سپر کرتا اور پھر وہ یہ کاموں اجرت پر اسٹریٹیجیوں کے دروازہ
جس کی وجہ سے اس نے بہت سامان و دولت جمع کر لیا تھا۔

عام ظالم حکمرانوں کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا۔ ہے کہ وہ بعض لوگوں کو اپنا لہجہ
بنا کر قوم کا خون چرتے رہتے ہیں۔ ان کے زیر نے برصغیر میں حکمرانی کے دوران کئی مسلمانوں کو
اپنا ایجنٹ بنا کر پوری قوم کو ذلیل کیا اپنے حامیوں کو بڑے بڑے غم سے کتاب
اور ہاگیریں دیں اور پھر ان سے ذریعے فوجی مہمیں لی اور بہت سے دیگر کام کر دئے
سر محمد شفیع حضرت مولانا شبیر محمد شمس پوری کا خالہ زاد بھائی تھا، مگر انگریز کا ایجنٹ تھا۔
اسی طرح شہر فضل حسین، سر سکندر حیات اور پنجاب، سندھ اور سرحد کے دیگر بہت
بڑے خاندانوں کو یہ کام دیں اور بڑے بڑے کام دیے۔ قادیان بھی اسی طرح ذریعہ
کا ایجنٹ تھا اس نے بڑی مراعات حاصل نہیں کیں۔ وہ بڑا مالدار بن گیا۔

قادیان
غرد اور حمد

فرعون کی غرقابی کے بعد بھی قادیان اپنی قوم اسرائیل کے ساتھ ہی لا تورات
پڑھتا تھا اور نظام موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی رکھتا تھا مگر آپ کی سیادت و قیادت
اور نبوت و رسالت کی وجہ سے حاکم کرنے لگا۔ کہنے لگا موسیٰ اور مارہان علیہما السلام
تو دونوں نبی بن گئے، دنیا اور آخرت کی قیادت ان دونوں بھائیوں نے سنبھال
لی مگر اتنے مال و دولت کے باوجود میری تو کوئی قدر و منزلت نہ ہوئی۔ اور میری
حمد پیدا ہوا، اور اُدھر موسیٰ علیہ السلام نے اُسے کل مال کا ایک چوتھائی زکوٰۃ ادا کرنے
کے لیے کہا۔ اس پر قادیان اور بھی غل غل کر رہا ہو گیا کہ میں نے یہ دولت
اپنے علم و ہنر کی بنا پر حاصل کی ہے اب یہ میری دولت ہی زکوٰۃ دے گا میری بھائی
ہے۔ وہ شخص پہلے ہی متکبر تھا، مال و دولت کو جاتا دیکھا تو مزید غصے سے جھپکی
اور حساب انکار کر دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے احکام کی پابندی نہیں کرتے تھے۔
یہ صورت حال شروع حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ بھی پیش آئی۔ کہتے

یہ ابو جہل اور ابولسب جیسے بڑے بڑے سردار تھے حضور علیہ السلام کے دعویٰ نبوت سے سخت پابستگئے اور کہنے لگے کہ اگر نبوت اس کو مل گئی تو ہمارے پاس کیا رہ گیا ؟
 حاجیوں کی خدمت پر پہلے بنی ہاشمہ قابض میں، اب نبی بھی اسی خاندان سے بن گیا تو
 ہماری سرداری کا تو جنازہ کھل گیا، چنانچہ انہوں نے حسد اور غرور کی بنا پر آپ کی نبوت
 رسالت کا انکار کر دیا۔ بعینہ اسی طرح قارون بھی موسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہو گیا، اور
 ان کے خلاف طرح طرح کی الزام تراشی کرنے لگا۔ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ اس طرح
 اُنہوں نے اسرائیلیوں کے خلاف سرکشی کی۔

قارون کی
 دو امتزائی

اُن کی دولت مندی کے متعلق اللہ نے فرمایا وَأَنبَتْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ
 ہم نے اُسے خزانوں میں سے اس قدر عطا کیا کہ إِنْ مَفَاتِحُ لَدُنْكَ
بِالْعَصْبَةِ أُولَىٰ الْقُوَّةِ کہ ایک طاقتور جماعت اس کی چابیاں اُٹھانے
 سے بوجھل ہو جاتی تھی۔ مطلب یہ کہ اُس کے خزانوں کی لکڑیوں اور صندوقوں وغیرہ
 کی چابیاں اس قدر تھیں کہ بہت سے لوگ مل کر بھی مشکل اُٹھاتے تھے، مولانا شاہ اشرف علی
 تھانوی فرماتے ہیں کہ عصبہ کا اطلاق تین سے دس افراد کی جماعت پر ہوتا ہے، اگر ہر
 آدمی کے پاس پانچ پانچ سو چابیاں آئیں تو گویا خزانوں کی صندوقوں کی تعداد چار
 پانچ ہزار بنتی ہے، ان میں بڑے پیسے ہوں، سونا چاندی ہو یا دیگر قیمتی اشیاء، بہر حال
 قارون اُن کے مال کا مالک تھا۔ مَفَاتِحُ دو الفاظ کی مشترک جمع ہے یعنی مفتاح
 اور مَفْتَح۔ مَفْتَح کا معنی خزانہ ہوتا ہے جب کہ مَفَاتِحُ چابی کو کہتے ہیں۔
 ہر دو الفاظ قارون کی کثرت مال و دولت پر دلالت کرتے ہیں، اس زمانے میں تو
 اتنا بڑا مال و شخص اگر کسی کا ہی ہوتا تھا مگر آج کے دور میں قارون جیسے ہشمار دولت مند
 موجود ہیں۔ آج کے کمزور پتلی سپٹھوں کی تجویروں، تبت خانے، سنو اور بنک جینس وغیرہ
 کا حجاب لگایا جائے، اُن کے ملازمین، کوندوں اور ایجنٹوں کو شمار کیا جائے تو یہ بھی قارون
 کے کسی طرح کہ نہیں نکلیں گے جبکہ اُس سے بڑھ کر مالدار ظاہر ہوں گے۔

بہر حال قارون کی تھانہ ہشتاد اُس کے چال میں اور غرور و تکبر کو دیکھ کر اذقان

سے بیان القرآن ص ۸۲ ج ۸ (قباض)

لَهُ قَوْمٌ اُس کی اپنی قوم نے اُس کو بھیجے کی کوشش کی اور نصیحت کی لَافِ
تَفْسِیْح کہ اس مال و دولت پر اتنا نہیں خرچ کا معنی اترانا بھی ہوتا ہے۔ اور
خوش ہونا بھی۔ لوگوں نے کہا کہ اس عارضی مال کی وجہ سے تو غریب و تکبر میں مبتلا ہو
اور نہ ہی اس پر خوش ہو۔ ایسا کہنا حرام ہے۔ خندار احمد کو چھوڑ دو اور موسیٰ علیہ السلام کی
مخالفت سے باز آجاؤ۔ اس سربل اور تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قاریوں کے
ساتھ اڑھائی تین سو آری ہر وقت بستے تھے۔ یہ اُس کے حامیوں کا نسوہی دستہ تھے
جن کا کام صرف ہاں میں ہاں ملانا تھا۔ یہ لوگ قاریوں کو غلط طور سے دے کر اُس کی
یعونیت میں اضافہ کا باعث بنتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ نے تمہیں اس قدر
دولت عطا کی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کے راستے میں خرچ کرو۔ یاد رکھو!
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں یعنی تکبر
کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی نعمت پا کر تو خوش ہونا چاہیے نہ کہ اللہ کو کھاتی
چاہیے۔ قرآن اور ایمان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کا فضل اور رحمت ہے۔
فَبِذٰلِكَ فَلَیْفَرْحُوْا دینس۔ ۵۸ لوگوں کو اس سے خوش ہونا چاہیے۔

آخرت کا
گھر

قوم نے کہا اس دنیا کی نیچیوں میں ابجد کر رہ جانے کی بجائے وَاتَّبِعْ فِیْمَا
اَمَرَكَ اللّٰهُ الذِّکْرَ الْاٰخِرَۃَ جو چیز اللہ نے تمہیں عطا کی ہے اس میں آخرت
کا گھر تلاش کرو۔ مال و دولت کو صحیح طریقے پر خرچ کرو گے اور اس انعام پر اللہ کا
شکر ادا کرو گے، غریب و مساکین کا خیال رکھو گے۔ تمام حقوق ادا کرو گے تو آخرت
میں بہتر گھر حاصل ہوگا۔ فَمَا یَوْلٰی سَنُصِیْبُكَ مِنْ اَلْذُّلٰتِ
اور دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو یہ طلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں
اتنا مال دیا ہے تو اس سے آخرت کا تو شر بناؤ۔ اس مال سے دنیا میں تمہارا حصہ
یہی ہے کہ اس کے ذریعے نیکی کا فائدہ اور اطاعت کرو۔ اس مال کو عوام و استوں
میں خرچ کرنے کی بجائے شکر گزاری کے مقام میں خرچ کرو۔ اس کو عیاشی و فحاشی
اور ہوسٹاشی میں مت گنواؤ۔ بلکہ دنیا میں اس سے فائدہ اٹھا کر آخرت کا سامان

پیدا کرو۔ مٹانے میں ہی بہتر ہے۔

اس کے علاوہ قوم نے قارون کو ایک اور نصیحت بھی کی کہنے لگے وَلْحَسِّنْ
حَكَمًا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ اور تم بھی لوگوں پر اسی طرح احسان کرو جس طرح
 اللہ نے تمہیں مال و دولت و بیکر تم پر احسان کیا۔ بت۔ اس میں سے غریب و ساقین،
 بیوگان، مسافروں اور قیدیوں کی اعانت کرو، ضرورت مندوں کو قرض دو تاکہ وہ اپنے
 پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، صدقہ خیرات کرتے رہو، تاکہ تمہاری مال میں برکت آئے۔

فاد فی الارض

قوم نے یہ بھی کہا وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد
 مت تلاش کرو۔ فساد سے مراد افساد بالشرائع بمعاصی کا ارتکاب، یا الکی قائم کردہ
 حدود کو توڑنا اور زمین مافی کہنا ہے، شرک، کفر، بدعت اور رسومات باطلہ کا ادا کرنا،
 فساد فی الارض ہے، اسی طرح مال کو غلط جگہ پر خرچ کرنا، بھیس بندھے، لہو و لعبہ،
 شراب نوشی، بارود بازی، پتنگ بازی اور شادی بیاہ کی رسومات پر خرچ کرنا بھی فساد
 ہے، بدعت کی رسومات تیجا، ساتواں اور چالیسواں وغیرہ کرنا، قبروں کو بچھتہ بنانا،
 غریب و ساقین کا خیال نہ کرنا، صدقہ و خیرات کا غلط طریقہ اختیار کرنا، اور لوگوں کے
 حقوق ادا نہ کرنا بھی فساد فی الارض کا حصہ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا
فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (الاعراف - ۵۶) زمین میں فساد نہ کرو،
 اس کی اصلاح کے بعد۔ اصلاح توبہ کی، اطاعت اور عبادت و ریاضت سے
 ہوتی ہے۔ اگر اس کا الٹ ہو رہا ہے تو خطا ہے کہ وہ فساد ہے۔ اور اللہ کا
 قانون یہ ہے کہ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ بیشک اللہ تعالیٰ فساد
 کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بہر حال قارون کی قوم نے اس کو سمجھایا کہ مال و دولت
 پیدا کرنا تو نہیں ہمارے اس کے ذریعے آخرت کا بہتر گھر تلاش کرو جس طرح اللہ نے
 تم پر احسان کیا ہے، اسی طرح تم بھی لوگوں پر احسان کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلو۔

قوم کی سر نصیحت کے جواب میں قَالَ إِنَّمَا وَتَيْتُهُ عَلَى
عِلْمٍ عُنْدِي کہنے لگا یہ سب کچھ مجھے میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے

علم و ہنر
پر مبنی

میں اہل علم ہوں، بہتر مند ہوں، استعداد کا مالک ہوں۔ میں نے یہ دولت اپنی عقل و حکمت
 کی وجہ سے کما لی۔ اس میں کسی نہ تجھ پر کیا احسان ہے؟ دنیا کے کثیر دولت مند کا
 قبل سے ہوتے ہیں۔ وہ بھی یہی لئے ہیں کہ ہمارے پاس سانس اور سداوت ہے۔
 ہمارے پاس لیبارٹریاں جن میں بڑے بڑے تجربات کر کے نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے
 ہیں اور پھر دولت کہتے ہیں ایسے لوگ اللہ کے فضل کو نہیں سمجھتے، بلکہ اپنی
 عقل، فن اور مہارت کو آمدنی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ
 عقل و فہم اور حکمت و دانائی بھی تو اللہ ہی کی عطا کردہ ہوتی ہے، وہ عیب ہے
 کسی کو دے دے اور جب چاہے واپس لے لے، لہذا ہر اچھائی منجانب اللہ ہوتی
 ہے اور اسی کی طرف منسوب کرنی چاہیے۔ اللہ کا فرمان ہے مَا أَصَابَكَ
 مِنْ حَسَنَةٍ فَسَبِّحْ لِلَّهِ (النار - ۷۹) تمہیں جو بھی بھلائی پہنچتی ہے
 وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ لہذا اعظم و جہد اور استعداد و قابیلیت کو اپنی
 ذات کی طرف منسوب کرنا پسے درجے کی حماقت ہے۔ قارون کے دماغ میں
 یہی دستور تھا، لہذا اس نے مال و دولت کو اپنی ذاتی استعداد کی طرف منسوب کیا۔
 اللہ نے فرمایا کہ یہ شخص مال و دولت، قوت اور جہت پر غرور کر رہا ہے حالانکہ
 اس کو اتنا بھی علم ہے اَوَلَمْ يَكُنْ عَلَّمَنَّ اللَّهُ قَدْ هَلَكَ مِنْ
 قَبْلِهِ مِنْ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ قُوَّةً وَ أَكْثَرُ جَهْدًا
 کہ اس سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جو ان سے طاقت میں بھی زیادہ
 تھے اور ان کی قوت کے لحاظ سے بھی زیادہ تھے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ قُرُونًا مِّنْ قَبْلِكَ
 سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّكَ فِي حَقِّهِ وَلَٰكِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ فَذَرْهُمْ
 حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْ اَسْرَارِهِمْ اِنَّهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنْهَا وَلَٰكِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ
 بڑی مذہب قوموں کو نیست و نابود کر دیا۔ ہر شبہ و قارون کی نسبت سے لحاظ ہے
 طاقتور تھے، طاقتوں کے مالک تھے، ان کے پاس فوجیں تھیں، دنیا کی ہر چیز
 بہتر تھی، مگر جب انہوں نے سرکشی کی، غرور و تجبر کیا، تو ہم نے انہیں غرور و تجبر سے

طاقتور
 اقوام کی
 ہلاکت

پہنچ کر دیا۔ فرمایا وَلَا یُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ مجرموں
 کو ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ان
 کی ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر انہیں عفو کی توقع دینے کی ضرورت بھی محسوس
 کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے جرائم کا بخوبی علم ہوتا ہے۔ سورۃ الرحمن میں ہے ۔
 یَعْرِفُ الْمُجْرِمَ وَنَبِّئُهُمْ (آیت - ۱۴) مجرم اپنے چہرہ کے
 ہی پہچانے جاتے ہیں اور پھر انہیں گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جاتا ہے
 قارون کا بھی یہی حال ہو گا۔ مکے کے شرکوں کو بھی تنبیہ مقصود ہے کہ وہ بھی مال و
 دولت اور نفہری پر غرور نہ کریں بلکہ حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ ورنہ ان
 کا انجام بھی قارون اور سابقہ اقوام سے مختلف نہیں ہو گا۔

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ
 الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَلِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ
 إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
 وَيُؤْتِكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنَ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
 وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿٨٠﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ
 الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ
 دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ﴿٨١﴾ وَأَصْبَحَ
 الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَانُّ
 اللَّهُ يَبْطِئُ الرِّزْقَ لِمَنُ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ
 لَوْلَا أَن مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَانُّهُ
 لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٢﴾

ترجمہ

ترجمہ:- پس نکھ (قارون) اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت
 میں لے کر آیا۔ لوگوں نے جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، کاش
 کہ ہمارے لیے بھی وہی کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔
 بیشک وہ البتہ بڑی خوش قسمتی والا ہے ﴿۷۹﴾ اور کہا اُن
 لوگوں نے جن کو علم دیا گیا تھا، خرابی ہے تمہارے لیے۔
 اللہ کا عطا کردہ اجر بہتر ہے اُس شخص کے لیے جو ایمان

رسیوں کے ساتھ گھسیٹ کر گڑھے میں دفن کیا۔ اس کے بڑے بڑے ساتھی تو
جنگ بدمیں مارے گئے تھے مگر اس کو بھی ذلت ناک موت آئی۔

قارون کی شان و شوکت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے فَخَرَجَ
عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ اَیہ ایک روز قارون اپنی قوم کے پاس نہایت
زیب و زیب اور شان و شوکت کے ساتھ نکلا شیخ سعدی نے قارون کے متعلق کہا
قارون ہلاک شد کہ چہاں خانہ بچ داشت
نوشیرواں نہد کہ نام نحو گداشت

قارون ہلاک ہو گیا حالانکہ اُس کے پاس سونے سے بھرتے ہوئے چالیں مکان تھے
اس کے برخلاف نوشیرواں عادل تھا، اس کا نام ہمیشہ یاد رکھا جئے گا۔

تو فرمایا کہ ایک دن قارون بڑی شان کے ساتھ باہر نکلا کسی تقدیر میں جانا
ہوگا۔ نہایت فاخرہ لباس پہن رکھا تھا۔ سنہری زین وائے شہابی ننگ کے چھریا
لکھوڑے پر سوار تھا، نوکر چاکر، غلام اور لڑکیاں سمراہ تھے۔ اس کی اس شان و شوکت
کو دیکھ کر قَالَ الَّذِیْنَ یُرِیدُونَ الْحَیَوةَ الدُّنْیَا کَمَا ان لَوُکُورُنَّ
جو دنیا کی زندگی کے ہی خواہشمند تھے۔ اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو دنیا کی زیب
زینت اور ٹھاٹھ بائٹ پر ہی فریفتہ ہوتے ہیں اور وہ اسی کو اول و آخر سمجھتے ہیں
قارون کو اس حالت میں دیکھ کر اُن کے منہ میں بھی پانی بھرا آیا اور کہنے لگے بَلْبَلَتْ
لَنَا مِثْلَ مَا اَوْفَقَ قَارُونُ کاش کہ ہمیں بھی وہی کچھ حاصل ہوتا جو قارون کو
دیا گیا ہے۔ دیکھو یہ کتنا خوش قسمت آدمی ہے جسے دنیا کی ہر آسائش حاصل ہے، کاش
ہمیں بھی یہ چیزیں میسر آئیں۔ اس زمانے میں بھی لوگوں کا یہی حال ہے کسی کی کار،
کوٹھی، لباس، عیش و عشرت، کارخانے، زمین وغیرہ دیکھ کر ویسی ہی متا کرنے لگتے
ہیں۔ بلکہ اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگ تو دنیا پر اس قدر رنجیدہ جاتے ہیں کہ وہ یوں کہنے
لگتے ہیں رَبَّنَا سَجِّلْ لَنَا قِطْعًا قَبْلَ یَوْمِ الْحِسَابِ (ص ۱۶)
اے ہمارے پیورے کار! ہمیں جو کچھ دنیا ہے قیامت سے پہلے ہی دنیا میں سے

ہے۔ ایسے لوگ لازماً آخرت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بعض لوگوں نے بھی قانون پر شک کیا اور کہنے لگے اِنَّكَ لَذُوْ حِظٍّ عَظِيْمٍ بیشک وہ تو بڑا خوش قسمت آدمی ہے جس کے پاس مال و دولت کی اس قدر دانی ہے۔

اہل علم کا
نظر یہ

اس کے برخلاف وَقَالَ الَّذِينَ اَوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّا اِن لُّوْكَوْنَ لَمْ يَكُنْ كُوْعِلْمٍ دَاكِيًا تَحَا۔ اس علم سے دنیا کے علوم سائنس، ریاضی، ٹیکنالوجی جغرافیہ وغیرہ نہیں بلکہ اس سے انبیاء علیہم السلام کا علم ہوتا ہے جو انہیں وحی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور یہ علم اللہ تعالیٰ کے دین شریعت اور احکام پر مشتمل ہوتا ہے دنیا کا علم جاننے والے تو آج عیسائی اور یہودی اور دیگر لوگ بہت زیادہ ہیں جو آسمانوں پر کمندیں ڈال رہے ہیں مگر یہ علوم آخرت کے لحاظ سے بے سود ہیں۔ مفید علم تو وہ ہے جس پر خدا تعالیٰ راضی ہو جس کے ذریعے اللہ اور اس کی مخلوق کے حقوق ملکر ہو سکیں اور جس سے دل میں روشنی پیدا ہو۔ بہر حال اہل علم لوگوں نے کہا وَیْلَکُمْ مَّحَلَّاتٍ لِّیْ خُرَافٍ ہے، تم دنیاوی ٹھانڈے باغیچے کی مناکرت رہے ہو حالانکہ یہ ساز و سامان بظلم غاصبی اور ناپائیدار ہے۔ یاد رکھو! ثَوَابُ اللّٰهِ خَیْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا اَللّٰهُ عَطَا کَرَمًا جَبْرًا ثَوَابٌ بَّهْرٍ ہے مگر اس شخص کے لیے جو ایمان لایا اور جس نے اچھا عمل کیا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے فانی مال و مناکرت کی بجائے اللہ کے دائمی انعامات کی خواہش کرے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دعا بھی سکھائی ہے اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْیَا اَكْبَرَ حَیْثًا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمٍ لِّیْ اَللّٰهُمَّ اَمْتَقِدْ دَعْوَتِ دُنْیَایَ طَلِبَ کُوْنُ بَا اُوْرَہِ ہے ہمارے علم کو صرف دنیا تک محدود رکھ۔ دنیا کی خواہش تو کافر، مشرک اور کلمہ کلمے میں۔ جب کہ مومنوں کو بزرخ اور آخرت کی فکر ہوتی ہے اور وہ اس کی ہمتی کے طالب ہوتے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو سو پچاس سال میں ختم ہو جاتی ہے اور یہاں کی ہر چیز یہیں رہ جائے گی۔ جب کہ آخرت کی زندگی لامحدود اور دائمی ہے۔ لہذا اس کی فکر ہونی چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب فرمایا تھی سے منع لے قوم دی مگھ (فیاض)

کرتے ہوئے فرمایا: کسی ماحق غصب نہ کرو اور جو حقوق قابل ادائیگی میں ہیں ان کو
ادا کرنے کے بعد بَقِیَّتُ اللّٰهِ خَیْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِیْنَ
ہجرت ۸۶ء جو کچھ تمہارے پاس بچ ہے۔ وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم ایمان
والے ہو۔ طلب یہ ہے کہ حلال روزی میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالنا ہے جب کہ
ناجائز ذرائع سے حاصل شدہ مال ناجائز اور حلال کاموں میں ہی صرف ہوتا ہے۔
وہ مال حلال ہو رہے ہو یا حرام رفت کے مصداق۔ یہ مال حرام ہوتا ہے۔ یہی خرچ ہوتا
ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اہل علم لوگوں نے قاریوں پر رشاک کرنے والوں
کو سمجھایا کہ تمہاری زندگی کی طرح دنیا کے طالب بن سہے ہو۔ تمہارا یہ سودا اچھا نہیں ہے
بلکہ اہل ایمان اور اعمال۔ یہ انجام دینے والوں کو جو کچھ اللہ نے ان کے لئے دیا ہے۔ وہ بہتر
ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَلَا یَلْمِزُہَا وَلَا یَنْتَقِیْہَا وَلَا یُخْذِلُہَا وَلَا یُغْنِیْہَا وَلَا یُفْضِلُہَا وَلَا یُکْذِبُہَا وَلَا یُحْیِیْہَا وَلَا یُؤْمِتُہَا وَلَا یُحْیِیْہَا وَلَا یُؤْمِتُہَا وَلَا یُحْیِیْہَا وَلَا یُؤْمِتُہَا
عبر کرنے والوں کو ہی حاصل ہوتی ہے اہل ایمان دنیا میں مشکلات کو برداشت کرنے
میں۔ ایمان اور سچی کی دولت کھاتے ہیں۔ وہ دنیا کی آرزو نہیں کرتے۔ طعن و تشنیع
اور جھوک پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔ عبادت و ریاضت میں مشقت اٹھاتے
میں۔ مال سے تو اس کو صحیح مقام میں خرچ کرتے ہیں۔ لہذا وہ اللہ کے بے پناہ
انعامات سے مستحق بنتے ہیں۔

قانون کی
تشریح

مفسرین کرام نے کہا کہ قانون کی طاقت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف
ایک سانس کرنے کے نتیجے میں مونی۔ ایک موقع پر موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے
سامنے تعزیری احکام بیان کر رہے تھے کہ جس نے چوری کی اس سے اتر کاٹ
لیے جائیں گے اور جس نے زنا مارتا ہے اس کو دے دیے جائیں گے یا سنگسار
کر دیا جائے گا۔ قانون کسی ایسے ہی موقع پر تو اس میں تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے
کہا کہ ایک سانس تیار کر رکھی تھی۔ ایک فاششہ عورت کو سونے کا نکال کر اس
مقتصد کے لیے دیا تھا کہ وہ مجمع عام میں موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری و ہمسائیگی
چنانچہ اس موقع پر اس عورت کو بلایا گیا۔ بہت سے لوگ مجمع آئے جنہیں موسیٰ علیہ السلام

وخط کر رہے تھے۔ عین اس وقت قارون نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا یہ مجھ کی ہی سزا ہے؟ آپ نے اثبات میں جواب دیا۔ پھر قارون نے مزید پوچھا کہ اگر آپ بھی نعوذ باللہ ازہو تو کیا آپ کو بھی بنی سزا دی جائے گی؟ آپ نے پیر نصیر بنی کی۔ اُتنے میں اُس فاشہ عورت کو اٹھا دیا گیا جس نے عام مجلس کے دوران موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگایا تھا اس اچانک حملے سے موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے گئے اور اُس نے آپ کو ہمت عطا فرمائی آپ نے اس عورت کو قریب بلایا اور فرمایا تمھے قسم ہے اُس ذات کی جس نے مجھ پر توہمت نازل فرمائی ہے جس نے مجھ کو قلعہ میں بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنایا ہے اور جس نے فرعون کو غرق کیا، سچ سچ بتاؤ کہ تم نے یہ الزام کیوں لگایا ہے، وہ عورت گھبرا کر حق اپنے پر مجبور ہو گئی کہ قارون اور اس نے ساتھیوں نے پیسے دے کر اُس سے یہ الزام لگوا دیا ہے۔ جب حقیقت واضح ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام منبر سے نیچے اُتر آئے اور نہایت نرم و دھاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دنیا کی کرپڑ کو یہ لوگ مد سے گنہگار کئے ہیں۔ اب تو ہی ان سے انتقام لے۔ چنانچہ اسی مجلس میں اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا حکم آگیا کہ ان ماہنجاؤں کو ابھی زمین ٹھلے گی چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو شخص قارون کی اس کہینہ حرکت کو ناپسند کرتا ہے وہ اس سے الگ ہو کر ہمارے ساتھ شامل ہو جائے کیونکہ اب اس پر خدا کا غضب نازل ہونے والا ہے۔ چنانچہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت نے قارون سے علیحدگی اختیار کر لی اور اس کے ساتھ چند افراد رہ گئے جو اس کے گھمڑے پر پیچھے حامی تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے قارون کے مہکانات جن میں مال و دولت جمع کر رکھا تھا۔ زمین میں دھنسنے لگے۔ اس کے ساتھ قارون اور اس کے حامی بھی زمین میں دھنسا دیے گئے۔

قارون کے علاوہ یہ سب بعض دوسرے لوگوں کو بھی ملی ہے۔ مفسرین علیہ السلام ارشاد ہے کہ چلی امتوں میں سے ایک شخص دو دو یا دو تیر چاروں اور چھ کو اپنے قہر

الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ مَا تَكُنُّ لَكُمْ رِجَالًا
 کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے روزی وسیع کر دیتا ہے اور
 جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس کی مصلحت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔
 مخلوق اس سلسلے میں بالکل عاجز ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ بعض اوقات بدترین
 قسم کے نافرمانوں کے لیے بھی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ سونے چاندی
 میں کھیلتے ہیں۔ جب کہ بعض نہایت ہی صالح آدمی تنگی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور
 ہوتے ہیں۔

اِنَّ شَرَّكُمْ لِنِ دِيَارِكُمْ الَّذِي لَا اَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا
 لَخَسَفَ بَيْنَا اَكْرَمُ اللّٰهِ تَعَالٰی ہم پر احسان نہ کرتا تو میں بھی زمین میں دھنسا دیتا
 اب اُن لوگوں نے حقیقت کو پہچانا۔ کہنے لگے کہ کل تاہم قارون کی شان و
 شوکت کی تمنا کر رہے تھے مگر اُس کا مال و دولت تو اس کے لیے قدر الہی کا سبب
 بن گیا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم اس سزا سے بچ گئے۔ اُن لوگوں نے اس حقیقت
 کو بھی تسلیم کیا وَ يَكَاْنُ لَا يُفْرَجُ الْكَافِرُوْنَ کہنے لگے تعجب ہے
 یعنی حسرت اور افسوس کا مقام ہے کہ کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، اگر وہ
 آج بظاہر کامیاب نظر آتے ہیں تو کل جہنم کے کندہ نائراش بننے والے ہیں۔ اللہ
 تعالیٰ کفر و شرک سے محفوظ رکھے۔ انسان کو تو یہ کہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ معاف
 فرمائے۔

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ
 عُلُوقًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِسَادًا ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٤﴾
 مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۚ وَمَنْ جَاءَ
 بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا
 مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ
 الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ
 بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾

ترجمہ :- وہ آخرت کا گھر کہ ہم مٹاتے ہیں اُس کو اُن لوگوں

کے لیے جو نہیں چاہتے بڑائی زمین میں اور نہ فساد اور اچھا

انجام متقیوں کے لیے ہے ﴿۸۴﴾ جو شخص لے کر آیا جلائی،

پس اُس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہو گا اور جو آیا برائی

پس نہیں بدلہ دیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کی ہیں

برائیاں مگر جو کچھ وہ کرتے تھے ﴿۸۵﴾ بیشک وہ ذات

جس نے فرض کیا ہے آپ پر قرآن، البتہ وہ لوٹنے والا

ہے آپ کو لوٹنے کی جگہ کی طرف، آپ کہہ دیجئے، میرا پروردگار

خوب جانتا ہے اُس کو جو آیا ہدایت لے کر اور اُس کو جو

گمراہی میں مبتلا ہے ﴿۸۵﴾

گزشتہ آیات میں اللہ نے فاروق کے تجرہ، غرور، دولت مندی اور موسیٰ علیہ السلام

رعایات

کو ایذا پہنچا دیا اور پھر اس کا انجام بھی بیان فرمایا اللہ نے اُسے جس کی زبان
 سمیت زمین میں دھنسا دیا اور ایسے وقت میں اس کی دولت، جتنے دوست، حاکم
 کچھ بھی کام نہ آنے، جو لوگ قارئین کی شان و شوکت پر شک و شبہ تھے اُن کو
 مذمت اٹھانا پڑی۔ اس کی تباہی کر دیجہ کہ اُن لوگوں کو کتنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ جس سے
 لیے چاہے، رزق کے دروازے کٹا دے کہ دے دے اور جس کے لیے چاہے ملک نہ
 دے۔ دولت کی فراوانی بچ کی علامت نہیں بلکہ یہ ترشہ کی طرف ہے آزمائش
 ہوتی ہے۔ اُن لوگوں نے تسلیم کیا کہ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا جو ہماری مٹانے کے
 باوجود ہمیں قہروں کا ہمہ طبع نہیں بنایا ورنہ ہم بھی اُس کے ساتھ ہی زمین میں دھنسا
 جاتے اور ہمارا کرف پر سان حال نہ ہوتا۔ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ کافروں کو بھی فلاح
 نہیں پاسکتے، ان کا انجام ہمیشہ بُرا ہوتا ہے

ماہنامہ
 جنت

آج کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، جو انسان
 کے جنت کے جانے کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ان میں سے ایک غرور ہے
 اور دوسرا فساد۔ گزشتہ رکوع میں بھی دارالآخرت کا ذکر آچکا ہے کہ قارئین کی قوم نے
 اُس سے کہا کہ اللہ نے جو مال و دولت تمہیں عطا کیا ہے اس کے ذریعے آخرت ہانک
 تلاش کرو اور لوگوں پر احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ اب اس آیت
 میں بھی دارالآخرت کا ذکر اس حوالے سے کیا گیا ہے کہ یہ اُن لوگوں کو حاصل ہوتا ہے
 جو غرور اور فساد سے پرہیز کرتے ہیں۔ اِشْرَافُ ہوتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْخَيْرَةُ
 آخرت کا گھر وہ ہے کہ يَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي
الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ہم بناتے ہیں اُس کو اُن لوگوں کے لیے جو نہیں چاہتے
 زمین میں بڑائی اور نہ فساد کرتے ہیں۔ گویا آخرت کے گھر کے حصول میں دو چیزیں بڑائی
 یعنی غرور و فساد مانع ہیں۔

غرور اور فساد

تکبر روحانی بیماریوں میں سے سب سے بڑی بیماری ہے۔ تکبر کی وجہ سے
 ہمیں رائیہ درگاہ ٹھہرا۔ اللہ نے فرمایا: وَأَسْتَكْبِرُوا وَكَانَ

الْكَافِرِينَ (البقرہ - ۳۴) اُس نے حکم خداوندی کا انکار کیا اور تکبر کی جس کی وجہ سے وہ کافروں میں شمار ہو گیا۔ دوسرے کو اپنے سے کہ تراویح پھر تکبر کی علامت ہے۔ اس قسم کا تکبر عام لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ کوئی شخص دوست کو علم کے اعتبار سے حقیر سمجھتا ہے، کوئی خاندان، برادری اور جھگڑے کے اعتبار سے۔ کوئی دولت اور قوت کی بنا پر دوست کو حقیر مانتا ہے۔ یہ بڑی قبیح چیز ہے اور آخرت کے گھم کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ جَعْنُوْرُ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ کا فرمان ہے لَا يَغْضَبُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَا يَبْغِي بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ کوئی شخص دوسرے کے مقابلے میں فخر نہ کرے اور نہ کوئی ایک دوسرے پر سرکشی کرے۔ اُس کی بجائے تواضع اور انخاری کو اختیار کرنا چاہیے۔ بزرگان دین فرمانے ہیں کہ تکبر ایسی قبیح بیماری ہے کہ انسانی جسم سے اس کا نالہا نہایت مشکل ہوتا ہے ایک پیار کر سوتے کے ذریعے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کرنا آسان ہے مگر تکبر کو انسان سے نہان مشکل ہے۔ اسی لیے تکبر کی بیماری سب سے آخر میں نکلتی ہے۔

ترندی شریعت کی روایت میں آتا ہے کہ جس آدمی کی جان اُس کے جسم سے اس حالت میں جدا ہو کہ وہ شخص تکبر، خیانت اور غیور سے پاک ہو تو ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ ایک روایت میں دین یعنی قرعہ کا ذکر بھی آتا کہ اس سے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ حقوق العباد کا حصہ ہے اور جب تک صاحب حق معاف نہ کرے، اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے کسی کی حق تلفی خیانت ہے جس کے متعلق اللہ کا فرمان ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُخَافِیْنَ وَالْاَنفَالِ وہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خائف اللہ کی نیکادہیں جو غرض ہوتے ہیں دوسری مانع جنت چیز فساد فی الارض ہے۔ فساد کا عام فہم یعنی قتل و غارت مار دھاڑ اور ظلم و زیادتی وغیرہ ہوتا ہے۔ تاہم قانون خداوندی کی خلاف ورزی، کفر، شرک اور معاصی کا ارتکاب بھی فساد فی الارض میں داخل ہے۔ ابھی پچھلے رکوع میں گزرا ہے کہ قارون کی قوم نے اُس سے کہا لَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُنْفِدِينَ زمین میں فساد نہ تلاش کرے، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا سورۃ الاعراف میں واضح طور پر فساد فی الارض سے منع کیا گیا وَلَا تُفْسِدُوا اَرْضًا مَرَعًا بَعْدَ اَصْلَاحِهَا آیت ۵۶) نہ فساد کر دے زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ بہر حال جب تک قوانین الہیہ پر عمل ہوتا ہے گا۔ لوگوں کو امن حاصل ہوگا۔ جب شرک، فحشاء اور معاصی کا ارتکاب ہوگا۔ تو بدنامی اور شر و فساد پیدا ہوگا۔ بدعات اور خلاف سنت امور بھی فساد کا باعث ہوتے ہیں۔ لہذا ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔

عزیز و مجبور اور فساد فی الارض کے علاوہ حسد کی بیماری بھی عام لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ بعض بزرگوں کا قول ہے مَا خَلَدَ جَسَدٌ اَهْلٌ حَسَدٍ یعنی کوئی انسان جسم حسد سے خالی نہیں ہوتا۔ اسی لیے حسد کے سد سے پناہ مانگی گئی ہے وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ (الخلق - د) ابو ذر شریف کی روایت میں آتا ہے کہ لوگو! حسد سے بچتے رہو فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ کیونکہ حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے۔ جیسے آگ بکھڑی کر کھا جاتی ہے۔

بہر حال فرمایا کہ آخرت کا گھم آن لوگوں سے یہ مقرر کیا گیا ہے جو مجبور اور فساد فی الارض سے اجتناب کرتے ہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اور اچھا انجام متقینوں کا ہی ہوگا۔ تقویٰ کا معنی احتیاطت بر حدود شرع یعنی شریعت کی حدود کی حفاظت کرنا ہے۔ جو شخص حدود شریعت کو قائم رکھے گا۔ وہ کامیاب ہوگا۔ متقی پر آزمائشیں تو آئیں گی لیکن بالآخر وہ خدا کی رحمت کے مقام میں پہنچ جائیگا اس کے برخلاف مجبور اور فساد کرنے والے محروم رہ جائیں گے۔

اگر ارشاد ہوتا ہے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا

نیکی اور
بڑی کا بدلہ

جو شخص نیکی سے گمراہ ہو، اللہ کے ہاں اس کے لیے اس نیکی سے بہتر بدلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عام قانون یہ ہے مَنْ جَاءَكَ بِمُحْسِنَةٍ فَلَهُ عَشْرَةٌ كَمَا لَهَا مِنَ الْإِنْعَامِ - ۱۶۱۔ یعنی نیکی کا کم از کم بدلہ دس گنا ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ یہ بدلہ سات سو گنا یا سات لاکھ گنا سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے انسان کا مخصوص جس قدر بڑھتا جاتا ہے، اسی قدر اللہ کے ہاں اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ کے راستے میں غرق کیا ہوا کھجور کا ایک دانہ اجر و ثواب میں صد ہونڈ سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کا عمل تو ایک محدود وقت کے لیے ہوتا، مگر اس کا اجر و ثواب چونکہ دائمی ہوتا ہے، لہذا وہ عمل سے ہر صورت بہتر ہوتا ہے۔

فَرَأَىٰ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ الذِّنْبَ
عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ الْأَمْكَنَ أَنْوَاعَهُمْ أَوْ أَوْجَعُوا كُفْرًا بِلِلَّهِ
کمر آیا، تو برائی کا ارتکاب کرنے والوں کا بدلہ ان کی برائی کے برابر ہی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ شاہ عبدالقادر دہلوی لکھتے ہیں کہ اللہ نے نیکی کیلئے بہتر اجر کا وعدہ کیا ہے۔ لہذا وہ تو بہ صورت مناسب مگر برائی کے اجر کے لیے وعدہ نہیں فرمایا۔ لہذا ممکن ہے کہ وہ معاف ہی ہو جائے۔ ہاں اگر کسی کو سزا ملے گی تو اتنی ہی جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں۔

وہ اپنے گناہ کا وعدہ

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بہتر مستقبل کی پیش گوئی کر کے تسلی دی ہے، ارشاد ہوتا ہے إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَفَرَضْنَا
ذات جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے لہذا ذکرِ راقی معاذ بہ وہ آپ کو لوٹانے کا، لوٹانے کی جگہ کی طرف۔ لوٹانے کی جگہ سے متعلق مفسرین کرام دو قسم کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ معاذ سے ایک مراد تو قیامت ہے دن لوٹانے کی جگہ ہے کہ آپ اس دن بلند ترین مقام پر فائز ہوں گے، جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا آیت ۵۰۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ جہاں آپ سجدہ و بیز ہو جائے۔

۱۔ موضع القرآن ۲۔ ابن کشیر ص ۲۲۲ وطبری ص ۲۲۲ (فیاض)

اور پھر اذن الہی سے شفاعت کبریٰ اور شفاعت معذیٰ کریں گے۔ معاذ اللہ۔
اس لوٹنے سے قیامت کا لوٹنا مراد ہے تو وہاں بھی آپ کو نہایت ہی عزت و احترام
دے مقام میں لوٹایا جائے گا۔

معاذ اللہ۔ دوسرے معجزہ میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا اشارہ آپ کو صحیح کرمہ
میں واپس لوٹنے کی طرف ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضور علیہ السلام
کی ہجرت الی المدینہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ آپ مدینہ میں پیدا ہوئے، وہیں
جوان ہوئے، نبوت بھی اسی مقام میں ملی مگر مشرکین مکہ نے آپ پر عرصہ حیات
تنگ کر دیا اور آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ آپ غار ثور سے نکل کر ایک
غیر معدون راستے پر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر عرب آپ جھڑکے تھام پر پہنچے
تو مدینہ کے لیے سیدھا راستہ اختیار کیا۔

اسی دوران آپ خذو رقا نامی سپاٹ پر چڑھے اور حرم شریف کی طرف دھڑکے
کہ آپ بکول بھڑ آیا، اور نہایت حسرت و انہوں نے ساتھ فرمایا کہ اگر مجھے نہ لے
مجھے مجبور نہ کرے تو اللہ کے گھر کا پڑوس چھوڑ کر نہ جاتا، گریہ و گناہ کی جالی حضور علیہ السلام
کے لیے سخت اضطراب کا باعث بنی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس حالت میں اللہ نے
یہ آیت نازل فرمائی کہ حضور علیہ السلام کو تسلی دی کہ میں خدا تعالیٰ نے آپ پر قرآن نازل
فرمایا وہ اللہ اور آپ کو ملنے کی طرف دوبارہ لوٹانے کا یہ طلب ہے کہ اب تو آپ مجبور
مکہ مکرمہ سے نہایت دور سے ہیں مگر آپ وقت آئے گا جب آپ کی تھکان باز
ہیں نہایت عزیز، احترام کے ساتھ اس شہر میں واپس آئیں گے۔ اللہ نے اپنا یہ
وعدہ پورا فرمایا اور ہجرت کے آٹھ سال کے بعد آپ دس ہزار قدسیوں کی جماعت
کے ساتھ مدینہ مکہ میں داخل ہوئے مگر کسی نے نہ حسرت نہ گناہ کی۔

قرآن فرض کرنے سے مراد قرآن کا نازل ہونا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پالنے
کی قیامت بھی اس ضمن میں آتی ہے جیسے فرمایا اُنْزِلْ مَكَ وَتَحْرَا اَيْتُكَ مِنْ
السَّكَنْتِ (العنکبوت - ۴۵) آپ کے پاس جو کتاب نازل کی گئی ہے۔ آپ اس کی
لے ابن کثیر رحمہ اللہ ابن کثیر رحمہ اللہ وقت طبعی ص ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ بیاضی ضمیمہ (فیاض)

قیامت کریں۔ اس کے بعد کتاب اللہ کی تعلیم و حکمت، اس پر عمل درآمد، اور تزکیہ نفس
 وغیرہ سب فرض صلت کے حکم میں داخل ہے۔ تو فرمایا کہ جس خدا نے آپ پر قرآن فرض
 کیا ہے، وہ ضرور آپ کو یونان کے مقام پر لوٹے گا، لہذا آپ دل برداشتہ نہ ہوں
 بدلتی رکھیں۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمادیا: **وَلَلْآخِرَةُ**
خَيْرٌ لِّكَ مِنَ الْأُولَىٰ (آیت ۴) آپ کا آخری
 دور پہلے دور کی نسبت لازماً بہتر ہوگا۔ اللہ نے اپنا یہ وعدہ بھی پورا فرمایا اور اسلام کو غلبہ عطا کیا
 ارشاد ہوتا ہے **قُلْ لِّیْ بِغَیْرِہِآ** آپ کہیں **رَحْمَتٌ لِّلْعَالَمِیْنَ** **حَبْلٌ**
بِالْمَعْدِی میرا یہ دور دگنا خوب جانتا ہے اس شخص کو جو ہدایت سے نہ آیا ہے۔
وَمَنْ هُوَ فِی ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ اور اس کو بھی جانتا ہے جو کھنکھراہی میں مبتلا
 ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیت، ارادے اور اعمال سے واقف ہے اور انہی کے
 مطابق ہر ایک کو بدلہ دیکھا۔ پہلے نبی اور برائی کا ذکر کر کے جہالتِ عمل کو بیان کیا اب
 ہدایت اور گمراہی کی دوسے باتے کا ذکر کیا ہے کہ ہر ایک کو اس کے کیے کا پھل
 ملے گا۔

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾

ترجمہ :- اور میں نے آپ کو توقع نہ کی تھی کہ اتاری جائے آپ کی طرف کتاب ، مگر یہ مہربانی ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے ۔ پس نہ ہوں آپ پروردگار کفر کرنے والوں کے ﴿۸۶﴾ اور نہ ہوئیں آپ کو ایسے کافر لوگ ، اللہ کی آیتوں سے بعد اس کے کہ وہ اتاری گئی ہیں آپ کی طرف ۔ اور بلائیں آپ اپنے پروردگار کی طرف ۔ اور نہ ہوں آپ شرک کرنے والوں میں سے ﴿۸۷﴾ اور نہ پکاریں آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ، نہیں کوئی معبود اس کے سوا ۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اُسی کی ذات ۔ اُسی کا حکم ہے ، اور اسی کی طرف تم لوٹانے جاؤ گے ﴿۸۸﴾

رابطہ آیات

سورۃ القصص میں بنیادی عقائد توحید ، رسالت ، معاد اور قرآن پاک کی حقانیت

صدقت کے علاوہ بہت سی نصیحت کی باتیں بھی بیان کی گئی ہیں ۔ اس میں کفر کی مذمت

اور غرور و تکبر کی قیامت ذکر ہوئی ہے ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے

کہ وہ شبہ مشکہ میں آپ کو طرح طرح کی ازبہیں پہنچائے ہیں مگر آپ صلی علیہ السلام کے اعتقاد کو بھی دین میں رکھیں کہ انہیں زندگی بعد کن کن مشعل حالات سے گزرنا پڑا۔ ان کا واسطہ بھی بڑے بڑے رکش اور مشجر لوگوں کے ساتھ تھا۔ آپ کے منی اہلین بھی بڑے، بنجار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخدوموں میں فرعون اور ہامان تھے۔ جب کہ حاسر میں میں قاریوں میں اسی میں آپ کے بھی بڑے بڑے متعجب دشمن اور حاسدین میں۔ آپ دل برداشتہ نہ ہوں، بلکہ حالات ہر مقابلہ خندہ پیشانی سے کریں۔ بالآخر یہ میانی آپ ہی کے حصے میں آئیگی۔

نور علیہ السلام
کا اور نام

آج کے درس میں سب سے پہلے نبوت و رسالت اور وحی الہی اور نبی پیر و ارادیا ہے۔ واضح کیا گیا ہے کہ نبوت کسی کی خواہش یا محنت کی بدولت حاصل نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے جو اپنے فضل و رحمت سے جس کو چاہے اس منصب کے لیے چن لیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ اور آپ نہیں اُمید کھتے تھے کہ آپ کی طرف کتاب نازل کی جائیگی۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ کو کتاب عطا ہونے یعنی نبوت ملنے کی کوئی امیر یا ترفع نہیں تھی إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ بکہ یہ تو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر خاص رحمت ہے کہ اس نے اپنے فضل سے نبوت و اتان آپ کے سر پر رکھا۔ خطاب یہ عطا نے نبوت میں کسی عبادت و ریاست یا کسی دوسری محنت کا کوئی دخل نہیں ہوتا کہ کوئی یہ اُمید کرے کہ اسے اب مجھے نبوت ملنے والی ہے۔ یہ تو خالصتاً عطیہ خداوندی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی استعداد اور خلوص کو جانتا ہے جس کی بنا پر وہ نبوت و رسالت کے لیے انتخاب کرتا ہے کسی نبی کو نبوت عطا ہونے سے پہلے کوئی توقع یا اُمید نہیں تھی کہ اسے اس منصب جلیل پر فائز کیا جائے۔ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ سخت خوفزدہ ہوئے اور لڑتے کہ پیسے کچھ تشریف لے۔ حضرت خدیجہؓ کو یہ واقعہ سنایا جنہوں نے آپ کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ آپ تو سلمہ بھی کہنے لگے اور دوسروں کے کام آئے والے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ

کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ قبل از نبوت بھی کسی نبی سے کوئی گناہ نہیں سرزد ہونے دیتا بلکہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔

اس ضمن میں قادیانیوں نے نہایت ہی غلط عقیدہ وضع کر رکھا ہے۔ مرزا غلام احمد کے بیٹے مرزا محمود نے لکھا ہے کہ کوئی شخص عبادت و ریاضت کرتے کیستے نبی کا درجہ پاسکتا ہے۔ بلکہ نبی سے آگے بھی بڑھ سکتا ہے و نمود بالمشق قادیانی کے لٹریچر میں اس قسم کی کفریہ باتیں موجود ہیں مگر انہوں نے اس مقام سے کہ اچھے بھلے بڑے سمجھے لوگ بھی ایسی چیزیں کہ بڑھ کر راہ واہ کرتے ہیں۔ دنیا کا اقتدار، ملازمت، حکومت، وزارت، ممبری وغیرہ کے لیے تو انسان امیدوار بنتا ہے، پھر محنت کرتے انتخاب لڑتا ہے، خرچ کرتا ہے، تب تک میں جا رہا ہوں ممبری کی امید ہوتی ہے پھر وہ وزیر بنتا ہے، وزیر اعلیٰ کے عہدہ پر فائز ہوتا ہے یا وزیر اعظم اور صدر بن جاتا ہے اسی طرح عام ملازمت کا بھی یہی حال ہے۔ انسان کسی معمولی عہدے پر فائز ہوتا ہے اور پھر اپنی محنت اور قابلیت کی بنا پر اعلیٰ عہدے تک ترقی کر جاتا ہے مگر نبوت کے لیے ایسا کوئی قانون نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے۔ نبی کو اپنی نبوت کا اس وقت علم ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس پر وحی نازل فرما کر اسے آگاہ کرتا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ آپ کو امید نہیں تھی کہ آپ کو نبوت عطا ہو رہی ہے اور آپ پر یہ کتاب نازل ہونے والی ہے بلکہ یہ تو آپ کے پیور دکار کی طرف سے خاص رحمت تھی کہ اس نے آپ کو اس منصب کے لیے منتخب فرمایا اور تمام انبیاء میں آپ کو بلند ترین مقام عطا فرمایا، وَلَٰكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ (الاحزاب - ۴۰) آپ کو رسول بنایا اور پیغمبروں کا خاتم بھی بنادیا۔ آپ نے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا: تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ (البقرہ - ۱۲۹) ہم رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ (البقرہ - ۲۵۳) اور بعض پر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سب سے اعلیٰ درجہ عطا فرمایا۔ فرمایا کہ جب اللہ نے آپ پر اس قدر احسان فرمایا ہے فَلَا تَكُونَنَّ

کفار سے
عدم تعاون

ظَهِيْرًا لِّلْكَافِرِيْنَ پس نہ ہوں آپ کافروں کے مددگار اور پشت پناہ۔ یہ بات
 موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں سورۃ کی ابتدا میں بیان ہو چکی ہے۔ جب ان کے ہاتھوں
 غیر ادا کی طور پر ایک قسطنطینی قتل ہو گیا تو وہ اس فعل پر ناراض ہوئے اور اُسے شیطان کا عمل
 قرار دیا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا
 اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ رب العزت میں عرض کیا قَالَ رَبِّ بِمَا
 أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُوْنَ ظَهِیْرًا لِّلْمُجْرِمِیْنَ (قصص: ۱۷)
 پروردگار! اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر اس قدر احسان کیا ہے تو میں کبھی بھی مجرموں کا
 مددگار یا پشت پناہ نہیں ہوں گا۔ بلکہ ہمیشہ حق پرستوں کا ساتھ دوں گا۔

شاہ عبدالقادر دہلوی پر ایک اور لطیف بات بھی ذکر کرتے ہیں۔ آپ اس
 آیت کا غور اس طرح بیان کرنے میں کہ آپ اپنی قوم کو اپنا نہ سمجھیں کہ انہوں نے
 آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا۔ اب آپ کا وہی اپنا ہے جو ایمان در توحید کو تسلیم کرتے
 آپ کا ساتھ دے گا۔ اللہ نے عام مومنوں کے لیے بھی یہی اصول بیان فرمایا ہے۔
 وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَتَمْسَكُوا بِهِمْ (ہود: ۱۱۳)
 اے ایمان والو! ظالموں کی طرف مت چھو، اگر ایسا کرو گے تو ان کی طرف تمہیں بھی جہنم
 چھوئے گی۔ لہذا یہ مومن کافر صنف ہے کہ وہ کسی کافر بشر کے یا مجرم کا ساتھ نہ دے اور
 نہ ہی ان کا مددگار یا پشت پناہ بنے۔ اللہ نے ایک عام اصول یہ بھی بتا دیا ہے۔
 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ (المائدہ: ۲) نیکی اور تقویٰ کے کام میں ایک دوسرے کے
 ساتھ تعاون کرو، اور گناہ اور تعدی کے معاملے میں تعاون نہ کرو۔ کوئی امیر، مو
 وزیر، جو، صدر، مہر یا بادشاہ ظلم و زیادتی میں کسی کے مدد و معاون نہ ہو، اگر کفر، شرک،
 احماد اور بے دینی میں تعاون کرو گے۔ تو جہنم کے مستحق ٹھہرو گے۔

دوسری بات اللہ نے اپنے نبی کو یہ فرمائی وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ
 آيَةِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ نُنَزِّلَ إِلَيْكَ نَذْرًا لِّكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ
 آپ کو آیت اللہ کے نزل

مدینیت کے
 پہلے

کے بعد ان سے روک نہ دیں مطلب یہ کہ آپ کافروں سے کوئی ایسا معاہدہ نہ
 کر لیں جو تبلیغ حق کے راستے میں رکاوٹ بن جائے مثلاً سورۃ القسطن میں ہے
 وَقَدْ وَاَلَوْتَدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ زَايِت - ۹ کافر لوگ چاہتے ہیں کہ آپ
 اپنے مشن میں کچھ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی مخالفت میں کبھی کر دیں گے۔ فرمایا دین کے معاملے
 میں اس قسم کی سودے بازی درست نہیں۔ دین کے اصولوں پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔
 اس کو بہ امنیت کہا جاتا ہے کہ کسی لالچ یا دباؤ میں آکر مشن کو ترک کر دیا جائے یا نرمی پیدا
 کر دی جائے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کافر لوگ آپ کو دین کی تبلیغ، توحید کی اشاعت
 یا کفر کی مذمت بیان کرنے کے معاملہ میں سودا بازی کریں کہ تم ان کو چھوڑ دو تو ہم تمہیں فلاح
 فلاح رعایت دے دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ آپ اپنے مسلک پر
 قائم رہیں اور تبلیغ دین کا کام جاری رکھیں۔

فرمایا اپنے دین پر استقامت اختیار کرتے ہوئے وَادْعُ الْخَلْقَ بِرَبِّكَ لوگوں کو اپنے پروردگار
 کی طرف دعوت دیں کہ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُ آيَاتٌ أَنْ يَسْأَلَ الْخَلْقَ اس کی شریعت کا نذر، اس کی کتاب
 پر ایمان لاؤ۔ وَشَتَّىٰ أَوْرَاقُهُمْ اور قیامت کے دن کو تسلیم کرو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
 الْمُشْرِكِينَ اور آپ شرک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ شرکیہ رسوم میں شریک ہونا
 یا دل سے ان کو اچھا سمجھنا انہی کے ساتھ شامل ہونے والی بات ہے۔ مومن کافر غرض ہے
 کہ وہ کفر، شرک اور بدعات سے نفرت کرے، اگرچہ یہ خطاب حضور خاتم النبیین صلی اللہ
 علیہ وسلم کو ہے مگر پوری نوع انسانی کو سمجھانا مقصود ہے کہ کسی طرح بھی شرک میں ملوث
 نہ ہوں کہ اللہ نے اس گناہ کی عذاب عافی کا بار بار اعلان کیا ہے۔

فرمایا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ اور نہ پکاریں آپ اللہ کے
 ساتھ کسی دوسرے الہ کو۔ اپنی حاجتوں میں غیر اللہ کو پکارنا اس کی عبادت کرنے کے
 مترادف ہے خواہ وہ فرشتہ ہو، جن ہو، پیغمبر ہو یا کوئی ولی ہو۔ مافوق الاسباب کسی غیر اللہ
 کو پکارنا اسے الہ تصور کرنا ہے۔ اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ غافلہ اسباب میں
 تو ایک دوسرے کو آواز دے کر اس کی حتی الامکان مدد بھی حاصل کر سکتے ہیں مگر

جہاں ظاہری اہل غیر ہو جاتے ہیں۔ وہاں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور ہی پکارا جاتا ہے۔ اگر کسی دوسری ذات کو پکارتے گا تو شرک بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر مقام پر حاضر و ناظر ہے۔ ہر چیز پر اسی کی قدرت ہے۔ وہی ہر ایسی چیز کو سناتا ہے اور اسی حاجت برآی کرتا ہے۔ لہذا پکارنا ہی صرف اسی کو چاہیئے۔ سورۃ الاعراف میں ذرا اَوْدَعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ (آیت - ۲۹) اسی کو پکارو۔ مال میں کہ اسی کی اطاعت کرنے والے ہو۔

غیر اللہ کو پکارنا بھی منع ہے اور عبادت کرنا بھی منع ہے۔ عبادت کرنا انتہائی درجہ کی تعظیم کا نام ہے۔ جو کہ صرف خدا تعالیٰ کے لیے رہا ہے۔ یہ تعظیم اگر جسم کے ساتھ ہو تو نہ رتبہ کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا، رکعت کرنا یعنی جھکنا یا سجدہ کرنا عبادت میں شمار ہوگا۔ اسی طرح اہل عبادت میں غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے قربانی دینا یا عذوق کرنا اور کسی عزت ماننا، مال صرف کرنا، سب عبادت میں شامل ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے تو کسی دوسرے سے نفع نقصان کی امید رکھے گا۔ تو وہ بھی شرک و کفر ہے۔ یہی عبادت بھی وہی اللہ کی وحقیقت ہے۔ اللہ کے سوا اور کسی دوسرے کا شکر نہ مانا کہ فائدہ نہیں نقصان پہنچانے پر قادر ہے۔ اسی طرح، سوئی اللہ کسی پر جب نہ رکھنا بھی روا نہیں۔ تو عمل بھی اللہ کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ **وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ** (آل عمران ۱۲۲) اگر تمام ادب ایمان ہو تو اللہ کی ذات پر ہی تکیہ نہ رہو کہ سارا کسٹروں سے بھرتا ہے۔ **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ** اُس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لہذا اس کے سوا کسی کو مت پکارو۔

آگے اللہ نے اس چند روزہ زندگی کی بے ثباتی کا ذکر فرمایا ہے **كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ** ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ وجہ کا لفظ معنی ترجمہ ہوتا ہے مگر اس سے ذات ہی مراد لگاتی ہے۔ ہر چیز فنا ہوتی ہے، اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں **وَجْهَهُ** ہے بیضاوی مہیہ و تفسیر کبیر مہیہ (فیاض

سے اللہ کی ذات مراد ہے۔ ہر چیز فانی ہے یا تروہ یا فعل فنا ہے یا آگے چل کر فنا
ہونے والی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ذات اور کوئی چیز دائمی نہیں ہے۔ ازلی اور ابدی
ذات صرف ذات خداوندی ہے۔ جو حی اور قیوم ہے اور جس پر کبھی فنا نہیں۔ فرشتوں کو
اللہ نے ان لوگوں کی تخلیق سے کھربوں سال پہلے پیدا کیا مگر ایک ایسا وقت بھی آئے
گا جب اللہ کے مقرب ترین فرشتوں جبرائیل، میکائیل اور عزرائیل پر بھی موت
طاری ہو جائیگی۔ اللہ کی ذات کے سوا کوئی چیز زندہ نہیں رہے گی۔

حضرت علیہ السلام کے زمانہ میں حضرت ابوہریرہؓ بہت بڑے شاعر ہوتے
ہیں۔ ان کا شاعری میں مرتبہ ایسا ہی ہے جیسے ہاں پر غالبؔ، میر تقی میرؔ، حسرت
مومنؔ اور اقبالؔ ہوتے ہیں۔ آپ کے نوے سال تک دورِ جاہلیت میں گزارے اور پھر
اس کے بعد اسلام لائے۔ اور مزید پچاس سال اسلام کی حالت میں گزارے۔ مسلمان
ہونے کے بعد شاعری تو لکھ کر دی تھی۔ کہتے تھے اب مجھے ضرورت نہ رہی کافی ہے
حضرت علیہ السلام نے ان کے متعلق فرمایا اصدق کلمۃ قالت العرب
قول لبید یعنی عربوں کے ہاں سچا کلمہ اگر کوئی سے تروہ لبیدؓ کا ہے۔ آپ نے
دنیا کی بے ثباتی کے متعلق کہا ہے یہ

أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مَّا خَلَقَ اللَّهُ بَاطِلٌ
وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَيْلٌ
نَعِيمُكَ فِي الدُّنْيَا عَرُورٌ وَحُسْرَةٌ
وَأَنْتَ عَنْقَرِيْبٌ عَنْ مَقْبِلِكَ رَجُلٌ

خدا کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے اور دنیا کی ہر نعمت لامحالہ زائل ہو جانے والی
ہے۔ تمہاری دنیا کی نعمتیں باعثِ فساد اور حسرت ہیں اور تم عنقریب اپنے ٹھکانے
کو چکر کے جانے والے ہو۔ گویا انسان کی ہستی کچھ نہیں۔ سعدی صاحبؔ بھی کہتا ہے

کس ابقانے دامنِ دُغمہِ حقیر نیست

جاریدِ پادشاہی دُغمہِ حقیر نیست

اے ابنِ کشیرؔ (فیاض)

کسی کے لیے ہمیشگی اور عمرِ مقیم نہیں ہے۔ اے پروردگار! ہمیشہ کی بادشاہی اور عمرِ مقیم صرف تیری ذات کی ہے۔

نظامِ حیدر آباد کا استاد بیل مانک پوری بڑا عالم اور شاعر بھی تھا۔ وہ کہتا ہے

ہستی ہے عدم میری نظر میں

سوئی ہے یہی ایک عمرِ صبر میں

میر تقی میر نے بھی اس مضمون کو عمدہ طریقے سے بیان کیا ہے۔

برد و نقش و نگار سا ہے کچھ

صورتِ اعتبار سا ہے کچھ

یہ فرصت جسے کہیں ہیں عمر

دیکھو تو ایک انتظارِ سب کچھ

خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔ کُلُّ

مَنْ عَلَيْهَا فَإِنَّ (۲۲) وَيَبْقَىٰ وَجْهٌ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (۲۳)

اس جہان کی ہر چیز فانی اور باطل ہے اور باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات جو صاحب

جلال و عظمت ہے۔ فرمایا کہ الْحُكْمُ وَالْيُسُ تُرْجَعُونَ اسی کا حکم ہے

اور ہم سب انہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہوں۔ ایک دن آنے والا ہے۔ جب ساری

مخلوق اس کی عدالت میں حاضر ہوگی۔ اور اس دنیا میں کردہ اعمال کا ثمرہ پلنے لگی۔

امام ابن جریرؒ
کی توجیہ

امام ابن جریرؒ فرماتے ہیں کہ کُلُّ شَيْءٍ عَرَا لَكَ اَلَمْ وَجْهَهُ لَا تَعْلَقُ اِنْسَان

کے عمل سے بھی ہو سکتا ہے۔ گویا انسان کا ہر عمل فانی اور زائل ہے سوائے اُس عمل کے

جس کا رُخ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے۔ یعنی جو عمل خدا تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی

کے لیے کیا جائے گا۔ وہی قائم رہیگا، وہی مقبول ہو کر اچھا بدلہ پائے گا۔ اور باقی سارے

اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ گویا وجہ سے خدا تعالیٰ کی رضا بھی مراد ہو سکتی ہے

اَسْتَغْفِرُ اللهَ ذَنبًا لِّسْتُ مُحْصِيَةً

رَبِّ الْعِبَادِ اِلَيْهِمُ الْوُجْهَةُ وَالْعَمَلُ

اے طبری ص ۱۲ ج ۲۰ (فیاض)

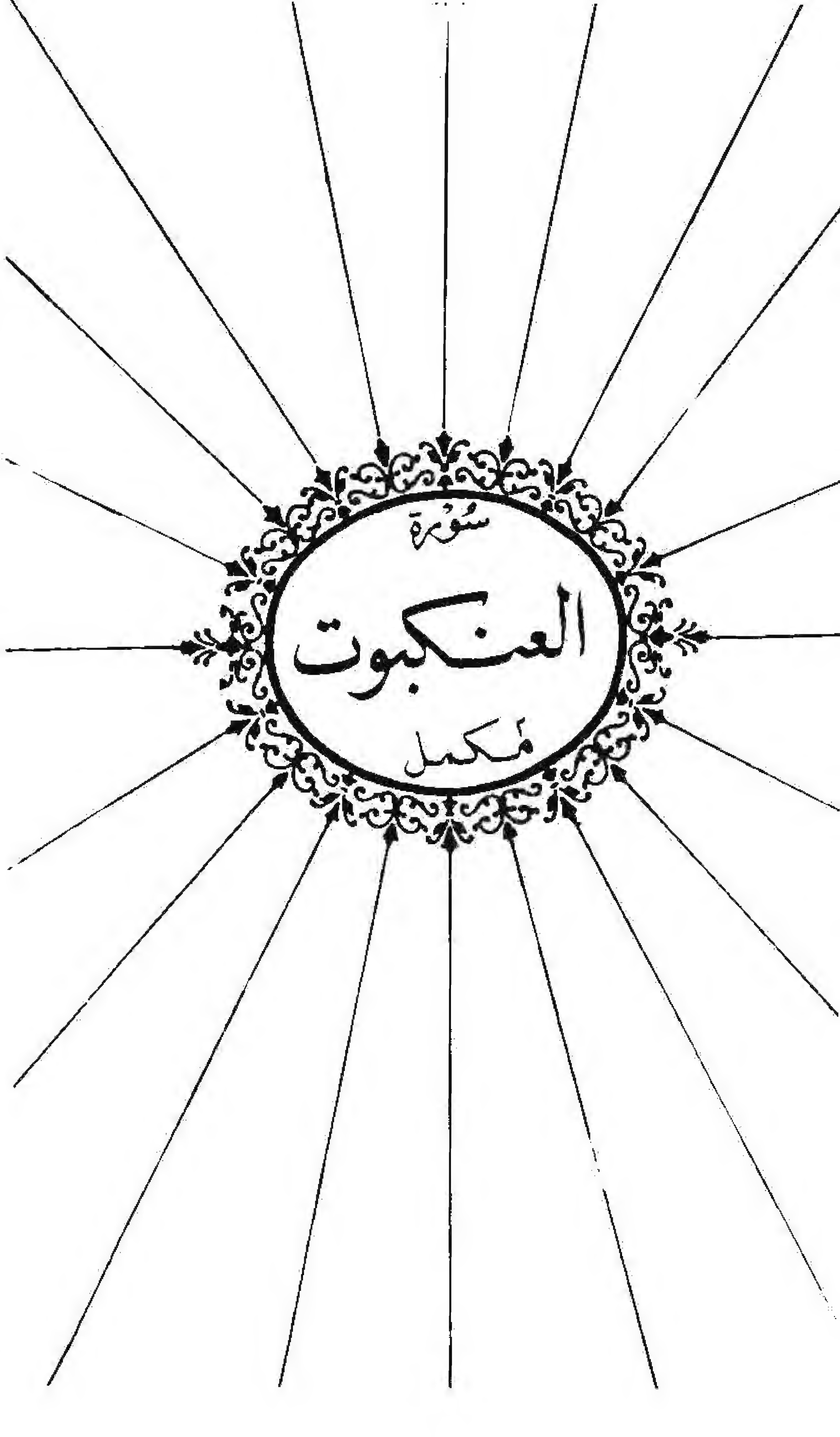
میں اللہ تعالیٰ سے اُن گناہوں کو معافی طلب کرتا ہوں کہ جن کو میں شمار کرنے سے بھی عاجز ہوں۔ اے بندوں کے پروردگار! ان کی اور اس کے عمل کا رُخ اُسی کی طرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو عمل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے گا۔ وہی قبول ہوگا۔ باقی کچھ میں اگرچہ یہ مذکور بھی بیان کیا جاتا مگر یہاں مضموم زیادہ راجح ہے۔

امام ابن کثیرؒ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے کسی دیرین مکان یا کھنڈات کی طرف نکل جاتے۔ وہاں کسی ٹوٹے پھوٹے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دیتے، اے مکان اَبْنَ اَہْلُکَ تیرے مکین کہاں گئے۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرماتے کُلُّ شَیْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْہَہُ دَاکِرُ الْمَکْرِ وَذٰلِکَہُ تَرْجِعُوْنَ اُن کا مقصد عبرت حاصل کرنا ہوتا تھا کہ تے عالیشان محلات میں رہنے والے باقی نہ رہے۔ اُن کی رہائش گاہیں بھی اجڑ گئیں، گویا ہر چیز فنا ہے۔ قبرستان میں جا کر بھی انسان کو یہ نصیحت ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہی قائم و دائم ہے۔

۱۔ ابن کثیر ص ۳۰۳ (فیاض)

سُورَةُ
العنكبوت
مَكِّيَّة

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ تِسْعٌ قِسْمَتُونَ اَيْتَاتُ سَبْعٍ رُكُوعَاتٍ
سورة عنكبوت مکی ہے اس کی انتہی ۷ آیتیں اور سات رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سیدہ منان نہایت رحیم و کریم ہے

الَّذِينَ أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ①
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ
الْكَاذِبِينَ ② أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ③
مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ④ وَمَنْ

جَاهِدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ
لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ⑥ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا
يَعْمَلُونَ ⑦

ترجمہ: آیت ① کیا لوگ کمان کرتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیے
جائیں گے اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لانے
میں اور ان کی آزمائش سنیں کی جاوے گی ② البتہ تحقیق ہم نے آزمائش
میں ڈالا اُن لوگوں کو جو اُن سے بچے گزرے ہیں۔ پس ضرور
اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا اُن لوگوں کو جو سچے ہیں اور ظاہر کرے
گا اُن لوگوں کو جو جھوٹے ہیں ③ کیا کمان کیا ہے اُن لوگوں
نے جو بدائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں کہ وہ بھی جائیں گے
ہم سے؟ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں ④ جو شخص
امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی پس اس کا
مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے۔ اور وہ سننے والا
اور جاننے والا ہے ⑤ اور جس شخص نے مشقت برداشت
کی بیشک وہ مشقت اٹھاتا ہے اپنے نفس کے لیے جنت
خدا تعالیٰ عنی ہے تمام جہان دلوں سے ⑥ اور وہ لوگ

جو ایمان لائے ، اور جنہوں نے اچھے کام کیے ، ہم حضور

معاف کریں گے اُن سے اُن کی برائیاں ، اور حضور بہار

دیں گے اُن کو بہتر کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے ﴿۷﴾

اس سورۃ مبارکہ کا نام اس کی آیت ۱۰۴ میں آدھ لفظ عنکبوت سے ماخوذ

سورۃ العنکبوت ہے۔ اللہ نے اس آیت میں شرک کے بودہ پن کو مکڑی کے جانے

کے ساتھ تشبیہ کر بات سمجھائی ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کو معبود ٹھہرانے کی

مثال مکڑی کے جانے کی طرح ہے جو کہ کمزور ترین گھربوت ہے۔ ترتیب نزول کے

اعتبار سے یہ سورۃ سورۃ الروم کے بعد نازل ہوئی مگر ترتیب نزول میں اس کو

مقدم رکھا گیا ہے۔ یہ سورۃ مکی دور کے اس زمانہ میں نازل ہوئی جب کہ اہل ایمان

پہلے دھوکے میں تھے ، چنانچہ اللہ نے ابتدائی آیات میں ہی سبب

کو تسلی دی ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد آزمائش سے گزرنا پڑے گا ، اور جو

اس کو سہی پہر پورا کرے گا ، وہی ابدی فلاح پائے گا ۔

اس سورۃ مبارکہ کی ۶۹ آیات اور سات رکوع ہیں اور یہ ۸۰ الفاظ اور

۱۴۵ حروف پر مشتمل ہے ۔

اس سورۃ کا خاص موضوع ایمان اور ابتلا ہے۔ ایمان کے ساتھ آزمائش ضروری

ہے۔ اس ضمن میں اللہ نے چند ایک غیروں کا ذکر بھی کیا ہے جن پر بڑی بڑی آزمائشیں

آئیں مگر انہوں نے صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام

کا استقلال تر ضرب المثل بن چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر بہت سی آزمائشیں آئیں۔

اور وہ ہر آزمائش پر پورا اُترے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے واقعات

کے ساتھ سورۃ میں بھی بیان ہو چکے ہیں اور اس سورۃ میں بھی ان کے صبر و استقلال کا ذکر

آ رہا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے اَشَدُّ الْمَبْلَؤِ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ

ثُمَّ اَدَمُ ثُمَّ نُوْحٌ ثُمَّ اِبْرٰهٖمُ ثُمَّ اٰسٰى ثُمَّ اٰدَمُ ثُمَّ اٰدَمُ ثُمَّ اٰدَمُ

پہلے آدمی ہیں ، پھر ان لوگوں پر جو ان کے قریب ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی

یہ آئی ہیں ، پھر ان لوگوں پر جو ان کے قریب ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی

یہ آئی ہیں ، پھر ان لوگوں پر جو ان کے قریب ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی

یہ آئی ہیں ، پھر ان لوگوں پر جو ان کے قریب ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی

نام
کوالف

مضامین سورۃ

بِیْئَتِکَی الرَّحْبُلُ عَلٰی قَدْرِ دِیْنِہِ اُمّی کی آزمائش اُس کے دین سے
 مرتبہ کے مطابق ہوتی ہے۔ دین میں جس قدر محنت کی ہوگی، آزمائش بھی اتنی ہی کٹری ہوگی۔
 اس سورۃ مبارکہ میں جہاد اور ہجرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ امدان دونوں چیزوں کو
 اہل ایمان کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ قرار دیا گیا ہے اس کے علاوہ دیگر کئی امور قبول
 کی طرف توجہ دے۔ حالت، بعثت، موت، جہنم، غل اور استقامت علی الدین کے
 باعث بن بیان کئے ہیں۔ سابقہ سورۃ القصص کی طرح وعیون، ایمان اور تقویٰ ان
 باتوں میں مرقوم ہیں جیسا کہ ہے۔ انسانی سوانح کے یہ تین کبیرہ مختلف طبقات کو مانا گیا
 کہ جسے میں مسند و درجہ کوہ کی مانند وعیون، ایمان، اور ایمان یعنی یہ کہ یہی
 کا نامزد ایمان ہے جب کہ سطرچہ دار طبقہ کی مانند کی قرار دیا گیا ہے، عام طور پر یہ تینوں
 طبقات دین کے مخلصین ہیں شکار ہوتے ہیں۔ چونکہ دین حق کی موجودگی میں ان لوگوں کی
 خواہشات کی تمیل ممکن نہیں ہوتی، لہذا انبیاء کی تاریخ میں یہی طبقات ممانعت میں
 پیش پیش نظر آتے ہیں۔ اس نے ان کی مثال بھی بیان فرمائی ہے۔

اس سورۃ مبارکہ کی ابتدا بھی حمد و ثناء مطلقات الْحَمْدُ سے ہوتی ہے۔
 بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مقام پر الف سے مراد اللہ تعالیٰ کا اکہم پاک ہے۔
 ل سے مراد لطیف، لطف ہے جب کہ تم سے مراد مجیہ اور مجہ ہے مطلب یہ
 یہ ہے کہ خدا تعالیٰ لطیف ہے اور اس کی حسنت لطف یعنی وہ بالی اور باری ہے۔
 ان طرف بزرگی اور عظمت بھی خدا تعالیٰ ہی کا حق ہے۔ بغیر فیہ ان حروف میں یہ اشارہ
 پایا جاتا ہے کہ ان کا فرض ہے کہ وہ پورے خلاص کے ساتھ اپنا دین خدا تعالیٰ
 کی طاعت کی طرف موڑ دے اگر ایسا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد بالی اور لطف حاصل ہوگا
 اور اگر اٹھا، تب نہ وہی میں کو آجی کرے گا تو نقصان اپنا ہی ہوگا کیونکہ خدا تعالیٰ ترس
 حالت میں بزرگ رہے۔ اُس کی عزت و احترام میں تو کوئی ذوق نہیں آئے گا۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں الْحَمْدُ سورۃ تم کا عنوان ہے اور وہ اس طرف
 کہ الف سے مراد اللہ، ل سے لازم اور تم سے مطلوب مراد ہے۔ گویا مطلب یہ ہوا
 کہ آزمائش ایک روزی چیز ہے جو اہل ایمان سے ہر حالت میں مطلوب ہے۔
 لے جہیز پیری پیشہ و تفسیر کبیرہ پیشہ سورۃ الفجر البکیرہ ۱۰۹ (فیاض)

کی سبائی و جھوٹ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے کہ ان کی پوزیشن یہ ہے۔ ہر عام لوگوں کو بھی ایک دوسرے کے حق و باطل کا علم ہو جاتا ہے اور ہر شخص جان لیتا ہے کہ فلاں شخص موم ہے یا مشرک اور فلاں مخلص ہے یا منافق اور فلاں دھوکہ باز ہے یا ایمان دار۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش ان کی حیثیت کی وضاحت کے اظہار کے لیے کرتا ہے۔

برائی پر
لازمی گرفت

ارشاد ہوتا ہے أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ
أَنْ يَكُفُّوا کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو برائیوں کے مرتکب ہوتے ہیں
کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے؟ اکثر لوگ معاذ کی طرف سے غافل ہوتے ہیں آخرت
کے لیے کچھ تیاری نہیں کرتے حتیٰ وجہ سے ایسا گمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت
سے بالکل محفوظ بیٹھیں۔ فرمایا کہ وہ ایسا خیال نہ کریں تو سسکاؤں مَا
يَحْكُمُونَ تو بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی
گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ وہ بندوں کو ملامت ضرور دیتا ہے۔ مگر بار آخر مجرموں
کو بچھڑا دیتا ہے۔ ہر شخص کی نیت، عمل اور کردار اس کے علم میں ہے۔ لہذا وہ کسی کو
جزا یا سزا کے بغیر نہیں چھوڑتا۔

سزا کے
مضمون پر

آگے ارشاد ہوتا ہے مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ جو شخص ایسا رکھتا
ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی فکر أَجَلَ اللَّهِ لگاتار تو اللہ کا مقدر مقرر کردہ
وقت تو ضرور آنے والا ہے۔ وہ مل نہیں سکتا۔ رحیمی امیر اور خوف دونوں محمول
میں آتا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا یا اس کی ملاقات سے خوف
کھاتا ہے۔ دونوں معنی درست ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات یعنی اس کے حضور
پیشی نوامیان کا جزو بھی ہے يَوْمَ مَنْ يَلْقَاهُ وَلَقَدْ آتَيْنَا
النَّوَارَ اس کی ملاقات پر کہ ایک دن ضرور اس کے سامنے حاضر ہونا ہے
اور پھر اللہ کے ساتھ بالمشافہ گفتگو ہوگی۔ حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے لَيْسَ
بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَوَحُّدًا یعنی اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان

بھی نہیں ہوگا۔ سورۃ النحل میں ہے یَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تَحَادُّثُ عَنْ نَفْسِهَا آیت۔۔۔ ہر نفس کو اپنی طرف سے خود جواب دینا پڑے گا وہاں کوئی وکیل پیش نہیں ہوگا۔ جو کسی شخص کی ترجمانی کر سکے تو فرمایا کہ اللہ کا مقدر وہ ضرور آئے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وہ ہر ایک آدمی کے عمل اور انعامات کے مطابق فیصلہ کرے گا۔

مجاہد کی
اہمیت

ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اور جس نے مجاہدہ کیا یعنی محنت و مشقت کی تو بیشک وہ محنت اٹھاتا ہے اپنے ہی نفس کے لیے۔ مجاہدہ میں جہاد بالسیف بھی آتا ہے۔ اور خود اپنے نفس سے بھی جہاد کرنا پڑتا ہے تاکہ پہلے اپنی اصلاح ہو۔ آگے جہاد کی مختلف صورتیں ہیں۔ انسان کبھی مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے تو کبھی جان کے ساتھ تبلیغ حق کے سلسلہ میں زبان اور قلم سے جہاد ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے کہ مشرکین کے ساتھ مال و جان اور زبان سے جہاد کرو۔ غیر ملکیوں کے ساتھ بحث و محیص کر کے اسلام کے تعلق آجے شکوک و شبہات رفع کرنا بھی جہاد ہی کا حصہ ہے۔

جہاد یا مجاہدہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ کوئی شخص جتنی محنت کرے ایسی قدر اللہ کے قریب ہوگا۔ عبادت و ریاضت کرنے والا مجاہد بعض اوقات خود پسندی کا شکار بھی ہوتا ہے اللہ نے اس کی تردید فرمائی ہے۔ کسی شخص کو اپنی محنت پر نازاں نہیں ہونا چاہیے اور محض کسی چیز کا خالی دعویٰ کر دینا بھی درست نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ عمل اور نیکی شامل نہ ہو۔

تو فرمایا جو شخص مشقت اٹھاتا ہے۔ وہ اپنی ہی ذات کے لیے ایسا کرتا ہے اس محنت کا فائدہ خود اسی کو ہوگا۔ کیونکہ اِنَّ اللّٰهَ كَفِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ تو جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی شخص کی عبادت و ریاضت اور محنت و مشقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ ہی اللہ تعالیٰ

کو اس کا کچھ فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ممانعت کرتا ہے مجھرت
 کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس سے خدا تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ لھا مک
 کسبت و علیہا ما اکسبت رابقہ ۲۸۶ انسان کو اچھے اعمال کا فائدہ
 بھی پہنچتا ہے اور بُرے اعمال کا خمیازہ بھی اُسی کو عین پڑے گا۔ اگر ساری مخلوق نیک
 ہو جائے تو خدا کی مددانی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ اور سارے کے سارے مافوق
 ہو جائیں، تب بھی اُس کی سلطنت میں کوئی خرابی نہیں آئیگی۔ یہ نفع نقصان تو خود
 انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔

ایمان اور اعمال
 صلحہ کا بدلہ

ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ درود
 لوگ جو ایمان لائے اور امانوں نے نیک اعمال انجام دیے لکن کفر عنہم سیاتہم
 اس کے بدلے میں ہم ضرور اُن کی برائیاں اُن سے دور کر دیں گے یعنی معاف کر
 دیں گے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، اور ایک
 رمضان سے دوسرے رمضان تک کی کوئی برائیاں اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے۔
 بشرطیکہ ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں۔ چھٹی مونی تفسیر میں تو انسان کے اعضاء و جوارح
 سے بھی سزا دینی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اُس کی نیکیوں کی بدولت از خود معاف فرما دیتا
 ہے۔ البتہ کبائر کی معافی تو بہ اوتلائی کے بغیر نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے ایمان
 و نیک اعمال ہی مدد فرماتا ہے۔

فرمایا۔ ایسے لوگوں کی ایک تو ہم برائیاں دور کر دیں گے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
حَسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان
 کے اعمال سے اُن کو بہتر بدلہ عطا کریں گے۔ بہت بدلے سے مراد یہ ہے کہ بہتر
 بدلہ دے گا جس کو اللہ تعالیٰ جتنا چاہے بڑھا بھی دیتا ہے۔ یہی بدلہ
 اس لیے بھی دیتا ہے کہ نیک کا کام تو ایک محدود وقت میں انجام دیا جاتا ہے
 اس کا بدلہ دائمی ہوگا جو ہمیشہ ملتا رہیگا۔ بہر حال جو کہ اہل ایمان کی برائیاں اللہ تعالیٰ معاف
 بھی کرتا رہتا ہے اور ان کو بہتر بھی عطا کرتا ہے یہ اہل ایمان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔

سے مظهری صبیح السراج المنیر ص ۲۵ (فیاض)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا فَلَا
جَاهِدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
فَلَا تَطْعُهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَنْبِئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑤ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ كُنَّا خِلَّتُهُمْ فِي
الصَّالِحِينَ ⑥ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا
بِاللَّهِ فَإِذَا أُذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً
لِّلنَّاسِ كَذَابٍ لِّلَّهِ وَلَٰكِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن
رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ
اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ⑦
وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ

الْمُنْفِقِينَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا
اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ وَمَا
هُمْ بِحَاْمِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۝
إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ ۱۲ وَلِيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ
وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ ۝ وَلَيَسْئَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝ ۱۳

ترجمہ :- اور ہم نے تاکید کی کہ وہ سب انسان کو اس کے
والدین کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کا، اور اگر وہ زور
ڈالیں کچھ پر تاکہ تو شریک بنانے میرے ساتھ اس پھیر کو
جس کا تجھے علم نہیں، پس نہ بات مان ان دونوں کی، میری
طرف ہی تمہارا لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتلا دوں
گا جو کام تم کیا کرتے تھے ۝ ۱۲ اور وہ لوگ جو ایمان
لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ہم ضرور داخل کریں
گے ان کو نیک لوگوں کی جماعت میں ۝ ۱۳ اور بعض
لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر
پس جب اس کو تکلیف دی جاتی ہے اللہ کے ہاتھ
میں تو ہمارے لوگوں کی گزارش کو اللہ کے عذاب کی طرح
اندگر آئے کوئی مدد تیرے پروردگار کی طرف سے تو
وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے کیا اللہ تعالیٰ

اچھی طرح نہیں جانتا اس چیز کو جو جہان والوں کے سینوں میں ہے ⑩ اور البتہ ضرور ظاہر کر چکا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ضرور ظاہر کر چکا منافقوں کو ⑪ لوگ اُن لوگوں نے جنہوں نے کھڑا کیا اُن لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ تم پیروی کرو ہمارے راستے کی، ہم اٹھائیں گے تمہارے گناہوں کو حالانکہ نہیں ہیں وہ اٹھائے گئے گناہوں میں سے کچھ بھی، بیشک البتہ وہ محبوب ہوئے ہیں ⑫ اور البتہ اٹھائیں گے وہ اپنے بوجھ اور دست پر جہی اپنے بوجھوں کے ساتھ۔ اور ضرور اُن سے پوچھا جلت کافیت کے دن اُن باتوں کے بارے میں جن کو وہ اقرار کیا کرتے تھے ⑬

رابط آیات

اس سورۃ کا ایک خصوصی موضوع اِیْمَانِ بِالْاِیْمَانِ ہے یعنی جہاں ایمان ہو گا وہاں آزمائش بھی آئے گی۔ چنانچہ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی وضاحت کی ہے کہ لوگوں کو صرف ایمان کا اقرار کرنے کی بنا پر چھوڑ نہیں دیا جائے گا بلکہ ان کی آزمائش بھی ہوگی، اور اس امتحان میں کامیابی ہی اُن کی اصل کامیابی کی بنیاد ہوگی، پھر اللہ نے ایمان بالشرایع ایمان بالآخرت کا ذکر فرمایا اور اس کے ستر اجر کی نوید سنائی۔ اس ضمن میں اللہ نے صبر و استقامت اور برداشت کی تعین فرمائی ہے کہ ان چیزوں کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔

والدین سے
حسن سلوک

اب اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے ارشاد ہوتا ہے وَوَهَبْنَا الْاِنْسَانَ لِبٰوَالِدَيْهِ حُسْنًا اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تاکید حکم دیا ہے تمام کتب سماویہ اور خاص طور پر قرآن پاک میں بہت کمفادات پر یہ حکم دیا گیا ہے۔ معاشیہ میں سب سے زیادہ حق والدین کا ہوتا ہے، اُن کی عزت و احترام اور خدمت خاطر کوا اللہ تعالیٰ

نے نہایت ضروری قرار دیا ہے سورۃ بنی اسرائیل میں بھی ہے **وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا** (آیت ۲۳) گویا سابقہ امتوں اور ہماری امت کے لیے یہی حکم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ظاہر ہے کہ والدین ہی کسی شخص کی دنیا میں آمد اور پھر اس کی پرورش کا سبب بنتے ہیں۔ والدین اپنی اولاد کی تربیت میں طرح طرح کی تکالیف برداشت کھاتے ہیں اور مالی بوجھ اٹھاتے ہیں۔ باپ کی نسبت ماں زیادہ مشقت برداشت کرتی ہے والدین کا اولاد کے لیے مشقت برداشت کرنا ایک مثال اور نمونہ ہے لہذا اولاد کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا پورا پورا حق ادا کرے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔

شُرکِ بارِ
کی مانعیت

جہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت گزاری کا حکم دیا، وہاں ایک خاص حکم یہ بھی دیا **وَلَا تَجْهَرُوا لَهُمْ فِي كَلَمٍ** (آیت ۳۰) اگر وہ دونوں ماں باپ تجھے بجمور کریں کہ تو میرے ساتھ ان چیزوں کو شریک بنا جن کا تجھے علم تک نہیں **فَلَا تَقْعُصْهُمْ** (آیت ۳۱) تو پھر تمہیں ان کا یہ حکم سننے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے اللہ نے والدین کے ساتھ مطلق حسن سلوک کا حکم دیا جس میں ان کی اطاعت گزاری پہلے نمبر پر آتی ہے مگر شرک ایک ایسی چیز بیماری ہے کہ اللہ نے واضح طور پر فرمادیا کہ اگر والدین بھی اس پر آمادہ کریں تو ان کی بات نہ مانو۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں خدا کی شریک مانی چیزیں ہیں۔ جب یہ بات ہے تو پھر مشرکوں کو کیسے علم ہوا کہ فلاں چیز خدا کے اختیار یا اس کی صفت میں شریک ہے۔ سورۃ یونس میں ہے **قُلْ أَتُشْرِكُونَ بِاللّٰهِ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ** (آیت ۱۸) اے پیغمبر! آپ کہہ دیں کیا تم خدا تعالیٰ کو وہ چیز بتانا چاہتے ہو جو وہ زمین و آسمان میں نہیں جانتا۔ ظاہر ہے کہ خدا کے علم میں تو اس کا کوئی شریک نہیں ہے مگر ہمیں اس کا علم ہے

جسے خدا تعالیٰ پر ظاہر کرنا چاہتے ہو۔ یہ کتنی بے ہودہ بات ہے۔

بہر حال فرمایا کہ والدین اگر شرک کی ترغیب دیں تو ان کی اطاعت نہ کریں۔ البتہ
وَصَاحِبُهَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا (عقلمند) دنیا میں ان کے
 ساتھ معروف اور اچھے طریقے سے پیش آؤ خواہ وہ کافر، مشرک یا بے دین ہی کیوں
 نہ ہوں۔ مفسرین اور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ صرف شرک ہی کی ممانعت نہیں ہے
 بلکہ شریعت اور سنت کے خلاف اگر والدین بھی آمادہ کریں تو ان کا حکم ٹھننے کی اجازت
 نہیں ہے۔ والدین کسی فرض کو چھڑانا چاہیں یا کسی واجب یا سنت کو ترک کرنے
 کی ترغیب دیں تو وہ واجب اطاعت نہیں ہوں گے۔ البتہ والدین کے حکم پر
 مستحبات کو ترک کرنے کی اجازت ہے۔ مثلاً اگر والدین اغفل پڑھنے کی بجائے
 کوئی دوسرا کام کرنے کو کہیں تو پھر نفل چھوڑ کر دوسرا کام کرے۔ ہاں! مسجد میں نماز بہت
 سنت مؤکدہ ہے۔ جو وجہ کے قریب ہے۔ لہذا اسے ترک کرنے کی اجازت نہیں
 ہے۔ اسی طرح بہت کام مکروہ اور ناجائز ہے۔ اس معاملے میں بھی والدین کا حکم
 نہ مانو۔ ویسے ہر لحاظ سے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔

فَرَأَىٰ آلَكَ مَرْجِعُكُمْ تم سب میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔
فَأَنبِشْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر میں تمہیں بتا دوں گا، جو کچھ
 تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس عمل اور عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔
 اس آیت کے شان نزول کے متعلق مفسرین کرام مسلم اور نسائی وغیرہ میں آمده
 حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن جوفی کے عائد میں ابتدائی میں اسلام لائے تھے
 تھے۔ اس وقت ابوسفیانؓ کا خاندان تو اسلام کا سخت دشمن تھا۔ آپ کی والدہ
 ابوسفیان کی بیٹی تھی۔ جب آپ اسلام لانے تو والدہ سخت اڑھل ہوئی۔ اُس نے بہ چنپ
 کر شش کی کہ اس کا بیٹا ایمان کو ترک کر دے۔ مگر حضرت سعد بن جوفی کا مزہ چکھ چکے تھے
 اور واپس آنے والے نہیں تھے۔ بالآخر ان کی والدہ نے اعلان کر دیا کہ جب تک سعد
 اسلام کو نہیں چھوڑتا۔ میں نہ کچھ کھاؤں گی۔ نہ پیوؤں گی اور نہ سانسے میں بیٹھوؤں گی۔ خاندان

شان نزول

کے لوگوں نے اُس کی جھوک بڑا مال ترٹنے کی بڑی کوشش کی مگر اس کے منہ میں
زبردستی کھانا ڈالنے کی کوشش بھی کی مگر وہ نہیں مانتی تھی۔ بعد کو کستی مٹی کی تمباکوا
اسلام والہین سے حسن سلوک کا درس دیتا ہے مگر تم میری بات نہیں مانتے۔ اکھڑ تم
نے کون سا اسلام قبول کیا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل فرمائے کہ اگر
والہین شرک پر آمادہ کریں تو ان کی بات سننے کا حکم نہیں ہے، البتہ ویسے ان کے
ساتھ حسن سلوک جاری رکھو۔ اس قسم کے احکامات اس سورۃ کے علاوہ سورۃ لقمان
سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ حافات اور سورۃ بقرہ میں بھی موجود ہے۔

معاہدین کی
رفاقت

ارشاد ہوتا ہے **وَالَّذِينَ آمَنُوا** اور وہ لوگ جو صدقہ دل سے ایمان
لے لے، جن باتوں کو ماننا ضروری ہے، ان کی تصدیق کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ **وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ** نیک اعمال بھی انجام دیے۔ ظاہر ہے کہ اچھے اعمال کا ایمان پر
ہے۔ اگر ایمان ہو گا تو اعمال کام آئیں گے ورنہ رائیگاں جائیں گے۔ ایمان سے بغیر
اچھے سے اچھا عمل ہی بیکار محض ہے۔ تو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد نیک
اعمال انجام دیے، اللہ نے فرمایا **كَانَتْ خَلَّتْهُمْ فِي الصَّالِحِينَ**، ہم
ضرور ان کو صالحین کے گروہ میں شامل کریں گے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو
اچھے اور نیک لوگوں کی رفاقت نصیب ہوگی۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے
اس کے لیے تو انبیاء بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے
بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے دنیا و آخرت
میں تو ہی میرا کارساز ہے **تَوْفَنِي مُسْلِمًا وَّالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ** ۵
دریافت ۱۰۱) مجھے فرمانبرداری اور اطاعت گزاری کی مالت میں وفات دینا اور
نیک لوگوں کی رفاقت نصیب فرمانا، نیک لوگوں کی رفاقت بڑی اعلیٰ چیز ہے
اور اچھی سوسائٹی کامل جانا بڑی سعادت کی بات ہے۔ سورۃ الفجر میں اللہ کا فرمان ہے
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۵ **وَادْخُلِي جَنَّتِي** (آیت ۲۹-۳۰) پہلے میرے
نیک بندوں کے گروہ میں شامل ہو جاؤ اس کے بعد جنت کا داخلہ ملے گا۔ اور یہ

اس کے بغلاف و کپڑے جہاں نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ اگر ان کو آپ کے
 پند و ہدایت کی طرف پہنچ جائے تو خوش ہو کر مسلمانوں کو یقین دہاتے ہیں کہ یَقُولُونَ
 إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ذُرِّيَّتُهُم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے بچے مسلمان ہیں مطلب یہ کہ ایسے
 لوگ سینہ میٹھا ہرپ اور کڑوا کھڑا حقیر کا مکمل منہ داتی ہیں۔ یہ لوگ ہر طرح کی
 آزمائشیں پاتے ہیں اور حیرت انگیز مشکل پیش آتی ہے تو بھڑکتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی
 ابتدا میں بھی یہ شہود بیان ہو چکا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا
 بِاللّٰهِ وَيَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (آیت ۸) لوگوں
 میں سے بعض ایسے ہیں جو زبان سے تو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا دعوے
 کرتے ہیں مگر حقیقت میں وہ ایماندار نہیں ہیں۔ وہ تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ فائدہ
 کس طرف سے اگر ایمان والوں کو کوئی بھلائی پہنچی تو ان کی طرف ہونے اور اگر دوسرا
 پلہ بھاری دیکھا تو ان کو یقین دلایا کہ ہم دل سے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں إِنَّمَا
 نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ (البقرہ - ۱۴) ہم ان کے ساتھ ہنسنے کے
 لیے ان کو حمایت کا یقین دلاتے ہیں۔

اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مگر حقیقت
 یہ ہے وَمَا يَجِدُ عَوْدًا لَّأَنفُسِهِمْ (بقرہ - ۹) یہ تو خود اپنے
 آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فرمایا أَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي
 صُدُورِ الْعَالَمِينَ کھلا اللہ تعالیٰ اتنا بھی نہیں جانتا کہ جہان والوں کے
 دلوں میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ مومن کون ہیں اور منافق کون
 اللہ تعالیٰ ان کی نیت اور ارادے تک سے واقف ہے۔ اور اسی سے مطابق
 ان کے ساتھ سلوک کرے گا۔ فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِينَ صَدَقُوا
 اللہ تعالیٰ خود بخوبی جانتا ہے ایمان والوں کو وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ
 اور ضرور ظاہر کرے گا منافقوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے آزمائش میں مبتلا کرتا
 ہے تاکہ ایمان اور نفاق ظاہر ہو جائے۔ امتحان کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی

بوجہ وہ جو اس نے دوسروں کو گمراہ کیا۔ اس طرح گویا ضلال اور اضلال کے ذریعہ
 بوجہ اٹھانے پڑیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ خود تو گمراہ ہوا تھا مگر دوسروں کو گمراہ کرنے
 کا سبب بن گیا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت تک جتنے ہی قتل ہوں
 ہوتے ہیں۔ ان میں ہر ایک کا ایک ایک گناہ تو قاتل کے سر پر پڑے گا اور ایسے
 ہی ایک ایک گناہ آدم علیہ السلام کے پیٹے قابل پر بھی پڑے گا جس نے اپنے بھائی
 کو قتل کر کے اس فعل شنیع کی بنیاد رکھی۔ قیامت کے دن یہ منظر بھی دیکھنے
 میں آئے گا کہ ایک شخص نیکیوں کے پھاڑے کر بارگاہ رب العزت میں پیش ہوگا مگر
 اس نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی روا رکھی ہوگی، لوگوں کے حقوق غصب
 کیے ہوں گے، مال چھینا ہوگا، قتل کیا ہوگا یا کسی کو تنگ کیا ہوگا۔ ایسے تمام
 مظلوم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا کریم! ہمیں اس شخص سے جزا دے
 جائے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس شخص کی نیکیاں ان حقداروں میں تقسیم دے دوں۔ پھر تمام
 نیکیاں اس کے کھاتے سے نکل کر دوسروں کو مل جائیں گی۔ پھر ابھی کچھ حقوق باقی
 ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان مظلوموں کے گناہ اس شخص پر ڈال دوں ہیں،
 حتیٰ یہ شخص ارا نہیں کر سکا۔ تو اس طرح اُسے نہ صرف اپنی نیکیوں سے محروم ہونا پڑے
 گا بلکہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا۔

اسی طرح اگر کوئی شخص خود ہدایت یافتہ رہے اور دوسروں کے لیے
 بھی ہدایت کا ذریعہ بنا رہے تو ہر ہدایت یافتہ کے نیات عمل کا ایک ایک بارگاہ
 کو بھی ملتا ہے۔ اس سلسلہ میں انبیاء علیہم السلام کا اجماع و اتفاق ہے کہ جو شخص
 کیونکہ اپنی اپنی امت کے لیے وہی ہدایت کا منبع ہے اور امت کے لیے ہدایت
 کا کام کا ایک ایک اجر قیامت تک برابر ان کو بھی ملتا ہے۔

فَرَأَىٰ وَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

اور ضمیر ان سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ ان کاموں کے متعلق جو وہ
 افتراء کرتے رہے۔ آج یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے گناہ اٹھالیں گے۔ یہ شخص افتراء

لے ابن کثیر رحمہ اللہ قرطبی رحمہ اللہ ابن کثیر رحمہ اللہ (فیاض)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ
فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا
فَاخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾
فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً
لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ
اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ
اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ
تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ
رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ
وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَإِن

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہم نے رسول بنا کر بھیجا نوح علیہ السلام کو اُن کی قوم کی طرف پس ہٹے وہ اُن کے درمیان ایک ہزار سال سے پچاس سال کم ۔ پھر پڑا اُن کو جنوں نے اور وہ ظلم کرنے والے تھے (۱۳) پس ہم نے نجات دی اُس (نوح) کو اور کشتی والوں کو ۔ اور بنایا ہم نے اُس (کشتی) کو نشانی جان والوں کے لیے (۱۵) اور ابراہیم علیہ السلام (کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اُنکی سے ڈرو ۔ یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھ سکتے ہو (۱۶) بیشک تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا بتوں کی اور تم گھڑتے ہو جھوٹ ۔ بیشک وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ، نہیں مالک وہ تمہارے لیے روزی کے ۔ پس تلاش کرو اللہ کے پاس روزی ۔ اور اُسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے (۱۷) اور اگر تم جھٹلاؤ ۔ پس جھڑپا ان اُمتوں نے جو تم سے پہلے گزری ہیں اور نہیں ہے رسول کے فرمے مگر پیچا دینا کھول کر (۱۸) کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ابتداء کرتا ہے مخلوق کی ۔ پھر رہتا ہے اُس کو ۔ بیشک یہ اللہ پر آسان ہے (۱۹) آپ کہہ دیجئے ۔ چلو نین میں پس دیکھو لیئے اللہ نے ابتداء کی مخلوق کی ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اُن سے کہا اس کو دوسری اٹھان ۔ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے (۲۰) سزا دے گا جس کو چاہے ۔ اور رحم کرے

عطا ہوں۔ فلیت فیہم لک مکتہ بالاحسنین عاماً
 پھر آپ نے سارے نوسو سال دور میں ہر تیس سال پر بڑی اور چھوٹی لڑکیاں وغیرہ تو نوح علیہ السلام
 کی اتنی عمر تک پہنچ گئے کہ وہ بڑے عمر میں نہ رہے کہتے ہیں ڈوبتے ہیں۔ حالانکہ یہاں
 پر تبلیغ کی مدت سارے نوسو سال اور اس سے زیادہ ہے۔ جب اتنا عمر سرگزنے کے باوجود
 قوم نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی نیکوئی کی صورت میں عذاب بھیج دیا جس میں اہل ایمان
 کے سوا باقی ساری قوم غرق ہو گئی۔ طوفان تھمے۔ یہ بعد نوح علیہ السلام مزید پانچ سال
 تک اس دنیا میں موجود رہے۔ اور اس طرح آپ کی کل عمر ۹۵۰ + ۶۰ = ۱۰۱۰ سال
 بنتی ہے۔

زندگی کی
 پانچ سو سال

اکثر لوگ اس چہرہ پر غور نہ کرتے ہیں حالانکہ اگر کسی کو عمر نوح علیہ السلام
 مل جائے تو وہ بھی بڑے سیرت مند و جانی ہوتے۔ نصیر بن رولینٹ میں آتے ہیں کہ آخری
 وقت میں جب ملک اترتے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ کو اس
 طرح خطاب کیا یا ا طول الایام کیا عمر کیف وجنتک الدنیا
 اے نبیوں میں سے زیادہ عمارتیں بنائیں گی آپ نے دنیا کو کیا پایا
 تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا بان دخلت ہوت
 اخلہ ہیمما وخرجت من الایمین یعنی اتنی لمبی عمر پانچ سو سال کے بعد
 مجھے ایسا بھروسہ ہوا کہ دنیا آپ کے گھر سے جس کے دروازے ہیں۔ ایک طرف سے
 سے میں داخل ہوا اور دوسری طرف سے سے نکل گیا ہوں۔ دنیا کی زندگی کیسے
 اتنی ہی تیرت۔ ہے۔ انسانی زندگی ایسا پانچ سو سال ہے کہ جس پر قیامت نہیں کیا
 جائے۔ ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے۔

کیا ہے تو جہاں میں مثال شرارتیچہ

دم کے نہ جانے، سنی ناپائیدار دیکھ

زندگی کی ہے ثبات کا یہ نقشہ جس عجیب ہے۔ ایک دوسرے شاعر

نے کہا ہے۔

تہ مدارک ص ۲۵۳ (فیاض)

کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَصْحَابَ السَّفِينَةِ پھر ہم نے بچا لیا نوح علیہ السلام کو اور باقی کشتی والوں کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بچانے کی تدبیر بھی خود ہی بتائی تھی وَاصْنَعِ الْفُلَکَ بِاَعْيُنِنَا (موجودہ ۲۷) اے نوح علیہ السلام! تمہارے تمام سے اور ہماری مرضی میں کشتی تیار کرو۔ اور تمہارے اہل ایمان کو اس میں سوار کر لو۔ کہتے ہیں کہ یہ جہازنا بہت بڑی ۵۰ فٹ لمبی کشتی تھی جس کی اوپر نیچے بن مندرائیں تھیں۔ فرمایا ہم نے اس کشتی کے سواروں کو چاہا يَا وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ اور اس کشتی کو جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ یہ کشتی ایک سینہ تھی جس پر چار پر پڑی رہی۔ لوگ صدیوں تک اس کو دیکھ کر عجب و حیرت حاصل کرتے رہے۔ اس کے علاوہ اس کشتی کا ذکر تاریخ اور کتب کا ویر خاص طور پر قرآن پاک میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔

اس کشتی کو تصور علیہ السلام کے واقعات سے بھی کسی حد تک مماثلت ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جب مشرکین مکہ نے اہل ایمان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو ان کی دو جہائیں کشتی پر سوار ہو کر ہی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی تھیں۔ پھر واپسی کا سفر بھی انہوں نے کشتی پر کیا کیونکہ راستے میں مندر پڑا تھا۔ حدیث میں ان کشتی والوں کا حال بھی آتا ہے کہ ان میں مرد اور عورتیں بھی تھیں اور اللہ نے ان کی حفاظت کشتی پر کی تھی کہ ایک ایک سے دوسرے تک محفوظ رہیں۔ اور پھر وہاں سے واپس مریہ طیبہ کے لیے بھی کشتی استعمال کی۔

ابراہیم علیہ السلام
دس برس زخمیہ

نوح علیہ السلام کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے وَإِبْرَاهِيمَ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا۔ ان کا حال بھی ملاحظہ کریں إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ حَيْثُ أَنْتُمْ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَقْلَمُونَ۔ اسی میں تمہاری بتری ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ فرمایا کفر اور شرک سے باز آ جاؤ کہ یہ تمہاری ہلاکت کا باعث ہوگا۔ تمہاری حالت تو یہ ہے

دینے کے لئے، قوم تباہ ہو جائے، ملک غرق ہو جائے مگر ان کو مال ملنا چاہیے
 ان پر قورن کو ساما علم نہیں کہ روزی تو اللہ نے ہر حالت میں دی ہے مگر تم غلط ذرائع
 اختیار کر کے اپنے ایمان کو کچل کر ضائع کر دیتے ہو، جائز ذرائع اختیار کرو، محنت
 مشقت کرو اور پھر اللہ تعالیٰ سے جائز رزق کا سوال کرو، اللہ تعالیٰ بہت بڑے کا۔
 فرمایا اللہ کے ذریعہ رزق تلاش کرو وَاعْبُدُوهُ اور عبادت بھی اسی کی کرو
 اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ وَأَشْكُرُوا لَهُ اور اس کی عطا کردہ
 نعمت پر اس کا شکر بھی ادا کرو۔ اور یہ تصور! نظروں سے بڑھ کر ناشکری کی
 کوئی بات نہیں۔ تم نعمت دہنے والے کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا کر اس کی نعمت کی
 ناشکری کے مرتکب ہو گئے ہو۔ وہ تمہاری حاجت بری سے بری ہے، وہ تو خود بخود
 بڑھا رہا ہے اور رہا ہو گا۔ وہ تو خدا تعالیٰ سے مانگنے والی چیز نہیں ہے، لہذا کہہ دیا، أَن تَدْعُوا
 اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہو اور میں کافی انکار کرتے ہو وَأَكْرِهَهُ
تَرْجِعُونَهُ تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر چاہئے۔ وہ تمہارے ایک ایک
 عمل کا حساب لے گا، انداز قیامت کے دن کی برائی سے بچنے کے لئے آج ہی انتظام
 کرو، اللہ تعالیٰ کی توبہ قبول کر لو اور اس سے ہر کسی کو شریک نہ بناؤ۔

فرمایا وَإِنْ تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ
 اگر تم اللہ کے رسولوں اور اس کی نازل کردہ کتاب کو جھٹلاتے ہو تو یہ کوئی نئی بات
 نہیں ہے، تم سے پہلے کتنی قوموں نے اپنے اپنے انبیاء کی تخریب کی اور انہیں طعن
 طرح کی حالت میں پہنچائیں جس کے نتیجے میں عداوت، نفرت، قوموں میں نفرت اور
 اور کتنی ہی نافرمانی ہوئی، آج بھی اللہ کا قانون وہی ہے، اگر تم اللہ کے
 اس آخری رسول کو بھی جھٹلاتے ہو تو یاد رکھو وَمَا عَلَى النَّاسِ أَن يَبْلُغُوا
الْمُبِينِ کہ ہمارے رسول کے ذمے تو اللہ کا پیغام کھول کر پہنچا دینا ہے، اس کے
 بعد اس پر نسیب کرنا یا نہ کرنا تمہارا کام ہے، اس نے اپنا فریضہ انجام دے دیا ہے
 اب اگر تم نہیں مانتے تو تمہارا شہر بھی ساقط ہو گا اور اس سے مختلف نہیں ہو گا بلکہ جیسا کہ

بالآخر سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کی جوابدہی کرنا ہے۔ اُس کے محاسبہ سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا۔

انسان کی
جے بسی

ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَنشُرْ بِمُفْجِرِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ اور تم زمین و آسمان میں خدا تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ کہ تم اُس کی گرفت سے بچ کر کہیں نکل نہیں سکتے، وہ جب پسے گا تمہیں پھڑے گا۔ دنیا میں تو مجرم بعض اوقات قانون کی گرفت سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اُن کو پکڑنے والے عاجز آ جاتے ہیں، مگر اللہ کی عدالت میں ایسی کوئی بات نہیں کہ ان بات کی ہر چیز اُس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لہذا اس کو کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھو! وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيٍّ اس کے بغیر تمہارے لیے نہ کوئی مددگار ہے نہ مددگار۔ ایک کام بھی وہی بنا ہوا ہے اور پھر جب پکڑا جائے تو مدد کو بھی کوئی پہنچ نہیں سکتا، جو تمہیں چھوڑے۔ آج جن چیزوں پر مجرم کہے ہو اگلے جہاں میں وہ سب زائل ہو جائیں گی اور تمہیں کوئی چیز خدا کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔

اللہ کی رحمت
سے مایوسی

فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا۔ آیات میں توحید، رسالت، احکام، شریع اور تمام مسائل آ جاتے ہیں، جس نے ان کا انکار کیا در ملاقات یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کیا۔ فرمایا أُولَٰئِكَ يَكُونُ مَنٌ دَحْمٰی وہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس نے کفر، شرک، بدعت اور عاصی کا از کتاب کیا اُس نے نہ تو اللہ کی آیتوں کو تسلیم کیا اور نہ ہی بعث بعد الموت کو برحق جانا، ایسے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی رحمت حاصل نہیں ہو سکے گی اور وہ رحمت خداوندی سے مایوس ہی رہیں گے، خدا کی رحمت سے مایوسی بجائے خود کفر ہے۔ گویا انکار کرنے والے خدا کی رحمت سے مایوس ہیں وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔

الْفَاحِشَةُ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ
 الْعَالَمِينَ ۝ ۲۸ أَيْتَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ
 وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۚ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ
 الْمُنْكَرَ ۚ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ
 قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ
 الصّٰدِقِينَ ۝ ۲۹ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ
 الْمُفْسِدِينَ ۝ ۳۰

۲۸
 ۱۵

ترجمہ :- پس نہیں تھا جواب آپ (ابراہیم) کی قوم کی طرف
 سے مگر یہ کہ انہوں نے کہا : اس کو قتل کر دو یا زندہ
 جدا ڈالو ۔ پس نجات دی اُس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے
 بیشک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو
 ایمان رکھتے ہیں ۝ ۲۸ اور کہا (ابراہیم علیہ السلام نے) بیشک
 بنا یا ہے تم نے اللہ کے سوا بتوں کو مجبور آپس کی دوستی
 کے لیے دنیا کی زندگی میں ۔ پھر قیامت کے دن کفر کریں گے
 بعض تمھارے بعض کے ساتھ ۔ اور لعنت بھیجیں گے بعض
 تمھارے بعض پر ۔ اور ٹھکانا تمھارا روزخ کی آگ ہوگا ۔ اور
 نہیں ہوگا تمھارے لیے کوئی مددگار ۝ ۲۹ پس تعذیب کی
 اس (ابراہیم) کی لوط علیہ السلام نے اور کہا (ابراہیم علیہ السلام
 نے) بیشک میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے پیسہ و گناہ
 کی طرف ۔ بیشک وہ زبردست اور حکمت والا ہے ۝ ۳۰

ابراہیم علیہ السلام
کو زندہ جلا دینے
کی سہولت

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ کے درس توحید کا کوئی مدلل جواب دینے کی بجائے تشدد پر اتر آئی ہے۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا:

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ وَحَرِّقُوهُ

آپ کی قوم کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر ڈالو یا زندہ جلا دو۔ یہاں پر تو تفصیلات نہیں ہیں۔ البتہ سورۃ الانبیاء اور بعض دیگر سورتوں میں بیان ہو چکا ہے کہ کس طرح آپ نے اپنے باپ اور پھر قوم اور خود فرار کے ساتھ مناظرہ کیا، دلائل توحید بیان کئے، گمراہ کو کوئی مدلل جواب دینے سے عاجز آگئے، اور انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ شخص چونکہ ہمارے معبودوں کی توہین کر رہا ہے، لہذا ہمیشہ اس کے کہہ ساری قوم کو گمراہ کر دے، اُسے قتل کر دیا جائے یا آگ میں زندہ جلا دینا چاہیے۔ چنانچہ بہت سا ایندھن جمع کر کے آگ جلائی گئی اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو متجنبت پر باندھ کر آگ کے وسط میں پھینک دیا گیا۔

پھر دیر نے ابراہیم علیہ السلام کو بالفعل آگ میں ڈالے جانے کا انکار کیسے جس کی وہ کوئی معقول دلیل پیش نہیں کر سکا۔ اس کے برخلاف سورۃ الانبیاء میں ہے کہ اللہ نے فرمایا: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ آیت - ۶۹ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ عجب ہے کہ اس حکم کی ضرورت بھی یہی جب آپ کو بالفعل آگ میں ڈال دیا گیا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر آگ کو ٹھنڈی ہو جانے کے حکم کو کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔ اس مقام پر ہے فَاجْعَلْهُ اللَّهُ مِنْكَ نَارًا۔ اللہ نے آپ کو آگ سے بچالیا۔ دشمنوں نے تو آپ کو آگ میں پھینک دیا تھا مگر سورۃ الانبیاء کے آیتیں تحریری حکم کے ذریعے اللہ نے آپ کو بچالیا۔ چنانچہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آگ میں پھینکے جانے کے باوجود آگ نے آپ کو ایک بال بھی نہیں جلا دیا البتہ وہ سی جل گئی تھی جس کے ساتھ آپ کو جکڑ کر آگ میں پھینکا گیا تھا۔

فَرَأَاهُ فِي ذَلِكَ لَا يَتَذَكَّرُ لِقَوْمِهِ يُؤْمِنُونَ ۝

نشانات
قدرت

فرمایا ان بتوں کی پرمودۃ بئینکم فی الحیوة الدنیا کی
 زندگی میں تمہارے لیے آپس میں دوستی کا فریضہ ہے۔ مطلب یہ کہ کسی خاص بت
 قبر یا درخت کی پوجا نہ ہو۔ قدر مشترک بن جاتی ہے اور پھر اسی کی بنا پر تم آپس میں پر جاتی
 بن کر ایک دوسرے محبت کرنے لگتے ہو۔ یہ وقت اسی معبود کے گن گھنٹے
 ہو اور اسی پسپہٹنے اور اسی پرستے ہو۔

بعض غریب فرماتے ہیں کہ مودۃ کا یہ بھی مفعول کے معنی میں مودودۃ
 ہے اور معنی یہ ہے کہ تم ان معبودوں کے ساتھ محبت کرتے ہو۔ یہی سببت کہ ہر
 عابد اپنے معبود کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ مگر سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں
 کی صفت یہ بیان کی ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (آیت ۱۶۵)
 کہ ان کی شدید ترین محبت اپنے معبودِ برحق خدا تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے۔

فرمایا دنیا میں تو تم ان مہسوئے معبودوں کی محبت میں مشغول ہو گئے۔ یَوْمَ
 الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ بِمَا قَامَتْ مِنْ دُنْیَاکُمْ
 دوسرے کہہ کر دوسرے یہاں کی دوستی اس وقت دشمنی میں بدل جائے گی اور جن معبودوں
 کی تم عبادت کرتے تھے وہی انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا
 کہ ہماری پرستش کرو۔ یہ تو خود اپنی خواہش پر چلے گئے۔ اپنی حاجت بدی کیلئے
 ہمارے نام پر بنائے ہوئے بتوں کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ہمارا تو اس میں کوئی
 قصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے ان کو کہا تھا
 کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ جیسا کہ سورۃ المائدہ میں موجود ہے۔
 عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے اور عرض کریں گے کہ مولا کریم! میں نے تو اپنی قوم کے
 سامنے وہی بات کی جس کا تم نے مجھے حکم دیا تھا۔ اِنْ اَعْبُدُوا اللّٰهَ كَخِطِّ
 وَرَبِّكُمْ (آیت ۱۱۰) کہ صرف میرے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو
 اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔

فرمایا، قیامت ملے دن بتوں کی پوجا کرنے والے نہ صرف ایک دوسرے

سے چھ فاصلے پر بنی اٹھلایل میں آپ کی قبر ہے فرمایا میں اپنے رب کے حکم سے
 ہجرت کر رہا ہوں اِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بیشک وہ اللہ تعالیٰ
 زبہ دست، کمال قدرت کا مالک اور حکمت والا ہے اس کا کوئی حکم جنت
 سے خالی نہیں ہوتا لہذا میں اُسی کے حکم سے ہجرت کر رہا ہوں۔

بعد کے واقعات سے یہ سہ چلتا ہے کہ ہجرت میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی
 حکمت کا رد ہوتی۔ آپ نے شام، فلسطین کو اپنا مستقل مستقر چھایا اور پھر عرصہ راز
 کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے بھی نوازا۔ پہلے اللہ نے حضرت جابرؓ
 کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا کیے اور جیسا کہ اس مقام پر ذکر ہے بعد میں حضرت
 کو بھی اولاد دی۔ اللہ نے سو سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی خواہش کو پورا
 فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ہم نے
 ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق جیسا بنایا اور یعقوب جیسا پوتا عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام
 نے دو سو سال کی عمر پائی اور آپ کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کو
يعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَطَىٰ فرمایا اور دونوں کو نبی بھی بنایا۔ فَمَا وَجَعَلْنَا فِي
ذُرِّيَّتِهِمُ النَّبِيَّةَ وَالْكِتَابَ اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہم نے نبوت
 اور کتاب رکھ دی۔ آپ کے بعد دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہیں آخر الزمان سب کے
 سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے فرمایا وَأَنبِئْنَاهُ بِحَبْرَةِ
الدُّنْيَا اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کا صلہ دنیا میں بھی دیا۔ دنیا میں آپ
 کو عزت و اکرام دیا، آپ کی اولاد کو نبوت و رسالت عطا کر کے آپ کو ابوالانبیا
 بنا دیا۔ آپ کو دنیا کی امامت عطا فرمائی اور آپ کی امت کو جاری فرمایا اور دوسری
 امتوں کو بھی حکم دیا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا اَلْعَمَلُ ۱۹۵
 یعنی امت ابراہیمی کی پیروی کرو۔

یہ تو دنیا کے انعامات تھے۔ فرمایا وَأَنبِئْنَاهُ فِي الْآخِرَةِ لِسَمَنِ
 الصَّالِحِينَ اور بیشک آپ آخرت میں بھی نیک کاروں میں سے ہیں۔

ہو وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ کہ تم راہ کاٹتے ہو یعنی راستے پر چلتے لوگوں پر راہ کے
ڈالتے ہو درانِ کامل و اسبابِ لوث سے لیتے ہو۔ راہ کاٹنے کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا
ہے کہ تم نسلِ انسانی کی راہ کو رکھتے ہو۔ نسلِ انسانی کی بقا کے لیے اللہ نے مرد و
عورت کا جوڑا بنایا ہے مگر تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے لگات کر رہتے ہو۔
اور اس طرح فطری طریقے کو چھوڑ کر نسلِ انسانی کو منقطع کرنے کی کوشش کرتے
ہو۔ بعدِ مرد مردوں کے اختلاط سے اولاد کہاں پیدا ہوگی اور نسلِ انسانی کیسے آگے
بڑھے گی؟ اسی لیے پشتِ زنی اور جانوروں کے ساتھ اتنا لگات کر بھی متوان ہوں
میں شمار کیا گیا ہے۔ اسی سے انسان کا دین، اخلاق اور صحت برباد ہوتی ہے۔ اللہ
نے شہوتِ زانی کے لیے شکوہِ بیوی یا شرعی لونہ کی کوئی مقرر کیا ہے۔ اس کے علاوہ
تمام ذرائعِ ہمارے اور حرام ہیں۔

لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی فحش و خرافی یہ بیان فرمائی وَتَأْتُونَ فِي
نَادِيكُمْ الْمَصْرُکَ اور تم اپنی بھری مجلسوں میں برائی کا ارتکاب کرتے
ہو اور اس عامہ میں ذرا شرم محسوس نہیں کرتے۔ مغرب کی راہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ برائی
میں اس قدر طاق ہو چکے تھے کہ برائی ان کے نزدیک برائی نہیں رہی تھی۔ لہذا وہ عام
مجلسوں میں اس کا ارتکاب کرتے تھے جنہو علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ
قربِ قیامت میں لوگ کہ حوں کی طرح بیچائی کے کام کریں گے، پھر جب دینی میں
خدا کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو قیامت کا بگل بج جائیگا۔ قومِ لوط کے لوگ
راہ چلتے لوگوں پر آوازے کرتے تھے، ان کو پتھر مارتے تھے، کالی کھوئی کرتے اور
بد اخلاق کے درسے کام کرتے تھے۔ عام مجلس میں گزرتے ہیں حیا محسوس نہیں
کرتے تھے مگر مذہبِ محشر کی لکھتے ہیں کہ وہ گزرتے ہیں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے
تھے، اور ان کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ ہم جنسی کے متعلق ہوتے تھے۔

عذاب
مطالبہ

جب لوط علیہ السلام نے قوم کو ان فحش کاموں سے منع فرمایا فَمَا كَانَ
جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا لَنُصَاحِبُكَ بِعَذَابِ اللّٰهِ تَوْقُومًا کہ اس
سے کشفِ میہ (فیض)

العنكبوت ٢٩
آيت ٣١ تا ٣٥

من خلق ٦٠
در سوره نهم ٥

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا
إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا
كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ذَاتَ
تَحَنُّنٍ أَطَّلَعَ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا
أُمَّرَأَتَهُ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٢﴾ وَلَمَّا آتَتْ
جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيِّئًا بِهِمْ وَضَاقَ
بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۖ
إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أُمَّرَأَتَكَ ۖ كَانَتْ مِنَ
الْغَابِرِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ
الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا
يَفْسُقُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ
شُعَيْبًا ۖ فَقَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا

بیشک اس بستی میں لوط علیہ السلام بھی رہتے ہیں۔ ان فرشتوں نے
 ہم خوب جانتے ہیں اُنس میں رہنے والوں کو، ہم ضرور
 بچا میں گئے اس (بوط) کو اور اس کے گھر والوں کو
 سوائے اس کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے
 ہے (۳۲) اور جب اُن کے چارے پیچھے ہوئے فرشتے
 لوط علیہ السلام کے پاس تو وہ ناخوش ہوئے اور اُن کا دل تنگ
 ہوا اُن کی وجہ سے کہ فرشتوں نے اُن سے استخفاف کیا اور مت
 نکلین ہو۔ بیشک ہم بچانے میں تھے اور میرے گھر
 والوں کو، سوائے تیری بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں
 سے ہے (۳۳) تحقیق ہم اُن کے لئے ہیں اس بستی کے رہنے
 والوں پر عذاب آسمان کی طرف سے، اس وجہ سے کہ یہ نفی
 کیا کرتے تھے (۳۴) اور البتہ تحقیق ہم نے کو دیا اس کو
 ایک کھل لٹائی اُس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی (۳۵)
 اور اُن کی طرف ہم نے مدین کی طرف اُن کے جانی شعیب علیہ
 السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا: اے میری قوم! اُن کے لوگو! عبادت
 کرو اللہ کی راہ تو قریب رستہ آخرت کے دین کی راہ ہے
 زمین میں فساد کرتے ہوئے (۳۶) پس مجاہدہ انہوں نے
 اُن (شعیب) کو پس پکڑا ان کو دلوں سے پس
 ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اور دھم منہ کرنے لگے (۳۷)
 اور عار اور انہور ذکر بھی ہم نے ایک کیا اور بیشک رنج
 جو چکی ہیں تمہارے لیے اُن کی رہائش گاہیں۔ اور مریں کیا
 تھا اُن کے لیے شیطان نے اُن کے اعمال کو پس رکھا تھا
 اُن کو سپہ سے راستے سے اور تھے یہ لوگ ہوشیار (۳۸)

کے پاس جا کر انہیں اس پیرائے ساری میں بیٹے کی خوشخبری دیں اور چہرہ قورہ لوط کی ہلاکت کے لیے ان کی بقی میں جانیں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عجیب حکمت تھی کہ ایک طرف پوری قوم کو تباہ کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف بیٹے کی بشارت دی جا رہی ہے جس کی نسل سے عظیم قوم بنی اسرائیل کو پیدا کرنا مقصود تھا۔ اس واقعہ کی تفصیلات تو سورۃ ہود اور سورۃ حجر اور بعض دوسری سورتوں میں مذکور ہیں تاہم یہاں پر نہایت مختصراً کے ساتھ اس واقعہ کو محض عبرت کی خاطر بیان کیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلًا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشَرِ
جب ہمارے نیچے ہوئے قاصد ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے یاں پر خوشخبری کی تفصیلات بیان نہیں کی گئیں۔ دوسری سورتوں میں تفصیل موجود ہے کہ قاصد ان کی شکل میں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہم السلام وغیرہ فرشتے تھے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچان نہ سکے۔ ان کو ان لوگوں کی صورت میں سامان سمجھا، کچھ اذیت کیا اور اس کا گوشت بھون کر انہوں کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ سامان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکتے ہیں۔ آخر وہ مانوں نے اپنا تعارف خود کیا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ سورہ حجر میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے دریافت کیا قَالَ فَمَا خَصْبُكُمْ اِنَّهَا الْمُرْسَلُونَ رَاٰیْتَ ہ ہ فرشتہ اتر کر کھنڈہ کیلئے آئے جو ترانہوں نے کہا قَالُوا اِنَّا مُهْلِكُوْكُمْ اَهْلَ ہٰذِہِ الْقَرْیَۃِ کہ ہم مدینہ کی بستی والوں کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ ان اہلہا کَانُوْا ظٰلِمِیْنَ اس بستی کے بنے ہوئے بڑے ظالم لوگ ہیں۔ دوران کی ہلاکت کا حکم پڑ چکا ہے۔

بستی کی تباہی کی خبر سن کر ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے قَالَ اِنْ قُرْہَا لَکُوْطًا اور کہنے لگے کہ اس بستی میں تو اللہ ہائی اور میرا بھتیجا لوط علیہ السلام بھی ہے، ان کا کیا ہوگا۔ قَالُوا غَنٍّ اَعْلَمُ بِمَنْ فِیْہَا فرشتوں نے کہا کہ ہم

میں بڑے حسین و جمیل مہمان آئے ہیں۔ چنانچہ لوگ آپ کے گھر میں آنا شروع ہو گئے۔
 کوئی دیواریں پھلانگتے لگے اور بعض نے دروازے توڑ دیے، وہ کہتے تھے کہ ان
 مہمانوں کو ہمارے سپرد کرو، تاکہ ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکیں۔ لوط علیہ السلام
 نے ہر چند سمجھایا، قَالَ يَتَقَوَّمُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَغْزُؤُنَّ فِي صِيفِي، أَلَيْسَ مِنْكُمْ
 رَجُلٌ رَشِيدٌ؟ (ہود - ۷۸) اے لوگو! یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں تمھارے
 لیے حلال ہیں، خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کو بے آبرو نہ کرو، کیا تم میں کوئی
 بھی شائستہ آدمی نہیں ہے، مگر وہ بے طہنت لوگ کہاں ملتے تھے کئے کئے مہا
 لَسَانِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّهِ وَأَنْتَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ (نور - ۱۹)
 ہمیں تمھاری لڑکیوں سے کچھ غرض نہیں اور تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔
 لہذا مہمانوں کو ہمارے سپرد کرو۔

فرشتوں کی
 طرف سے تسلی

جب معاملہ اس حد تک طویل چڑ گیا تو فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو بازو
 سے پکڑ کر کہا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، ہم انسان نہیں فرشتے ہیں اور قوم کی تباہی پر
 مامور من اللہ میں۔ اور پھر جیسا کہ سورۃ القمر میں موجود ہے فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ
 (القمر - ۲۷) جبہ علیہ السلام نے ذرا ہٹکھا تو سائے حملہ آوروں کی آنکھیں اندھی
 ہو گئیں مگر اس کے باوجود ان کے ذوق معصیت میں فرق نہ آیا اور وہ ہاتھوں
 سے ٹٹول ٹٹول کر مہمانوں کو تلاش کرتے رہے، فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی پریشانی
 کو دیکھتے ہوئے تسلی دی وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ كُنْ مِنَ
 السَّخِرِ (نور - ۲۹) اور نہ غمگین ہو اِنَّا مُنْجُوْكَ وَآهْلَكَ إِلَّا أَمْرًا لَّكَ كَانَتْ
 مِنَ الْغَیْبِیْنَ ہم تجھے اور تیرے گھر والوں کو بچالیں گے، ماسوائے تیری
 نبی کے کہ یہ فیصلے بننے والوں میں ہے۔

قوم کی
 ہدایت

فرشتوں نے آخر کار لوط علیہ السلام کو صاف بتا دیا اِنَّا مُنْجُوْكَ
 عَلَىٰ هٰذِهِ الْقَرْیَةِ رَجُلًا مِّنَ السَّمَاءِ یَمَّا كَانُوْا یَفْضُقُوْنَ

یعنی آپ کی نبوت و رسالت کا ہی انکار کر دیا اور کہنے لگے اے شعیب! ہمارے
 دین میں واپس آ جاؤ، یہ روزِ روز کی تبلیغ چھوڑ دو ورنہ **لَنُخْرِجَنَّكَ لَشُعَيْبٍ**
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا (الاعراف - ۸۹) ہم تمہیں اور
 تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ انہوں نے
 اس طرح کی دہمکی بھی دی **وَلَوْلَا رَهْصَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ** (ہود - ۹۱) اگر تیری
 برادری کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے۔ تمہاری برادری کے لوگوں
 آدمی ہماری پارٹی سے متعلق رکھتے ہیں، لہذا ہم ان کے لحاظ میں تمہارے خلاف
 انتہائی قدم اٹھانے سے گریز کرتے ہیں۔

بِالْآخِرِ اس کا نتیجہ یہ ہوا فَاخْذْ لَهُمُ الرِّجْفَ اَنْ اَفْرَانُوں کو زلزلے
 نے آچکے۔ دوسری جگہ موجود ہے اس قوم پر دوسرے کا عذاب آیا ہے یعنی نیچے
 سے زلزلہ آیا۔ اور اوپر سے سخت چیخ بھی آئی جس سے ان کے دل اور جگر پھٹ
 گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ ایک دوسرے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے تھے۔
 اور آپ ان کی طرف بھی دعوت ہونے لگے۔ **سورة الشعراء میں ہے فَلَخَذَهُمُ**
عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ (آیت - ۱۸۹) **بِسْمِ اَنْ كُرْسَانِیَانِ** کے عذاب میں پڑ لیا۔
 سیاہ بادل گھر کر آئے، لوگوں نے سمجھا کہ اب بادشہ ہو گئی جب لوگ اُس سائبان
 بادل کے نیچے جمع ہو گئے تو اس سے آگ برسنے لگی جس نے سب کو بھسم کر دیا۔
بہر حال فرمایا کہ دین والوں کو زلزلے نے پکڑ لیا فَاصْبَحُوا فِي دَرَجِهِمُ
الْحَبِیْمِیْنِ پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اونڈھے منہ مگر نے ڈالے۔ ظاہر ہے کہ
 جب زلزلہ آتا ہے تو لوگوں کے قدم ٹپک نہیں سکتے اور وہ گھٹنوں کے بل اونڈھے
 منہ مگر تے ہیں اُس وقت اتنی ذہشت طاری ہوتی ہے کہ پرنسے بھی زمین پر پڑ پڑ
 پڑتے ہیں۔

قوم عاد
 و ثمود

اس کے بعد **التھرت** قوم عاد اور ثمود کا ذکر فرمایا ہے۔ **وَ عَادًا وَ ثَمُودًا**
 در قوم عاد اور ثمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ ان کی ہلاکت کی نشانی یہ ہے۔ **وَقَدْ جَاءَتْكَ**

اور ظالم بادشاہ تھی۔ انتہائی درجے کا خود سر اور مغرور تھا۔ مورقہ یونس میں ہے۔
 وَإِنْ فِرْعَوْنُ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ فَدَانَهُ كَوْنُ الْمُسْرِفِينَ ۲۰
 بیشک فرعون زمین میں بڑا فتنہ تھا یعنی مغرور تھا اور وہ بے شکام لوگوں میں سے تھا اس کا
 وزیر ہامان بیوروکرسی یعنی نوکر شاہی کا نمونہ تھا۔ یہ نوکر شاہی آج بھی موجود ہے۔ دنیا میں
 ذہنیت اور خاص ڈھنگ کے لوگ ہوتے ہیں جو حکومت میں داخل ہوتے ہیں، تخت پر
 وظیفے، پنشن اور دیگر مراعات حاصل کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہر حاکم کو اپنے پیچھے گئے
 پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح اپنی من مانی کرتے ہیں۔ قیصر طبقہ سربراہ داروں کا ہے
 جسکی مثال قارون کی شکل میں موجود ہے۔ یہ لوگ مال و دولت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں
 يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (الہمزہ ۳۰) اور گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال انہیں
 ازوال بنائے گا۔ سیٹھ قسم کے ان لوگوں کی تجویزیاں دولت سے بھری رہتی ہیں۔
 بئس سلیفین نسیب ہوتا ہے تجارت پر پھیلے بستے ہیں، صنعت و تجارت کے
 مالک ہوتے ہیں اور اپنی دولت کی بنا پر دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہی جو درویش
 اور رسومات کو ہی دنیا میں جاری کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، نہ خدا کو مانتے ہیں، نہ
 اس کے نبی کو اور نہ دین کو۔ دیکھیں فرعون اور قارون نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام
 کی مخالفت کی۔ ہر مال اللہ نے قارون، فرعون اور ہامان کو علی الترتیب عطا فرمایا
 جابر حکمرانوں اور بیوروکرسی کا نمونہ قرار دیا ہے۔ فرمایا ہم نے ان تینوں کو بھی مالک بنا
 وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ ان تینوں یعنی
 قارون، فرعون اور ہامان کے پاس آئے واضح نشانیاں لے کر۔ فَاسْتَكْبَرُوا
 فِي الْأَرْضِ ۚ انہوں نے زمین میں تکبر کیا، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو انکار کر
 دیا وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ اور وہ کہیں کجاگ کر جانے والے نہیں تھے
 اپنے تمام تر وسائل کے باوجود وہ خدا کی گرفت سے آزاد نہیں تھے۔ پھر جب
 اُن کی سرکشی مد سے بڑھ گئی تو اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ
 تو ہم نے سب کو اُن کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اُن پر عذاب الہی کا نزول ہوا

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ
 كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ ۚ اتَّخَذَتْ بَيْتًا
 وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ ۚ
 لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ (۴۱) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا
 يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ
 الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ (۴۲) وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا
 لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ۝ (۴۳)
 خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ
 فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ (۴۴)

ترجمہ :- مثال اُن لوگوں کی جنہوں نے بنائے ہیں اللہ
 کے سوا کبار ساز، مٹھری کی مثال ہے جس نے بنایا بیت
 گھم - اور بیشب تمام گھمروں سے کمزور گھم رہے
 مٹھری کا گھم ہوتا ہے اگر ان لوگوں کو سمجھ ہوتی ۝ (۴۱)
 بیشب اللہ تعالیٰ جانتا ہے جن کو یہ پکارتے ہیں اس
 کے سوا کوئی چیز بھی - اور وہ نہ درست اور حکمت
 والا ہے ۝ (۴۲) اور یہ مثالیں ہیں جن کو ہم بیان

تیار کرتے ہیں اور ان میں ہر طرح کی سہولیت دیا کرتے ہیں۔ بحراؤں اور جنگلوں میں بنے
وائے لوگ خیمے کا گھر بناتے ہیں۔ جنگلوں میں بنے وائے درندے
غاروں اور گھسے گھسوں کو گھر کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔

— پرندے درختوں

پر اپنے گھونسلے بناتے ہیں اور وہی انڈے پکشت ہیں۔ رینگنے والے جانور کیٹ
مکھڑے، سانپ پھو و غیرہ زمین کے اندر گھر بناتے ہیں۔ حیوانیوں کا ذکر سورۃ النمل
میں ہو چکا ہے، وہ بھی اپنی بلوں میں رہتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان تمام گھروں کا
موازنہ کیا جائے تو پتہ چلتے ہیں وَإِنَّ أَوْهَلَ الْبُيُوتِ لَبُيْتُ الْعَنْكَبُوتِ
کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر یعنی اُس کا بالا ہوتا ہے چونکہ اُسے گرمی سردی سے بچا
سکتا ہے اور نہ تیز ہوا کو برداشت کر سکتا ہے۔ ذرا آندھی یا بارش آئی تو وہ ٹوٹ پھوٹ
جاتا ہے۔ اگر آگ قریب سے بھی گزر جائے تو یہ جل کر رکھ ہو جاتا ہے بغیر منہ نام
گھروں میں کمزور ترین گھر مکڑی کا بالا ہوتا ہے۔ اور شرکین کے نظریات بھی
یقیناً اتنے ہی کمزور ہوتے ہیں جو غیر اللہ کو اپنا کارساز، حاجت روا، او شکار
سمجھ کر ان سے حاجت پوری کرتے ہیں۔ فرمایا لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
کاش ان لوگوں کو سمجھ جاتی اور یہ جان سکتے کہ شرک کتنی کمزور چیز ہے جس پر وہ تکیہ
لکھنے بیٹھے ہیں۔ سورۃ الحج میں اللہ کا فرمان موجود ہے، لوگو! ذرا غور سے سنو
جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنی حاجتوں میں پکارتے ہیں، وہ تو ایسے مکھی بھی پیا
نہیں کر سکتے۔ اور اگرچہ ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اُس سے واپس
نہیں لے سکتے، اس کا مطلب یہ ہے ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ
آیت ۲، کہ مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے دونوں کمزور ہیں۔ مانگنے
والا تو ظاہر ہے کہ وہ اُس چیز سے محروم ہے جس کو طلب کر رہا ہے۔ اور جس سے
مانگتا ہے، نہ وہ چیز اُس کے پاس موجود ہے اور نہ وہ اپنے پر قادر ہے، لہذا طالب
اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ حقیقت یہ ہے أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسی سورۃ کے دوسرے رکوع میں حضرت ابوسعید علیہ السلام کے واقعہ میں گنہگار چکا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ روزی کے مالک نہیں ہیں لَنْذَاقَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ رَاٰی (۱۷) روزی بھی اللہ ہی کے ہاں تلاش کرو۔ زمین و آسمان سے روزی کے تمام اسباب اللہ تعالیٰ ہی مہیا کرتا ہے۔ مخلوق تو خود روزی کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ کے متعلق فرمایا کُنَّا یَاكُلُ الطَّعَامَ (السمائدہ - ۷۵) کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، جو کھانے کا محتاج ہے وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کے بنی معبود نہیں ہو سکتے تو باقی مخلوق کس شمار میں ہے؟ انسان کھانے پینے کے علاوہ سانس لینے کے لیے ہوا کا محتاج ہے۔ چلنے پھرنے کے لیے زمین کا محتاج ہے لوگ بلا وجہ انسانوں کو الوہیت کا درجہ دیتے ہیں۔ کوئی یا علیؑ مدد پکار رہا ہے، کوئی یحییٰؑ سے مدد مانگتا ہے۔ کوئی یا غوث الاعظم کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے۔ کوئی کسی دلی کو پکار رہا ہے کوئی کسی صحابی کو اور کوئی جبرائیل اور میکائیل فرشتوں سے مدد کا طالب ہے۔ جب قیامت کا دن آنے کا تو یہ سب انکار کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کریں گے کہ مولا کریم! ہم نے تو تیرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہیں مانا، پھر انہوں نے ہمیں کیسے اپنا کارساز مان لیا؟ ہم نے تو انہیں نہیں کہا کہ ہمیں اپنا حاجت روا اور مشکل کشا تسلیم کر لو۔ بہر حال فرمایا کہ ہر قسم کا شرک مجھ ہی کے بدلے کی طرح کمزور ہے۔ اس پر قطعاً اعمار نہیں کیا جاسکتا۔

فرمایا حقیقت یہ ہے اِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ مَا یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَیْءٍ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اُن چیزوں کو جن کو یہ اللہ کے سوا چاہتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ اور وہ قہار قدرت کا مالک اور حکمت والا ہے۔ سارا اختیار اسی کے پاس ہے۔ ہر ایک کی حاجت روانی اور مشکل کشائی وہی بخشتا ہے۔ اُس نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ واجب الوجود، خالق، مدبر اور معبود وہی ہے

اس کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، نہ کوئی نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ جس طرح چاہے تصرف کرے اس کے سامنے کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، کمال قدرت اور حکمت کا مالک وہی و مدد لا شریک ہے۔

مثال کی
اہمیت

فرمایا وَلِلَّهِ الْأَمْثَالُ فَضْرٌ لِّهَا لِلنَّاسِ یہ مثالیں ہیں جن کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تواریخ، انجیل اور قرآن پاک میں بہت سی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ اس مقام پر مگر ہی کے بدلے کی مثال ہے جب کہ سورۃ نمل میں چوہی مٹیوں کی مثال بیان کی ہے اور سورۃ النمل میں شہد کی مکھیوں کی مثال ہے۔ سورۃ النور میں نور خداوندی کی مثال بیان کی گئی ہے۔ کہیں مکھی، مچھر اور کیڑے مکوڑوں کی مثالیں ہیں۔ کہیں مومن اور کافر کی مثال ہے تو کہیں کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ہے۔ الغرض! اللہ نے بہت سی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح احادیثِ مبارکہ میں بھی بہت سی مثالیں بیان کی گئی ہیں امام ترمذی نے کتاب الامثال کے نام پر ایک مستقل باب بیان لیا ہے۔ اور مثال بیان کرنے کا فلسفہ یہ ہے کہ کسی بزرگ مضمون کو ان فی عقل و فہم کے قریب لایا جائے۔ حضرت عمرو بن العاصؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان مبارک سے سن کر ایک ہزار مثالیں یاد کر رکھی ہیں۔ آپ فاتح مصر ہیں۔ پہلے کفر میں شدید تھے مگر جب ایمان لائے تو اسلام کی ندرکاری میں بھی پیش پیش رہے۔ کلیلہ دمنہ نامی کتاب بہت دلوں نے آج سے دو ہزار دو سو سال قبل لکھی تھی جس کا ترجمہ سنسکرت، فارسی، عربی اور دیگر زبانوں میں ہوا۔ اسمیں گیدر، لوزی، ہاتھی، سانپ، کچھو وغیرہ کی زبانوں سے بڑی سبق آموز اور حکمت کی باتیں سمجھائی گئی ہیں۔ یہ بھی جانوروں کی مثالیں ہیں اور ان کے ذریعے کوئی چیز آسانی سے سمجھ سکتے ہیں فرمایا وَمَا يَفْقَهُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ان مثالوں کو اہل علم اور اہل عقل ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر آگے درسوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں۔ لہذا عام لوگوں کو اہل علم کا اتباع کرنا چاہیے۔

تخلیقِ انسانی

آگے اللہ نے ارض و سما کا اپنی نشانی کے طور پر ذکر فرمایا ہے ارشاد ہوتا ہے

خَلَقَ اللَّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ اَللّٰهُ تَعَالٰی نے آسمانوں اور زمین
 کو تخلیق کیا حق کے ساتھ۔ اللہ نے اس کا نیت کر بیکار محض یہ نہیں کیا، بلکہ
 یہ اس کی حکمت کا ایک نمونہ ہے انسان کی تخلیق بھی عبث نہیں۔ اس کا انجام بھی
 سامنے آنے والا ہے فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ
 اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ جو لوگ ایمان اور عمل سے عاری ہیں وہ
 ان نشانیوں سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ نے ایمان کے ساتھ ابتداء کا سلسلہ بیان
 فرمایا ہے۔ اور اس کے لیے نیک بندوں کا حال ذکر کیا ہے، اور ساتھ ساتھ کجیوں
 کی سزا کا ذکر بھی کیا ہے۔ دین اور توحید کے بنیادی مسائل کا ذکر فرمایا ہے اور شرک کی
 قیامت کو مثال کے ذریعے واضح کیا ہے تاکہ لوگ شرک سے باز آجائیں۔

الْبُحْرَانِ ۲۱
أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ
إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَلَذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ③۵

ترجمہ :- آپ پڑھ کر سنائیں وہ چیز جو وحی کی
گئی ہے آپ کی طرف کتاب سے اور قائم کریں نماز کو
بیشک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے اور اللہ
کا ذکر سب سے بڑا ہے ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے
جو کچھ تم کرتے ہو ③۵

گزشتہ آیات میں ایمان کے ابتداء کا ذکر ہو چکا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے
کفر و شرک کی کمزوری کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب کتاب الہی کی صداقت اور راست
کا ضامن بیان ہے۔ اس کے بعد توحید اور معاد کا ذکر ہو گا۔ آج کی آیت میں پہلے قرآن
پاک کے متعلق ارشاد ہے۔ اَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ آپ
پڑھیں اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ کتاب کی صورت میں یعنی قرآن کریم۔ تلاوت
کا معنی پڑھنا ہوتا ہے اور یہ دو محامد کے لیے ہوتا ہے۔ تلاوت کا ایک قصہ حصول ثواب
اور دینی تسلی ہوتا ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ قرآن پاک
کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ دس دس نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ ایسی
بارگاہت چیز ہے کہ ہر اہل ایمان نماز میں تلاوت قرآن پاک کا پابند ہے۔ نماز کے
علاوہ بھی زبانی طور پر یا قرآن پاک کو کھول کر ناظرہ پڑھنا بھی باعث اجر و ثواب ہے
البتہ دیکھ کر پڑھنے میں زبانی پڑھنے کی نسبت زیادہ ثواب ہوتا ہے
یعنی شریفیت کی روایت میں موجود ہے کہ زبانی تلاوت سے ایک ہزار اور دیکھ کر

پٹھنے سے روزانہ نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ باوجود کہ قرآن پاک کو پچھنا، اس کو کھانا، اور اق کو الٹنا پٹنا اور پھر الفاظ پر نگاہ ڈالنا، یہ سب چیزیں موجب اجر و ثواب ہیں تاہم قرآن پاک کی افضل ترین تلاوت وہ ہے جو دورانِ نماز کی جائے۔

تلاوت کا دوسرا مقصد لوگوں کو تعلیم، وعظ اور نصیحت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا ایک فرض منصبی یہ بھی ہے **يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ** (الجمعة ۲۰) کہ وہ لوگوں کو قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہے۔ لوگوں کو کتاب الہی کی طرف متوجہ کرنا۔ اس کے احکام کی وضاحت کرنا اور ان پر عمل کی ترغیب دینا بڑا عظیم مقصد ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ بِهِ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ** (آیت ۱۲۴) ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن پاک اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کریں اور تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ نیز **نَرَايَا وَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ** (القصاص ۱۷) ہم نے لوگوں کے لیے بلا دیا ہے قول کو تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ مطلب یہ کہ جس طرح پہلی قوموں کی طرف اللہ کا پیغام آتا رہا اسی طرح آخری امت کے پاس اللہ کا قول بصورت قرآن مجید آچکا ہے لہذا اب یہ لوگوں کا فرض ہے کہ اس میں غور و فکر کریں تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ غور و فکر جمعی ہوگا۔ جب کوئی شخص قرآن پاک کو خود پڑھے گا یا کسی دوسرے سے سنے گا تو گو بہ تلاوت کا یہ پاک ایک عظیم مقصد ہے۔ البتہ تعلیم و تبلیغ کے لیے تلاوت درجہ اول میں آتی ہے جب کہ محض ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھنا درجہ دوم کا عمل ہے۔ اس کے حضور علیہ السلام کی رسالت و نبوت کا علم بھی ہو گیا۔ کیونکہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا کر کے اپنے کلام کو پڑھ کر سنانے کا حکم دیا ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن پاک آپ کی ذات باہرکات پر بذریعہ وحی جلی نازل کیا گیا۔

نماز برائے
سے رکھی جاتی ہے

تلاوت قرآن کو نماز کے ساتھ خاص تعلق ہے کہ یہ نماز کا لازمی جزو ہے

لَا آتِي الشَّرَّ فَرَّاءً وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّكَ تَعْلَمُ كَيْفَ تَقْرَأُ
 الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بِشَكِّ نَازِجِيَانِ
 برائی سے روکتی ہے۔ یہ خطاب توبہ غیر علیہ السلام سے ہے مگر تمام اہل ایمان اس
 کے مکلف ہیں۔ جیسے سورۃ البکوٰۃ میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاحْتَضِرْ آيَتِ ۲۰
 آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔

یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ نماز بیچانی اور برائی کے اُتے
 میں رکاوٹ ہے جب کہ روزمرہ مشاہدہ یہ ہے کہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور
 برائیوں کا ارتکاب بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس قسم کا اشکال حضور علیہ السلام کے زمانہ
 میں بھی پیدا ہوا تھا۔ آپ کو بتایا گیا کہ فلاں شخص اتنا نماز پڑھتا ہے مگر دن
 کو سچری کہتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، فخر نہ کرو، ابھی اس پر پوری طسوع
 اثر نہیں ہوا۔ نماز اس کو ضرور برائی سے روکے گی۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کی تاثیر
 تو یہی ہے کہ وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے مگر اس کے لیے کچھ شرائط بھی
 ہیں اور اگر وہ شرائط پائی جائیں اور موافقات بھی نہ ہوں تو پھر یقیناً نماز اپنا اثر ظاہر
 کرے گی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ بعض درائیاں بعض امراض کے لیے تیرہدوت ہوتی
 ہیں مگر وہ بعض مریضوں پر اثر نہیں کرتیں۔ جس کی وجوہات ہوتی ہیں مثلاً طیریاخار
 کے لیے کورنن سو فیصدی علاج ہے لیکن بعض اوقات یہ بھی فائدہ نہیں دیتی۔ اس کی
 وجہ یہ ہوتی ہے کہ مریض طیریاخار کے علاوہ کسی دوسری بیماری میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔
 جس کی وجہ سے مریض صحت یاب نہیں ہوتا۔ بعض اوقات صرف طیریاخار نہیں بلکہ
 ساتھ کوئی دوسرا بخار بھی ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے کورنن مفید نہیں ہوتی۔

شرائط نماز

غرضیکہ نماز برائیوں سے اُس وقت روکے گی جب وہ پوری شرائط کے ساتھ
 ٹھیک طریقے سے ادا کی جائے گی۔ مثلاً سورۃ الماعون میں ہے۔ فَتَوَكَّلْ
 تَمَّصِّلِينَ ۵ الذِّیْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ
 سَاهُونَ ۵ ہلاکت اور تباہی ہے اُن نمازیوں کے لیے جو نماز کے مقصد

ستے ہی غافل ہیں نماز محض روزی میں پڑھ جاتے ہیں اور اس کی حقیقت سے واقف ہی نہیں یہ تو بالکل ایسے ہی جیسے کوئی شخص کسی کی نقل آواز سے جو کہ معفیہ نہیں ہو سکتی۔

نماز کے لیے طہارت بھی شرط ہے جو شخص نماز پڑھتا ہے مگر طہارت کا خیال نہیں رکھتا، وہ بھی اس شرط کو پورا نہیں کرتا۔ لہذا نماز بھی اپنا اثر نہیں رکھتی نماز کے لیے دلجمعی اور سکون کی بھی ضرورت ہے اللہ کا فرمان ہے وَقَوْمُوا لِلّٰهِ قَنِتِينَ (البقرہ ۲۳۸) اور خدا تعالیٰ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو۔ اگر کوئی شخص دوران نماز سکون نہیں پڑھتا کیڑوں اور بالوں سے کھینچا رہتا ہے، فضول حرکات کرتا ہے، نظر کو لڑھکھکھ کر رہتا ہے تو اس کو نماز کی معفیہ ہوگی اور وہ اپنی تاثیر کیسے ظاہر کر سکتی حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو نماز میں فضول حرکات کرتے ہوئے دیکھ کر فرمایا كُلُّ خَشَعٍ قَلْبُهُ خَشَعٌ جَوَارِحُهُ اگر اس کے دل میں عاجزی ہوتی تو اس کے اعضا بھی عاجزی کا اظہار کرتے اور اس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں وغیرہ سکون پکڑتے۔

اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا۔ وَاقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (طہ ۱۴) میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ لیکن اگر انسان نماز کے مقصد و مقصود سے ہی واقف نہیں، اس طرف بالکل توجہ ہی نہیں، بلکہ منافق کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا کیا اثر نظر آئے گا۔ حدیث شریف میں منافق کو گمراہی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس کا مالک اس پر بوجھ لادے گا اور دیا جائے یا اس کے ملت چارہ ڈال دیا جائے، کبھی اس کو باندھ رکھتے ہیں اور کبھی کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر گمراہی کو کچھ معلوم نہیں کہ اسے کیوں مارا گیا، کیوں باندھا گیا اور کیوں چھوڑا گیا۔ غافل نماز کی بھی یہی مثال ہے جو نہیں جانتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے اور کہاں کھڑا ہے؟ اس کے برخلاف اہل ایمان ان سب چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اوقات نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ طہارت کا خیال رکھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں مناجات کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کا یقیناً اثر ہوتا ہے اور وہ بے حیالی اور بے پناہی سے بچا جاتا ہے۔

بود اور شریعت کی روایت میں آتا ہے کہ عام آدمیوں کی نمازوں میں قبولیت کا حصہ کسی کا ہونا کسی کا ہونا اور کسی کا اکتواں یا ساتواں حصہ ہوتا ہے۔ وہ بڑا ہی خوش قسمت آدمی ہوتا ہے جس کی آدمی نماز قبول ہو جائے اسی طرح اس کو پھیلانیں تو کسی کا نماز میں تینا ہونا حصہ نہ کسی کا سوا حصہ مقبول ہوگا۔ وجہ یہی ہے کہ نماز کی شرائط اور شروع و ختم مکمل نہیں ہوتا۔ نماز ایک بہترین عبادت ہے مگر اسے عادتاً پڑھا جاتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں الصلوة اہر العبادات المقربة یعنی اللہ کا قرب دلانے والی عبادتوں کی بنیاد نماز ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے جس شخص کی نماز اُسے بے حیائی اور برائی سمجھیں بچائی تو ایسے شخص کو قرب الہی کی بجائے کس یَزِدُّهُ إِلَّا بُعْدًا دوری ہی نصیب ہوگی کیونکہ اُس نے نماز کو اُس کی رون کے مطابق اور اسی نہیں کیا۔

نماز کا
اقتضا طبعی

مفسرین کہتے فرماتے ہیں کہ نماز کا اقتضا طبعی یہ ہے کہ اس کے فرائض واجبات۔ سنن۔ مستحبات اور تمام ارکان و بیات چاہتے ہیں کہ انسان بڑی و انتساب نہ کرے جو شخص اللہ کے سامنے درست بستر کھڑا ہے یا رکوع و سجود کی حالت میں ہے۔ قرائت کر رہا ہے یا مناجات اور تسبیحات بیان کر رہا ہے۔ وہ برائی کا کام نہ کیے کہ کیا؟ ان ارکان کا تقاضا ہے کہ وہ برائی کی بات نہ کرے۔ اور اگر انسان ان چیزوں کا پورا طریقہ سے خیال نہیں۔ کئے گا تو اسے نماز برائیوں سے کیسے روکے گی۔؟

شاہ عبدالقادر راجوی فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو کم از کم اتنی بات تو ہر شخص کی سمجھ میں آسکتی ہے کہ حقیقی دیر تک کوئی آدمی نماز کی حالت میں رہتا ہے اتنی دیر تک تو بے حیائی اور برائی سے رکاوٹ بنتا ہے۔ ایسے آدمی سے توقع رکھنی چاہیے کہ بعد میں بھی وہ برائی سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ بے حیائی میں زنا، لواطت، عریانی، باخلاتی، کالی گلوچ، فلمی گانے، فولٹر گانے سب کچھ آتا ہے۔ اور منکر ان چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ جو شریعت اور عقل کے نزدیک بُری ہیں۔ ان میں لڑائی جھگڑا حق تلفی، ظلم و زیادتی، دھوکہ فریب، ترک فرائض، شریعت کی طرف سے عدم توجہی اللہ

اور اس کے دل کے علم سے لاپرواہی، رسومات فاسدہ کی تائید وغیرہ شامل ہیں۔ نماز
سے ترقی رکھنی چاہیئے کہ وہ ان تمام فحش اور منکرات سے بچنے کی کوشش کرے۔

ذکر الہی کی
برکات

پھر فرمایا وَلَذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے
نماز اللہ کے ذکر ہی کی ایک صورت ہے جس کے قیام کا محمد دیا گیا ہے۔ انسان
کے اعمال کو اگر دے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب بڑا درجہ ذکر کا ہے۔
حضور علیہ السلام کا فرمان ہے مَا مِنْ شَيْءٍ مِنْ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ
ذِكْرِ اللَّهِ اللہ اللہ کے عذاب بچانے والی ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ سورۃ الاحزاب
میں اللہ کا فرمان ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا وَاللَّهُ يَذْكُرُ
كَثِيرًا آیت - ۴۱ اے ایمان والو! اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ سورۃ الانفال
میں فرمایا وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ آیت - ۴۵
لوگو! اللہ کو کثرت سے ذکر کیا کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ یہ ساری ذکر
ہے جس میں قرآن کی تلاوت، تسبیحات، استغفار اور حمد و ثنا وغیرہ شامل ہیں اور یہ
ذکر کی عام صورت ہے۔

اس کے علاوہ قلبی ذکر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کر کے
اس کا شکر ادا کرنا قلبی ذکر ہے جس میں حصین کی روایت میں آتا ہے كُلُّ مُطِيعٍ
لِلَّهِ وَهُوَ ذَاكِرٌ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے۔ وہ اللہ
کا ذکر کرنے والا ہے، ہر نئی کام انجام دینے والا آدمی ذکر ہے۔ تاہم آسان
ذکر زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے۔ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے
دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے
ارشاد فرمایا اَنْ تَفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانَكَ رَطْبٌ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ تو
ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ایک
موقع پر آپ علیہ السلام سفر میں جا رہے تھے کہ سامنے جہان نامی پہاڑ آیا۔ آپ نے فرمایا
سَيِّئٌ وَهَذَا جَمْدَانُ سَبَقَ الْمَفْرِدُونَ لوگو! چلتے جاؤ۔

یہ جان سنا رہے اور مفرد لوگ سبقت لے گئے۔ پیار کا ذکر آپ نے اس لیے کیا کہ پیار اور محبت جو ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ پھر صحابہؓ نے عرض کیا حضرت! مفردوں کو تو آپ نے فرمایا اَلَّذَاكِرُونَ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَّالَّذَاكِرَاتِ یعنی اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ مفرد کا لغوی معنی اپنے آپ کو الگ تھک اور ہلکا پھلکا کرنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ کثرت سے ذکر الہی کرنے والے جب پھر اظہار سے گزریں گے تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ الغرض! وَلِذِكْرِ اللّٰهِ اَكْبَرُ کا ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے جس کا آگے پسل کر بڑا فائدہ ہو گا اور اس کا دوسرا مفہوم مفسرین فرماتے ہیں کہ تمہارے ذکر کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے تمہارا ذکر کرنا۔ تمہارے ذکر کی نسبت بہت بڑا ہے۔ حدیث شریف میں آئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اُس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پھر جب وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اُس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ اور وہ لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرے تو میں اُن سے بہتر بندوں کی جماعت میں اس کا ذکر کروں گا۔ یعنی فرشتوں کی جماعت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو! میرا یہ بندہ میرا ذکر کرتا رہا ہے۔ بہر حال خدا تعالیٰ ہر بندوں کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ ذکر الہی سے بہتر ہے۔ اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ جو ذکر الہی کرتا ہے خواہ وہ زبان سے کہے یا جوارح سے یا قلب سے اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ جو اس کا ذکر کرے گا۔ یعنی اُس کو جو اجر و ثواب عطا کرے گا۔ وہ بندے کی نیکی سے بہر صورت بہتر ہو گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْثَالِهَا وَالْاِنْعَام۔ ۱۶۱ جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ سے کم از کم دس گنا اجر پاتا ہے جس کی زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں ہے۔ لہذا یہ اجر بندے کے ذکر سے بہر حال بہتر ہے۔

امام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی

سَلَّمَ ابوداؤد صیہ (نیاض)

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهُ فِي كُلِّ أَحْيَانٍ یعنی سوال مقبول علیہ السلام
 اپنے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے یعنی ان کا کوئی وقت ذکر اللہ سے
 خالی نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اللہ تعالیٰ جانتا ہے
 جو کچھ تم کرتے ہو۔ اُس کے علم میں ہے کہ کون غافل ہے اور کون ذاکر ہے۔ اور پھر
 یہ بھی کہ کون کس نیت اور ارادے سے ذکر کرتا ہے کس شخص میں خلوص ہے اور
 کس میں ریاکاری پائی جاتی ہے۔ تمہاری بابروردگی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ اور
 وہ اسی کے مطابق بدلہ دیکھا۔

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا
أَمَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ
وَالْهَذَا وَالْهَؤُكَمُ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ
مُسْلِمُونَ ﴿٣٦﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ
بِهِ، وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، وَمَا
يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَمَا كُنْتَ
تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ
بِإَمْسِينِكَ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبِطُونَ ﴿٣٨﴾
بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ
أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿٣٩﴾
وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ

قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾
 أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
 يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى
 لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

(۵۰-۵۱)

ترجمہ: اور نہ جھگڑا کرو تم دے اہل ایمان اہل کتاب
 کے ساتھ مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو۔ ہیں مگر وہ جو
 ظالم ہیں اُن میں سے۔ اور کہو تم کہ ایمان لائے جو اس چیز
 پر جو اتاری گئی ہے ہماری طرف اور جو اتاری گئی ہے۔ تمہاری
 طرف۔ ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اور ہم اُس
 کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں ﴿۵۰﴾ اور اسی طرح اتاری جو نے
 آپ کی طرف کتاب۔ پس وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب
 دی ہے ایمان رکھتے ہیں اُس پر۔ اور اُن (مشرکین) میں سے
 بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس پر۔ اور نہیں انکار کرتے ہماری
 آیتوں کا مگر کافر لوگ ﴿۵۱﴾ اور نہیں سمجھتے آپ پڑھتے اس سے
 اپنے کوئی کتاب اور نہ سمجھتے تھے اُس کو اپنے دلائل ثابت
 سے۔ اُس وقت البتہ شک کرتے باطل پرست لوگ ﴿۵۲﴾
 مگر یہ تو آیتیں ہیں صاف اُن لوگوں کے سینوں میں جن کو علم
 دیا گیا ہے۔ اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر ظالم
 لوگ ﴿۵۳﴾ اور کہا اُن لوگوں نے کیوں نہیں اتاری جاتیں اس
 پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے۔ آپ کہ دیجئے بیشک
 نشانیاں اللہ کے پاس ہیں اور بیشک میں تو کھنڈ کر ڈالتا

والہ ہوں ⑤ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے . کہ بیشک ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف وہ کتاب جو برابر ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے . بیشک اس میں البتہ رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں ⑤

رب الايات

سورة العنكبوت میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر ایمان کے ساتھ اتباع و کام ذکر کیا ہے اور اس سلسلہ میں بعض انبیاء کی آزمائش کے واقعات بیان کر کے اہل ایمان کو تسلی دی ہے کہ کسی کو بغیر آزمائش کے نہیں چھوڑا جائے گا۔ پھر اللہ نے شرک کی قیامت کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا، پھر توحید کی دعوت دی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو چیز آپ کی طرف بصورت وحی نازل کی جاتی ہے اس کو پڑھیں اور نماز قائم رکھیں کہ یہ بے حیالی اور برائی سے روکنے والی چیز ہے۔ نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ تمھاری تمام کارگزاریوں سے واقف ہے۔

اہل کتاب کے ساتھ مجاہدہ

اہل کتاب اور مشرک لوگ اسلام اور پیغمبر اسلام پر طرح طرح کے بیودہ اعتراض کرتے تھے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کو ان کا جواب بھی دینا پڑا تھا جسکی وجہ سے بحث مباحثہ بعض اوقات طول پکڑ جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں بعض ہدایت دی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اے اہل ایمان! تم اہل کتاب سے جھگڑانا نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو۔ اہل کتاب کے مکر و دغا دہاری ہیں۔ قرآن پاک سے پہلے جو آسمانی کتابیں تواریت اور انجیل نازل ہوئیں ان کو ماننے والے اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ بلاشبہ یہ دونوں کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں جن میں ان امتوں کی رہنمائی کے لیے نمیک ٹھیک احکام موجود تھے مگر خود ان کے ماننے والوں نے بعد میں ان کتابوں میں تحریف کر کے ان میں تغیر و تبدل پیدا کر دیا۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں رک تک اگرچہ یہ کتابیں اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہی تھیں۔ پھر بھی ان میں بعض باتیں محفوظ

رہ گئی تھیں اور وہ قرآن پاک سے مطابقت رکھتی تھیں۔ اس سلسلے میں اکثر بحث و تمحیص
 ہوتی رہتی تھی۔ اللہ نے مشرکین کے ساتھ بھی بحث و مباحثہ کی اجازت دی ہے۔ مگر
 اُن کے دین کی توجہ اور بنیاد ہی غلط تھی۔ اُن کے پاس کوئی آسمانی کتاب کسی صورت
 میں بھی موجود نہیں تھی۔ البتہ اہل کتاب کے پاس چونکہ آسمانی کتابیں موجود تھیں اگرچہ وہ
 تحریف شدہ تھیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے اُن کے ساتھ بحث کرنے میں احتیاط سے
 کام لینے کا حکم دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اُن کی کسی بھیج بات کا بھی انکار نہ بیٹھو یا کسی
 غلط بات کو تسلیم کر لو۔

بخاری شریف کی روایت میں آتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے بعض لوگ تورات
 کا کچھ حصہ پڑھ کر مسلمانوں کو سنانے پر بعض اوقات تیار ہو جاتے تھے۔
 اس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ
 وَلَا تَكْذِبُوا اِنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ كَانُوا تَصْدِیْقُكُمْ رِیْثَ تَحْزِیْبِكُمْ فَمَنْ قَوْلُكُمْ
 اَمَّا بِالْغَدِیِّ اُنْزِلَ اِلَیْنَا وَ اُنْزِلَ اِلَیْكُمْ یَوْمَ تَكُونُ اَشْیَاءُ
 چھ چیز پر ایمان لائے جو ہماری طرف سے نازل کی گئی ہے اور جو تمہاری طرف سے نازل کی گئی
 ہے۔ بِیَوْمِ نَحْمَدُ اِلٰهًا وَ اِلٰهَكُمْ وَ اِلٰهَهُمْ وَ اِلٰهًا وَ اِلٰهَهُمْ وَ اِلٰهَهُمْ وَ اِلٰهًا وَ اِلٰهَهُمْ
 وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اُس کے فرمانبردار ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ
 نے اہل ایمان کو حکم دیا قُلْ یَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰی کَلِمَةٍ
 سَوَآءٍ بَیْنَنَا وَ بَیْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نَشْرِكَ
 بِہِ شَیْئًا ایت - ۶۴ آپ اہل کتاب سے کہہ دیں کہ آؤ ایک ایسی
 بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے
 سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں۔ بہر حال
 اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اہل کتاب کے ساتھ بحث کرتے وقت نرم رویہ
 اختیار کریں اور اُن کی بات کی نہ تو تصدیق کریں اور نہ تحزیب بلکہ جو اس چیز پر ایمان
 لانے کا اعلان کریں۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اِلَّا الَّذِیْنَ

لَهُ کُتُبٌ مُّبِیْنَةٌ وَ مَعَالِمُ الشَّرَیْطِ (فیاض)

مَا تَقْبُدُونَ (المکفرون - ۱۲) میں اُن باطل معبودوں کی پوجا نہیں کر سکتا۔ جن کی تم کرتے ہو۔ لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِی دِیْنِ (المکفرون - ۱۶) تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ مشرکوں کے ساتھ تو نقطہ اتحاد موجود ہی نہیں جس پر سب کی نگاہ متحد ہو سکے، لہذا اُن کو رد و لوک جواب دو اور اہل کتاب کے ساتھ نرم رویہ رکھو کہ اُن کے ساتھ قدر مشترک موجود ہے۔

منصف مزاج
اہل کتاب

ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ اسی طرح ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف کتاب۔ یعنی جس طرح اہل کتاب کی طرف تورات اور انجیل نازل کی گئی۔ اسی طرح آپ کی طرف قرآن پاک جیسی عظیم کتاب نازل کی گئی ہے قَالَذِیْنِکَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابُ یَوْمَئِذٍ یَدِّیْنِ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، وہ بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اہل کتاب سائے کے سائے تو قرآن پاک پر ایمان نہیں رکھتے تھے بلکہ ایک قلیل تعداد ایمان لائی۔ سورۃ آل عمران میں وضاحت موجود ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (آیت - ۱۱۰) اگر وہ سائے ایمان لائے آتے تو اُن کے لیے بہتر تھا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اُن میں سے بھڑے ایمان لاتے ہیں جب کہ اُن میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ سے لے کر آج تک اہل کتاب کی اکثریت نافرمان ہی رہی۔ دراصل یہ مشرکوں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ البتہ ہر زمانے میں اُن میں سے کچھ لوگ ضرور منصف مزاج پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں مدینہ کے اطراف میں دس بڑے بڑے یہودی عالم تھے حضور علیہ السلام کو دیا تھا کہ اگر یہ سارے کے سائے ایمان لے آئیں تو میں نے زمین پر کوئی زوری ایمان قبول کیے بغیر نہ ہے۔ مگر ان دس علماء میں سے صرف حضرت عبداللہ بن سلامؓ ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے جب کہ باقی نواچنی ضد اور غلام پڑ ہی اڑے۔ بعد کے دور میں بھی بعض لوگ ایمان قبول کرتے رہے ہیں۔

مکہ و تنور یہ کے زمانہ میں عہدِ کثر کو طیم بہت بڑا بیڑہ تھا جس نے میان قبول کیا۔ اس کا تعلق شاہی خاندان سے تھا۔ اس کے اسلام لانے سے انگریزوں کے شیخ پاہن تھے مگر وہ مردِ مومن تھے اپنے چالیس ساتھیوں کے ایمان پر قمار لگا۔

جنگِ عظیم کے دوران، ماڈریٹ کھتاں کو انگریزوں نے باغی کے لیے ترک بھیجا۔ وہ سات سال تک شیخ الاسلام کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ نے اُس کا دل میٹ دیا اور مسلمان ہو گیا۔ اُس نے انگریزی زبان میں قرآن پاک کو بڑا مستند ترجمہ کیا۔ جید آبادکن میں انگریزی اخبار کا ایڈیٹر بھی رہا۔ حال ہی میں فرانس کے ایک بڑے فلسفی نے ایمان قبول کیا ہے۔ جرمنی کا یوہولڈ یودی تھا۔ کہیں بولس کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا۔ راستے میں کھانے کا وقت ہوا تو بڑے نے کھانا لیا، بسم اللہ کر دیا، ترخو پینا اور اپنے ہم سفر کو بھی دعوت دی۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا اور کھانے کے بعد اکھبر لکھا کہ اس شخص پر اس کا بڑا اثر ہوا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ بڑا عالم فاضل آدمی تھا محمد سزاوار کھا، اب بھی کہیں یورپ میں زندگی کے دن گزار رہا ہے، اسلام لانے کے بعد اُس نے کئی کتابیں بھی لکھیں۔ ان میں اسلام چورس ہے۔

(ISLAM AT THE CROSS ROAD اور شاہِ اوسط) ROAD TO MAKKAH

مشہور تصنیفات ہیں۔ بہ حال نصف مزار لوگ ہر دور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں جو حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں مگر اہل کتاب کی غالب اکثریت ہمیشہ غلط رہے گی۔

منصف
مشرکین

فرمایا وَمَنْ هُوَ لَا يَمُنْ بِهٖ اَوْ اِنْ مِنْ سِمْتٍ مِّنْ شَرِّ كَيْفِ
سے بھی بعض ایسے ہیں جو ایمان قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ جاپان کا پروفیسر شاہ تھا۔ اُس کے ہاتھ قرآن کا نسخہ آیا۔ اس نے بظہر عین محالہ کیا تو اللہ نے کامیاب کر دی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ دو سال تک مصر میں رہ کر عربی زبان سیکھی اور اسلامی لٹریچر کو

لکھا۔ وہ فروری ۱۹۹۲ء میں کسی علیلہ وفات پا گیا ہے۔

مذہب مطالعہ کیا۔ وہ خود کہا کرتے تھے کہ میں مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا، بلکہ خوش قسمتی سے مجھے قرآن پاک نصیب آگیا، اُس کو پڑھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ قرآن سچا ہے اور اس کا لایا ہوا اسلام سچا ہے۔ باقی سارے ادیان غلط ہیں۔ جا پانی اکثر مشرک یا بدھ میں مگر اللہ نے اس شخص کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ ہندوؤں اور صابیوں میں سے بھی بعض اوقات منصف مزاج اہل آئے ہیں جو اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔ نزولِ قرآن کے زمانہ میں مشرکین عرب میں سے بھی بعض لوگوں کے متعلق فرمایا کہ وہ ایمان سے آئے ہیں وَمَا يَجْعَلُ بَابِئِنَّ إِلَّا الْكَافِرُونَ اور نہیں اٹھا کر کہتے ہیں آیاتوں کا ٹکڑا، قرآن لوں جو بڑے صدی اور بہت دھرم مورتے ہیں۔ دیگر جن میں قبولیت حق کا عقیدہ اس جذبہ موجود ہوتا ہے۔ وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں۔

مذہب علیٰ اہلِ رسول
کی صداقت کی دلیل

فرمایا ہے پیغمبر خدا انہوں نے آپ کی صداقت کی یہ بہت بڑی دلیل ہے۔
وَمَا كُنْتُمْ تَشْكُرُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ كَمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
پہلے تو کتاب نہیں پڑھتے تھے وَلَا تَحْطٰهُ بِمِثْلِهِ اور نہ آپ اُسے اپنے دامنِ بائیس سے بچھتے تھے۔ اگر آپ پہلے سے پڑھتے بچھتے ہوتے۔
إِذَا لَاقُوا بِالنَّاصِطِ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَافِقُونَ
ہے۔ کہیں پرانی کتابوں سے مضامین اٹھا کر کہتے ہیں سنا کرتا ہے، مگر آپ نے تو کبھی پڑھا اور نہ سنا، نہ کسی سوال کا جواب دے سکتے نہ کسی استاد کے سامنے نہ انوکھے نمونے لے لے کیا اس کے باوجود آپ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب پڑھتے ہیں۔ اور لوگوں کے سامنے علوم و معارف کے مندرجہ ذیل ہیں۔ یہی تو آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے کہ اُمی نمونے کے باوجود اللہ نے آپ کی زبان پر قرآن کو جاری فرما دیا ہے اگر آپ پڑھتے بچھتے ہوتے تو یہ لوگ آپ پر شک کر سکتے تھے مگر اب تو ان کے پاس شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ گئی۔

قرآن پاک
کی حفاظت

فرمایا بَلْ هُوَ آيَاتٌ كَبِيرَاتٌ فِي صُورِ الذِّكْرِ
اور تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ
اور تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ
اور تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ

ہیں۔ یہ بھی اس کتاب کے برحق ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کر دیا ہے کہ پوری کی پوری کتاب حفاظت کے سینوں میں بند کر دی ہے ہمارے اندازہ ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کی ایک ارب کی آبادی میں ایک کروڑ حفاظ ضرور موجود ہیں۔ اس کے علاوہ عام مسلمانوں کو قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ تو یاد ہے۔ جو وہ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے برخلاف یورپ و نصاریٰ میں سے تو ارسطو یا انجیل کا ایک بھی حافظ آپ کو نہیں ملے گا۔ کیا یہ کتاب الہی کے برحق ہونے کی کھلی دلیل نہیں ہے؟ ایک زمانے میں انگریزوں نے اس کتاب پاک کو ختم کرنے کا منصوبہ بنانا چاہا۔ مگر انہیں جلد ہی معلوم ہو گیا کہ یہ ایسی کتاب ہے جسے کبھی مٹایا نہیں جاسکتا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک حدیث قدسی میں اللہ کا فرمان ہے نَزَّلْتُ إِلَيْكَ كِتَابًا تَقْرَأُهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ وَيَقْظَانِ فِيهِ نَفْسٌ كَيْسِي كِتَابِ نَازِلِ فَرَمَانِ بے جس کو آپ بجا کرتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں اور بیداری میں بھی یہی کتاب ہے کہ جس کو نہ آگ جلا سکتی ہے اور نہ پانی دھو سکتا ہے اگر کسی وقت اس کے تانے بچے بھی نالغ ہو جائیں تو حافظ صاحبان اسے پھر سے تیار کر لیں گے۔ جہاں تک ینفہ کے دوران قرآن پاک کی تلاوت کا تعلق ہے تو ایسے واقعات بھی سننے میں آتے رہتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ کے ایک استاد نے لکھا ہے کہ میں نے خواب میں احمدی لیکر والی صاحب پر قرآن پاک حضور علیہ السلام کے سامنے پڑھا۔ جسے آپ علیہ السلام نے سماعت فرمایا۔ تو دنیا میں ایسے خوش قسمت لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے ینفہ کی حالت میں قرآن بھی پڑھا اور حضور علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوئی۔ بہر حال سند مایاکہ یہ واضح آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ وَمَا يَجْعَلُ يُبَالِغًا إِلَّا الظَّالِمُونَ اور نہیں انہی کرتے ہماری آیتوں کا مگر ظالم لوگ جو اس سے زیادہ بہتر اور ضدی ہوتے ہیں اور اتنی واضح نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اللہ نے اس کتاب کو درمشرکین کے بے انصاف لوگوں کا شجرہ بھی کیا ہے۔

محررات
مطالبہ

آگے مشرکین کو ایک اور ہٹ دھرمی کا ذکر کیا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ
عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ هَلْ كُنْتُمْ بِأَشْهُدَاءِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
نہیں اتاری جائیں؟ مشرکین چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام ہماری مرضی کے مطابق محضرات
ظاہر کریں تو پھر محمد ایمان لائیں گے۔ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا قُلْ إِنَّمَا
الْأَيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَأَبْهَمُوا سُبُلَ الْبَيِّنَاتِ تَوَسَّيْتُ لَكُمْ سُبُلَ الْبَيِّنَاتِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ
کہ یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ تمہاری خواہش پر جب چاہے کوئی معجزہ پیش کرے۔
یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ جب چاہتا ہے کوئی نشانی ظاہر کر دیتا ہے۔
جہاں تک نبی کی ذات کا تعلق ہے تو آپ کہہ دیں وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ
کہ میں تو کھوار کہہ دینے والوں میں تو اللہ کا پیغام سناتا ہوں اور برے انجی مرست
ڈراتا ہوں یعنی میرا کام نذر و تنبیہ ہے۔ نشانیاں ظاہر کرنا نہیں اور نہ فرمانشیں پوری
کرنا میرے اختیار میں ہے۔ سورۃ المؤمنین میں صراحۃً موجود ہے وَمَا كَانَ
لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (آیت ۷۸) کسی نبی اور رسول کو یہ اختیار حاصل
نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ پیش کرے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو
یہ اللہ تعالیٰ کی شہادت پر منحصر ہے۔ وہ کبھی فرمائش پوری کر دیتا ہے اور کبھی نہیں کرتا
فرمایا أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ
عَلَيْهِمْ كَمَا نَزَّلْنَا نَارًا مِّن سَمَاءٍ مُّبِينَةٍ (آیت ۱۰۱) اور یہ کہ آپ نے آپ یہ کتاب
نازل کی جو ان کو پڑھ کر شافی جا رہی ہے۔ اور یہ نازل بھی ایسی تھی کہ ہر نبی کے جواباً اس
امی ہے۔ اِنْ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ لِّمَن يَعْلَمُ
رحمت ہدایت پر چلنے کے نتیجہ میں ملتی ہے۔ جو اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو اختیار
کرے گا۔ وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ وَذِكْرَىٰ لَكُمْ يَوْمَ تَبْصُرُونَ
اور یہ کتاب نصیحت ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں
اس کے برعکس وہ جو غفلت اور غفلت سے کام لیتے ہیں جو ہٹ دھرمی
کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کتاب الہی کو نکار کرتے ہیں۔ ان کے لیے

قرآن مجید
رحمت اور
نصیحت

کچھ نہیں ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ جو انصاف پسند ہیں
 بہر حال یہ مستبرانِ پاک اہل ایمان کے لیے نصیحت اور رحمت
 کا ذریعہ ہے۔

قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيِّنًا وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ج
يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ
آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْخَاسِرُونَ ٥٢ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ
وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ
وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٣
يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ
لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ٥٤ يَوْمَ يَغْشَاهُمْ
الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ
وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٥
يُعَذِّبُ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ آَرْضَ وَاسِعَةٌ
فَإَيَّاىَ فاعْبُدُونِ ٥٦ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ
الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٥٧ وَالَّذِينَ

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ
 الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
 خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِرِضًا نِّعْمَ اَجْرُ الْعَمِلِيْنَ ﴿٥٨﴾
 الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٥٩﴾

ترجمہ: آپ کہ دیجئے (اے پیغمبر) کافی ست اللہ تعالیٰ
 میرے درمیان اور تمھارے درمیان گواہ جانتا ہے وہ جو
 آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اور وہ لوگ جو باطل
 پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کرتے
 ہیں، یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں ﴿۵۸﴾ اور
 آپ سے جلدی مانگتے ہیں یہ لوگ عذاب کو۔ اور اگر
 نہ ہوتا ایک مقررہ وقت تو البتہ پہنچتا ان کے پاس
 عذاب۔ اور ضرر آئیگا ان کے پاس اچانک۔ اور ان کو
 خبر بھی نہ ہو گی ﴿۵۹﴾ جلدی عصب کرتے ہیں آپ سے
 عذاب کو حالانکہ روزِ گھیرنے والی ہے کفر کرنے
 والوں کو ﴿۶۰﴾ جس دن کہ ڈھانپ سے گواہ ان کو عذاب
 اُپر سے اور پاؤں کے نیچے سے بھی۔ اور فرمائے گا
 وہ چھٹو جو کچھ تم کا کہہ کر تے تھے ﴿۶۱﴾ (ایماندار
 سے فرماتا ہے) اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو۔
 بیشک میری زمین وسیع ہے۔ پس خاص میری ہی
 عبادت کرو ﴿۶۲﴾ ہر ایک نفس چکھنے والا ہے موت
 کو مڑا۔ پھر ہماری طرف ہی تم سب لوٹنے باز گئے ﴿۶۳﴾

وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ،
 ہم ضرور ان کو ٹھکانا دیں گے جنت کے بلاخانوں میں ۔
 جہنم میں ان کے سامنے ہریں ، ہمیشہ سبے ملے ہوں گے
 ان میں ۔ اچھا ہے بدلہ مل کر دلوں کا (۵۸) وہ جنہوں
 نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں (۵۹)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور مشرکین کا شکوہ کیا تھا جو ایمان
 لانے کی بجائے طرح طرح کی نشانیاں طلب کرتے تھے ۔ اللہ نے اپنے نبی سے
 فرمایا کہ آپ صاف صاف کہہ دیں کہ میرا کام تو کھول کر ڈرنا ہے ، نشانیاں پیش کرنا
 میرے اختیار میں نہیں ہے ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے وہ حسب
 چاہے کوئی نشانی ظاہر کر دیتا ہے ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑی نشانی اور معجزہ
 کیا ہو گا کہ ایک اُمّی آدمی ایسی عظیم الشان کتاب پڑھ کر سناتا ہے جس نے نہ کوئی
 کتاب پڑھی ہے اور نہ کھنسیکھا ہے ۔ یہ کتاب ایسے علوم و معارف پر مشتمل ہے
 جس کا کوئی انسان عاجز نہیں کر سکتا ۔

رسالت پر
 شہادت اور ان

اللہ نے فرمایا کہ اگر انکار کرنے میں تو قُلْ كَفَى
 بِاللّٰهِ بَيِّنٰتٍ وَ بَيِّنٰتُكُمْ شَهِيدًا اے پیغمبر! آپ کہہ دیں کہ میرے
 اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے ۔ مطلب یہ کہ اگر تمہیں میری رسالت
 پر شک ہے اور طرح طرح کی نشانیاں طلب کرتے ہو اور میری تصدیق کرنے کی
 بجائے تکذیب کرتے ہو تو میں اُسے اللہ تعالیٰ کی گواہی پر چھیڑتا ہوں کیونکہ يَعْلَمُ
مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو وہ خوب
 جانتا ہے ۔ وہ میری رسالت سے بھی واقف ہے اور تمہاری مخالفت اور کفری
 سے بھی واقف ہے ۔ جو کچھ تم زبان پر لاتے ہو اُس سے بھی واقف ہے اور جو
 دل میں رکھتے ہو اُس کو بھی جانتا ہے ۔ لہذا میں اپنے اور تمہارے درمیان فیصلے
 کے لیے اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں ۔ وہ جو بھی فیصلہ کرے مجھے منظور ہے اور تم بھی

اس کو مستبول کرلو۔

فرمایا قسم لوگ حق شناسی سے اجتناب کر رہے ہو مگر یاد رکھو! وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ جو لوگ باطل پر یقین رکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتے ہیں أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ بڑے بد بخت لوگ ہیں جو جھوٹی باتوں کو ٹوٹتے ہیں مگر خدا کی وحدانیت، اُس کی وحی اور نبیوں کی رسالت کا انکار کرتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے۔

عذاب کا مطالبہ

فرمایا یہ لوگ تعصب اور عناد کی وجہ سے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ آپ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ اگر تو اپنے دعویٰ میں سچا ہے تو ہم پر کوئی عذاب بھیج دے۔ أَوْ تَسْقِطُ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّمَّنْ أَمْرًا (۹۲) یا ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا ہی گرا دے۔ يَا قَامِطِرُ عَلَيْنَا حَجَاجَةً مِّمَّنْ سَمَاءٍ (الانفال: ۲۲) ہم پر آسمان سے پتھر برسائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے وَلَوْ لَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَ هُمُ الْعَذَابُ اور اگر یہ وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر فوراً عذاب آجاتا اور یہ خدا کی گرفت میں آجاتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر امت اور قوم کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (الاعراف: ۲۴) پھر جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو ایک سینٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، فوراً گرفت شروع ہو جاتی ہے۔

فرمایا یہ لوگ آپ سے جلدی عذاب طلب کرتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ لیکن یہ یقیناً ان کے پاس اپنا ایک آجے کا وہم نہ لاشعروں و رائیوں پر بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح موت بھی اپنا ایک آجاتا ہے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا مگر انسان موت سے ہٹتا رہتا ہے۔ اسی طرح

اقوام کو شکست بھی اپنا کسہ ہی آجاتی ہے۔ اللہ نے فرعونوں کو سزا دی تو وہ سوچ بھی نہیں
 سکتے تھے کہ اتنی جلد ہی مائے کے مائے غرق ہو جائیں گے۔ جب سے والوں کا وقت
 پورا ہو گیا تو حضور علیہ السلام دس ہزار۔ قدسیوں کی جماعت کے ساتھ عازمِ حجاز ہوئے
 جب کہ وہ باہل بے خبر تھے حتیٰ کہ مسلمانوں کی جماعت مراۃ النہر تک پہنچ گئی۔ اب سے
 والوں کو علم ہوا کہ ان کی سزا کا وقت آگیا ہے۔ خیبر کے یودی بھی اسی طرح اپنا کسہ
 گرفت میں آئے۔ وہ بھی سوریہ حسبِ محول اپنے توڑے اور پیچھے وغیرہ
 کے کر اپنے کمیتوں کی طرف کام پر جاتے تھے کہ اچانک نہ الی لشعرا ان کے سروں
 پر پہنچ گیا۔ بہر حال مطلب یہ ہے کہ موت کا اور سزا ایک وقت مقرر ہے جب
 وہ آجاتا ہے تو پھر ڈھیل نہیں ملتی اور کام تمام ہو جاتا ہے۔ فریاد یہ لوگ غلاب لائے
 میں مگر وہ اپنے وقت پر آچانک آجاتے گا۔

کفار کی
 جہنم کی

پھر فرمایا يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ آپ یہ لوگ آپ سے جلدی عذاب طلب
 کرتے ہیں۔ انہیں بیان لینا چاہیے کہ وہ عذاب آکر پہنچاؤں جہنم محیطہ
بِالْكُهْزِ میں اور بیشک: بَعْدَ كَافِرُونَ کو نصیر نے والی ہے بس کہنے کی دیر ہے۔ فوراً
 جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اس دن ان کی حالت یہ ہوگی يَوْمَ يُغَشَّوْهُمُ الْعَذَابُ
مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ رُءُوسِهِمْ کہ اوپر سے جی اور پاؤں
 کے نیچے سے بھی ان کو اللہ کا عذاب ڈھانپ لے گا۔ ہر طرف آگ کے شعلے جہنم
 سے ہوں گے۔ جس طرح آج یہ لوگ کفر، شرک اور معاصی میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ ایمان
 اور توحید سے دور ہیں۔ اسی طرح غلاب ان کو ہر طرف سے کھیرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ
 کا ارشاد ہوگا: وَيَقُولُ دُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اب اپنے اعمال کا سزا
 جھکھو۔ یہ تمہاری کارکردگی کے بد سے میں تمہیں سزا دیتی جا رہی ہے۔ بخاری شریف کی
 روایت میں مانعین زکوٰۃ کے متعلق آتا ہے کہ ان کا مال قیامت میں دن سائب بن نہر
 ان کے گھمے میں لٹک جائیگا اور انہیں کہئے گا اور وہ بول کر کہے گا انا کُنْزُكَ
 انا مالک میں تیرا مال اور خزانہ ہوں جسے تو سنبھال سنبھال کر رکھتا تھا۔ اور اس میں سے

اللہ اور بندوں کے حقوق اور اس میں کمر آتا۔ وہ شخص جو اپنے گناہوں کو اس کا بچہ فائدہ نہیں ہوگا۔

ہجرت

دوسری طرف ایمان والوں کو تسلی بھی دی جا رہی ہے۔ ارشادِ بَرْتَسَبِ یَعْبَادِیَ
الَّذِینَ آمَنُوا لَکُمْ مِیرَے ایماندار بندو! اِن اَرْضِیْ وَاسِعَۃٌ کَثِیْرَے مِیرِے
زِیْن کثارت ہے فَاِیَّایَ فَلْعَبْدُوْنَ لَکُمْ خَالِصَے مِیرِے ہی عبارت کرو۔ اگر تمہیں کفار
مکے کی زمین میں رہنے نہیں دیتے تو یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ دین میں ہجرت تو بھی
سب سے بڑا مقام حاصل ہے۔ ساری زمین اللہ کی ہے۔ اگر کسی عورت کے لوگ اللہ کی
عبارت میں رکاوٹ بنتے ہیں تو اس سرزمین کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاؤ۔ جہاں تم
آزادی کے ساتھ اپنے پیارے دھرم کے سامنے سہجود ہو سکو۔ دین اور آخرت کی خاطر
وطن کو چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ترکِ وطن بڑا مشکل مرحلہ ہے۔
لوگوں کو اپنے وطن کے ساتھ انس ہوتا ہے۔ اُن کی زمین، مکان، دکان، گھر بار، ہر
چیز سے پیار ہوتا ہے۔ انسان کی رشتہ داری اور بہداری ہوتی ہے، یاد دوست ہوتے
ہیں۔ آپ وہاں موافق ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو خیر آباد کہہ کر دوسری جگہ چلے جانا
جہاں یہ چیزیں فوری طور پر میسر نہیں آتیں، ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ مکے کے مسلمان
جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو ان کو بھی مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی اور وہ
بیمار ہونے لگے۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ ہوا کریمہ! جس طرح ان کو مکہ محبوب
اور موافق تھا۔ اسی طرح مدینہ کو بھی بنائے۔ **الفضل! اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے**
ہجرت کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے۔

ہجرت کی
ضرورت

جب کہ لوگ مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیں۔ اُن کا غلبہ اتنا شدید ہو کہ
مسلمان شہرِ اسلام بھی اوارہ کر سکیں، نہ اذان دے سکیں، نہ نماز باجماعت ادا کر سکیں
تو ایسی حالت میں ہجرت فرض عین ہو جاتی ہے۔ مکے میں یہی حالت تہش آ رہی
تھی جب اللہ نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا۔ مولا شاہ ولی اللہ
محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ہجرت درودِ جہ سے فرض ہوتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے

کہ کوئی اہل ایمان اپنے دین اور ایمان کی حفاظت نہ کرے تو اس کا فرض ہے کہ وہ
ایسی جگہ سے چلا جائے جس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نے اس وجہ کی بناء پر
نکحے دینے کی طرف ہجرت کی۔ ایسے حالات میں جو شخص ہجرت کی استطاعت
رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کرتا، اُس کی سزا جہنم ہے جیسے سورۃ النساء میں فرمایا
فَاُولٰٓئِكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ رَآیَتْ اِنَّ شَآءَ صَاحِبِ فَرَاسِ
ہیں کہ مسلمانوں پر ہجرت اُس وقت بھی فرض ہو جاتی ہے جب کسی مقام پر اُس
کے لیے رزق حلال حاصل کرنا محال ہو جائے یا وہ کُناست نہ بیچ سکے۔ ہجرت
کی فرضیت کے یہ دو مقامات ہیں۔

موت کا
پروردگار

فَرِیْد رَحْمٰو! كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ بِرَجَانِ كُوْمُوْثِ كَاذَاقِ
چکنا ہے۔ ہر نیک و بد کو موت کا پیالہ پینا ہے ثُمَّ اِلَیْنَا تَرْجَعُوْنَ
پھر تم سب ہماری ہی طرف لوٹے جاؤ گے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش
ہو کر اپنے اپنے اعمال کی جوابدہی کرنی ہے۔ لہذا دنیا میں ایسا عمل اختیار کرو جو اللہ کے
ہاں پسندیدہ ہو اور جس کی وجہ سے اللہ کی گرفت سے بچ جاؤ۔ دنیا میں ایمان اور
ترجید کے بعد نیک اعمال انجام دو۔ کفر و شرک اور معاصی سے بچ جاؤ تو خدا کی نعمتوں سے
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مستفید ہونے والے بن جاؤ گے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بعض انعامات کا ذکر کیا ہے۔

اہل ایمان
کے لیے
انعامات

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ اَرْۡوٰہُ لَوْ کَانَ لَہُمْ اَوْۡخَافُوْنَ
نے اچھے اعمال انجام دیے۔ ایمان سے مراد صحیح عقیدہ تو حید ہے اور اچھے اعمال میں
نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادت، قربانی اور صدقہ خیرات وغیرہ امور ہیں۔ فرمایا ہے
لَوْ کَانَ لَہُمْ اَوْۡخَافُوْنَ الْجَنَّةُ عُرْفًا بِمَدَنٍ وَرِجَّتِ
بالا خانوں میں جگہ دیں گے۔ عیش و عشرت میں بالا خانوں کی بڑی حریف آئی ہے
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی دیواریں ایسی شفاف ہوں گی کہ اندر کی چیز باہر سے
اور باہر کی چیز اندر سے صاف نظر آئے گی۔ ایک دیوانی آدمی نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

کی خدمت پر غرض کیا کہ یہ بالا خانے کن لوگوں کو ملیں گے، تو آپ نے فرمایا
 لَمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ - وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى
 وَأَتَى نِيَامَ یہ ان لوگوں کو مسیر ہوں گے جو محتاجوں کو کھانا کھلائیں گے
 نفلی روزے رکھیں گے، خوش اخلاقی سے کلام کریں گے اور ایسے وقت میں
 نماز پڑھیں گے جب لوگ سو رہے ہوں گے دنیا یہ ایسے بالا خانے ہوں گے تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی۔ خُلْدِيَّتُكَ
فِيهَا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یعنی وہاں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔
 نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ یہ عمل کرنے والوں کا نہایت ہی اچھا بدلہ ہوگا۔ ہر
 عامل کا عمل نتیجہ خیز ثابت ہوگا اور اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا بشرطیکہ
 اس کی تہ میں ایمان اور اخلاص موجود ہو۔

فرمایا یہ ان عاملین کا تذکرہ ہے الَّذِينَ صَبَرُوا جنہوں نے ہر قسم
 کی تکالیف کو برداشت کر کے صبر کا مظاہرہ کیا، مخالفین کی ایذا نہیں قبول کی، وطن
 سے ہجرت کی اور دیگر مصائب برداشت کیے۔ اللہ کی توحید، خدا کا ذکر، اُس کی
 نعمتوں کا شکر اور نماز کی طرح صبر بھی ہمارے دین کا بہت بڑا اصول ہے۔ صبر
 مصیبت کے وقت بھی کرنا پڑتا ہے اور عبادت کے وقت بھی صبر کی ضرورت
 ہوتی ہے۔ انسانی خواہشات اور رسومات باطلہ کے ترک کرنے میں بھی صبر
 کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو شخص صبر نہیں کرتا وہ ناکام ہو جاتا ہے۔

فرمایا کہ آخرت کے انہی ان لوگوں کا حصہ ہیں جنہوں نے صبر کیا وَعَلَىٰ
رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور جنہوں نے اپنے پروردگار پر بھروسہ کیا۔ جن کو
 یقین ہے کہ سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہی قادر مطلق اور علیم کل ہے
 وہی وحدہ لا شریک ہے اور نیکی کا بدلہ دینے والا بھی وہی ہے جو لوگ دنیا کی زندگی
 میں اپنی کوشش کو جاری رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرتے رہیں ان کو
 جنت میں یقیناً اعلیٰ درجات حاصل ہوں گے۔

صبر و تحمل

وَكَايْنٍ مِّنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۚ وَاللَّهُ
يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑥۰
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ
فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ⑥۱ ۚ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑥۲ ۚ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ
مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ
مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ
لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ⑥۳

۶۳

ترجمہ :- اور بہت سے زمین میں چلنے پھرنے
والے جانور ہیں کہ نہیں اٹھاتے وہ اپنی روزی خود
اثر ہی اُن کو روزی پہنچاتا ہے اور تم کو بھی ۔ اور
وہی ہے سننے والا اور جاننے والا ⑥۰ اور اگر آپ
رنگ سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو

اور زمین کو ، اور کس نے مسخر کیا ہے سورج کو
اور چاند کو تو یقیناً کہیں گے یہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے
پھر کہہ یہ لوگ پھیرے جاتے ہیں ﴿۶۱﴾ اللہ ہی کٹا
کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں
سے ، اور تنگ کرتا ہے اس کے لیے جس کے لیے
چاہے ، بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے ﴿۶۲﴾
اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے اترتا ہے آسمان
کی طرف سے پانی ، پھر زندہ کیا ہے اس کے ساتھ درخت ،
زمین کو بعد اس کے مردہ ہو جانے کے تو یقیناً کہیں گے
یہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے ۔ آپ کہہ دیجئے ، سب
تعریف اللہ کے لیے ہے ، بلکہ ان میں سے اللہ سمجھ نہیں
سکتے ﴿۶۳﴾

ربط آیات

اس سورۃ مبارکہ میں زیادہ تر ایمان کے ساتھ ابتداء کا ذکر ہے ۔ اس ضمن
میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی مثالیں بھی بیان فرمائیں کہ اُس نے اپنے جلیل القدر بندوں
کو کس طرح آزمائش میں ڈالا ، پھر کفر و شرک کا رد کیا ، نبوت و رسالت پر حقہ نصیبین کے
اعتراضات کے جوابات دیے ، پھر ابتداء ہی کے ضمن میں ہجرت کا مقام بیان فرمایا
اور اہل ایمان کو حکم دیا کہ جب کفار اہل ایمان پر عرصہ حیات تنگ کر دیں اور انہیں
یعنی شعار بھی ادا نہ کرنے دیں تو مؤخر الذکر کا فرض ہو جاتا ہے کہ ایسی جگہ کو چھوڑ کر دوسری
جگہ ہجرت کر جائے کیونکہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے ، منہ احمد کی روایت میں حدیث
زبیر بن العوامؓ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اَلْبِلَادُ دُبُلْدُ
اللّٰهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللّٰهِ فَخِذْتُ مَا كَسَبْتُ خَيْرًا فَارْقَمُ
یعنی شہ بھی اللہ کے ہیں اور بندے بھی انہی کے ہیں ، لہذا جہاں تمہیں بہتری نصیب ہو وہاں جا
کر قیام کرو ۔ یعنی اگر کسی مقام پر کفار کا سخت غلبہ ہے تو دوسری جگہ چلے جاؤ ۔

اس کے علاوہ اللہ نے اہل ایمان کے اچھے انجام کا ذکر فرمایا نیز یہ بھی کہ ہر نفس پر موت وارد ہونے والی ہے اور سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر اہل ایمان اپنا وطن، ہمدردی، کاروبار، مکان، دکان وغیرہ چھوڑ کر ہجرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بہت میں عالیشان محل عطا فرمائے گا۔ جو کہ اعمال حسنہ انجام دینے والوں کا صلہ ہے۔ اے ایمان والے کہ جن کا خاصہ صبر علی المصائب اور توکل علی اللہ ہوتا ہے۔

رہزی سانی
کی ذمہ داری

ہجرت کے نتیجے کے طور پر انسانی زمین میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ جب آدمی اپنا گھر بار، عزیز واقارب، کاروبار چھوڑ کر چلا جائے گا تو اس کی گزراوقات کیسے ہوگی؟ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تسلی دیتے ہوئے۔ روزی سانی کا اصول بیان کر دیا۔
ارْشَادُہُ ہُوَ اَنْ وَصَّیْکَ اِنَّ مِّنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا مِنْ
 نیں چلنے پھرنے والے بہت سے جانور ہیں جو رزق کو اپنی پشتوں پر نہیں اٹھائے
یُصْرَتِ بَلْکَ اللّٰہُ یَرْزُقُہَا وَاِیَّا کُمْ اللّٰہُ یَرْزُقُہَا بِمَا تَبْتَغٰی۔ اُن جانور
 کو بھی اور تمہیں بھی۔ رزق سانی کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں
 کہ کاروبار، ملازمت، کھیتی باڑی یا محنت مزدوری وغیرہ سے روزی ملتی ہے حالانکہ
 وسائل رزق تو اللہ کے پاس ہیں۔ وہ اسباب پیدا کرتا ہے تو انسان کی محنت بھی کارآمد
 ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو تو اپنی پوری جدوجہد کے باوجود انسان روزی کا
 بندوبست نہیں کر سکتا۔ سورۃ الذریت میں ہے۔ وَفِی السَّمَآءِ رِزْقُکُمْ
وَمَا تَوْعَدُوْنَ رَآیْتُ۔ ۲۲۔ تمہاری روزی کا حکم آسمان سے نازل ہوتا ہے
 اور اُنہی کے مطابق تمہاری زیست کا سامان ہوتا ہے۔ اسی طرح موت کا پروانہ بھی اُوپر
 ہی سے آتا ہے۔ گویا روزی اور موت انسان کے اپنے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ رب العزت
 کے اختیار میں ہے۔ سورۃ الذریت میں ہی مزید ارشاد ہے اِنَّ اللّٰہَ هُوَ الرَّزَّاقُ
ذُو الشُّوْقِ الْمَتِّیْنِ۔ ۵۸۔ بیشک اللہ تعالیٰ ہی رزق اور مضبوط
 قوت کا مالک ہے۔ جو لوگ رزق کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہیں یا اس پر حصہ کرتے
 ہیں۔ اُن کا نظریہ غلط ہے۔ خواہش کے مطابق کسی کو روزی نہیں ملتی بلکہ یہ اللہ تعالیٰ

کا انتظام ہے کہ وہ حکومت کے مطابق جس کو حق بنی روزی چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔
 ابن ابی حاتم نے حوائج کے حوالے سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ امام بخاری اور بعض دیگر مفسرین نے حضرت عبداللہ بن عمر
 کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہمراہ ایک
 باغ میں داخل ہوا۔ آپ نے اس باغ میں سے کھجوریں تناول فرما، شروع کیں اور مجھے بھی کھانے
 کی دعوت دی میں نے عرض کیا لا اَشْتٰیْہِیْ حضرت! مجھے تو جھوک نہیں ہے۔ آپ
 نے فرمایا لَیْکِیْ اَشْتٰیْہِیْ کہ مجھے تو اس وقت کھانے کی خواہش ہے کیونکہ آج جو تقا
 دن ہے کہ میں نے کچھ نہیں کھایا۔ پھر فرمایا اے ابن عمر! اگر میں اللہ تعالیٰ سے
 دعا کروں تو وہ مجھے قیصرہ کسری سے زیادہ غنائے عطا کرے، مگر میں یہ نہیں چاہتا میں
 تو اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ اَشْبَعُ یَوْمًا وَّ اَجْوَعُ یَوْمًا کہ ایک دن
 پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ جب کھانے کو مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ
 کا شکر ادا کروں گا اور نہیں ملے گا تو صبر کروں گا کہ اس پر مجھے اجر ملے گا۔ فرمایا۔ اُس
 وقت کیا حال ہوگا جب لوگ سال بھر کے لیے اناج وغیرہ ذخیرہ کر کے رکھیں گے۔
 یعنی لوگوں کو یقین آنا کہ ضرور ہو جائے گا۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ابھی ہم اُسی بات میں تھے
 کہ اللہ تعالیٰ نے یہی آیت اَنزَلَ فَرَاغَیْ وَ کَانَ مِّنْ قَوْلِہٖ ..... وَاٰیَٰتُہُمْ
 اِیْ بَارِۃٌ عَلٰی کُلِّ حَالٍ میں اناج وغیرہ کی ذخیرہ اندوزی پسندیدہ نہیں ہے
 البتہ اگر اناج کے صنایع ہو جائے کہ خطرہ ہو تو ذخیرہ کیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام
 نے اپنے زمانے میں ایا کیا تھا۔ ترمذی شریف میں حضرت انس سے روایت ہے۔ لَا
 یَسَدُّ خِزْرٌ شَیْئًا لِّغَدٍ یعنی حضور علیہ السلام کوئی چیز کل کے لیے ذخیرہ بنا کر
 نہیں رکھتے تھے۔ البتہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب خیبر یا فک کی زمین کی پیداوار
 کا اناج آتا تو حضور علیہ السلام اپنی ازواجِ مطہرات میں سال بھر کا غلہ تقسیم فرماتے۔ وہی نہیں
 فرماتے ہیں کہ ازواجِ مطہرات اپنا اپنا حصہ وصول کر لیتی مگر وہ اُسے ذخیرہ بنا کر نہیں رکھتی
 تھیں۔ بلکہ فی سبیل اللہ خرچ کر دیتی اور خود خدا پر توکل کر کے گزر اوقات کرتی۔
 حضرت سلیمان فارسی کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ اپنی گورنمنی کے دوران بیت المال سے

ذخیرہ اندوزی
کامستند

وظیفہ تو وصول کر لیتے مگر ملتے کا سارا اندر کے راستے میں ضائع کر دیتے اور خود محنت مشقت کی کمانی سے گزر اوقات کہتے۔ چنانچہ امام صفیان ابن عیینہ کا قول ہے کہ تمام مخلوق میں انسانوں، حیوانوں اور چوبیسوں کے سوا کوئی مخلوق ذخیرہ اندوزی نہیں کرتی۔ اس بیماری کا آغاز انسانوں میں یودیوں سے ہوا اور انہوں نے دنیا میں باقی لوگوں کو بھی اسی ترغیب دی۔ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے عام لوگوں کو غلے کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ **الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ** یعنی ذخیرہ اندوز ملعون ہے جو شخص اس لیے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تاکہ غلے کی مصنوعی قلت پیدا کر کے اس کے دام بڑھائے جائیں اور مناسب وقت پر زیادہ قیمت وصول کی جائے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا **وَالْحَبَالِبُ مَرْزُوقٌ** جو شخص بی بیج کراں منڈی میں لاتا ہے تاکہ لوگ اپنی ضرورت کے مطابق خریداری کر سکیں اور غلے کی قلت پیدا نہ ہو تو فرمایا اے شخص کو اللہ تعالیٰ مزید روزی دیتا ہے اور اس پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔

حضرت عمرؓ کی روایت ترمذی اور ابن ماجہ شریف میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا **لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ يَفْعُو وَاحِصًا وَتَرْمِي بَطَانًا** اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرتے جس طرح توکل کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اُسی طرح روزی پہنچاتا ہے جس طرح پرندوں کو پہنچاتا ہے۔ وہ بھی کرا خالی پیٹ گھسولوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ آخر وہ بھی تو اللہ کے بھروسے پر ہی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ کوئی ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں حضور علیہ السلام کے یہ الفاظ بھی آتے ہیں **مَا مِنْ شَيْءٍ يُقَرَّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا أَمَرْتُكُمْ بِهِ** اللہ! میں نے ہر وہ چیز جو تمہیں جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کرتی ہے۔ وہ تمہیں قتل دی ہے۔ اور ہر وہ چیز جو تمہیں جنت

سے دور اور دوزخ کے قریب کرتی ہے، اُس سے تمہیں منع کر دیا ہے۔ پھر
 فرمایا اَلَا اِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِيْ رُوْعِيْ اَنْ لِّنَفْسِ كُنْ
 تَسُوْتِ حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا۔ سنو! جبرائیل علیہ السلام نے
 میرے جی میں یہ بات ڈال دی ہے کہ کوئی جاندار اُس وقت تک موت سے
 بچنا نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے حصے کا رزق مکمل طور پر حاصل نہیں کر لیتا۔ حضور علیہ السلام
 کا فرمان ہے کہ جب کسی انسان کی تخلیق ہوتی ہے تو فرشتے اپنے جبریل میں درج کر دیتے
 ہیں کہ مَا رِزْقُهُ مَا اَجَلُهُ مَا عَمَلُهُ شَقِيٌّ اَوْ سَعِيْدٌ اس شخص کو روزی
 کتنی ملے گی، اس کی عمر کتنی ہوگی اور عملی طور پر یہ بد بخت ہوگا یا خوش بخت۔ اسی پر حضور علیہ السلام
 نے مزید فرمایا اَلَا فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَجْبِلُوْا فِيْ الطَّلَبِ سَوَآءُ الشَّرِّ سُوْرَہ
 اور روزی اچھے راستے سے تلاش کرو۔ اور اگر کسی وقت روزی کے حصول میں آخر
 ہو جائے تو گنہگاروں کے ذریعے اُسے تلاش نہ کرنے کی کونینہ نہ لایڈرک مکا
 عِنْدَ اللّٰهِ اِلَّا بِطَلَعَتِہِ الشَّرِّ کے پاس جو چیز ہے وہ اُس کی اطاعت سے ہی
 حاصل کی جاسکتی ہے۔ بصیئت کے ساتھ وہ چیز حاصل نہیں کی جاسکتی۔ بہر حال ہر انسان
 بلکہ ہر جاندار کی روزی تو اللہ کے ہاں مقرر ہے لہذا اُسے اُسکی تلاش میں ناجائز ذرائع
 اختیار نہیں کرنے چاہئیں۔

خاندانی
منصوبہ بند

یہ آیت کریمہ خاندانی منصوبہ بندی کے نظریہ کو بھی باطل قرار دیتی ہے۔ جس کا
 مقصد یہ ہے کہ انسانی آبادی کو بڑھنے سے روکا جائے۔ ایسی روایں استعمال کی جائیں
 یا بس بندی کو کوئی طریقہ اختیار کیا جائے جو کہ مانع حمل ہو آجکل یہ ساری منصوبہ بندی اقوام متحدہ
 کے زیر نگرانی ہو رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں خوراک کی قلت ہے اور اگر آبادی بڑھے
 گی تو بیکروں سے بھری ہوگی۔ یہ نظریہ دنیا میں ایک انگریز ماہموس نے قائم کیا تھا کہ خاندانی منصوبہ
 کے ذریعے آبادی پر کنٹرول کیا جائے اور اس طرح خوراک کا مسئلہ حل کیا جائے۔ نزدیک قرن
 کے زہ نہیں عرب کے لوگ بھی قتل اور مار کے متکب ہوئے تھے، اُن کے پیش نظر دو وجوہات
 تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ بچیوں کو محض اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ وہ سڑے مار

سمجھتے تھے کہ کوئی ان کا داماد بنے۔ اور دوسری وجہ یہی معاشی فتنی کرنے کے زیادہ ہوں گے تو ان کی روزی کہاں سے آئی اس نظریہ کے برخلاف اللہ نے محمد (یا) و لا یقتلوا اولادکم خشية امدایم نحن نوزقهم وایاکم ربی اسرئیل (۲۱) اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے قتل نہ کرو کیونکہ انہیں روزی پہنچے گی اور تمہیں بھی روزی پہنچانا تو جہل سے درست تمہیں کوں فخر کرتے ہو؟ یاں فرمایا کہ کتنے جاندار ہیں جو اپنی روزی اپنی پشتوں پر نہیں لادے پھرتے بلکہ انہیں اور تمہیں سب کو ہم ہی روزی پہنچاتے ہیں۔

اعمل بات یہ ہے کہ جانداروں کے لیے روزی کی کمی نہیں بلکہ ہر پرہیزگار اور تقویٰ اس کی تقسیم عطا طریقہ سے کرتا ہے۔ اگر خوراک کی تقسیم کا نظام درست ہو جائے تو کوئی آدمی جھوکا نہ رہے۔ مگر یہاں تو حالت یہ ہے کہ صاحب ثروت لوگ دن میں چھ چھ مرتبہ کھاتے ہیں جب کہ دوسروں کو ایک وقت کا کھانا بھی باقی ہوتا ہے۔ اگر یہی لوگ صرف دو وقت کھائیں اور باقی چار وقت کا کھانا دوسرے لوگوں کے لیے چھوڑ دیں تو لوگوں میں فاقہ کشی کی نسبت نہ آئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی عمومی حکمت کا تقاضا ہے کہ نسل انسانی کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے جسے فرمایا ھُوَ الذی عَزَّ ذَرْأُکُمْ فِی الْاَرْضِ وَالْیَمِّ تَحْشُرُوْنَ (الملک ۲۴) خدا تعالیٰ کی ذات وہی ہے جو تمہیں زمین میں پھیلانا ہے اور پھر تم سب اُس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے اس کے برخلاف جب اس زمانے کے بڑے بڑے منصوبہ ساز آبادی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اس سے مزید مسائل پیدا ہوتے ہیں کیا ترقی یافتہ ملکوں میں فاقہ کشی نہیں ہوتی اور کیا وہاں کوئی بیماری نہیں ہے؟ یہ مسائل محض غریب ممالک میں نہیں ہیں کہ ان میں خامدانی منصوبہ بندی کو رائج کیا جانے لگا ہے بلکہ یہاں بھی فاقہ کشی اور وبا ہے۔ مگر وہاں ایسی کوئی پلاننگ نہیں کی جاتی۔

تقسیم رزق
کی حکمت

الغرض! تقسیم رزق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور وہ اسے خاص حکمت کے تحت تقسیم کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہی کسی کو مجبوروں کا مالک بنائے

تر پیر دنیا میں کون ہے جو ایک دانہ بھی پنچا سکے۔ روزی کی کھدویش تقسیم کی اللہ نے
 یہ حکمت بھی بیان فرمادی ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبْفَوْا
 فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ
 يَعْلَمُ خَبِيرٌ بِصَدُورِهِ (الشوریٰ: ۲۷) اگر اللہ تعالیٰ سب کے لیے
 روزی کے دروازے کھول دیتا تو لوگ سرکشی پر اتر آتے۔ وہ تو ہر ایک
 کی روزی اپنے انداز سے کے مطابق ازل کرتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے بندوں کے حالات
 سے اچھی طرح باخبر ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے۔ ان کی مصیحت کے مطابق ان
 کو روزی پنچاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی مصیحت کے مطابق جہاں روزی کی
 ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہاں کسی کی مصیبت بندھ کر نہیں کرتی بَلْ وَبِرِزْقِهِ
 مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق: ۲) وہ ضرورت مند کی ضرورت ایسی جگہ
 سے پوری کر دیتا ہے جو اس کے دم و گمان میں بھی نہیں ہوتی مثلاً وہ میں آیا ہے کہ
 کوئی پندہ اپنے منہ میں دانہ اٹھائے اپنے گھونسلے کی طرف جارہا تھا کہ خدا تعالیٰ
 نے اُس کے منہ سے دانہ کرا کر گندی مالی میں موجود ایک معذرت کپڑے کے منہ میں ڈال
 دیا جو نہ چارہ کھانے کے لیے کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ طاقتور
 سے چین کر کمزوروں کو بھی دے دیتا ہے مگر یہ اس کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے
 وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے
 اُس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔

در تہ

فرمایا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 الْإِنْسَانُ لَشَرُّ الْوَسْوَاسِ الْخَافِیْنَ (الانعام: ۱۰۱) اگر آپ ان شرکوں سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کیس نے پیدا کیا ہے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
 وَالْقَمَرَ اور سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگا رکھا ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
 تو یہ لوگ ہی کہیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا خالق اور مدبر ہے۔ فرمایا اگر اس
 چیز کو تسلیم کرتے ہو فَاتَّبِعُوا كُوفًا تَعْلَمُونَ تو پھر یہ کہ صریح جانتے
 ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے اور اُس کے ساتھ

شرک کیوں بناتے ہو؟

فَرَىٰ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلِيَقْدِرَ

لَهُ الشُّرَكَاءُ هِيَ رِزْقِ كَثَاوَدَ كَرْتَابَ پِنے بندوں میں سے جس کیلئے چاہتا ہے۔ اور

رِزْقِ تَنَكْ کر دیتا ہے جس سے لیے جاتا ہے۔ یہ تو اس کی مرضی اور حکمت پر قورن

ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا

ہے۔ وہ اپنے علم کے مطابق ہی تمام فیصلے کرتا ہے۔ پھر فرما: وَلَیْسَ

سَالَتْهُمْ مِّنْ نَّزْلٍ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً اَکْرَآپ ان سے پوچھیں

کہ آسمان کی طرف سے پانی کون نازل کرتا ہے فَاحْيَا بِهِ الْاَرْضُ مَنَکْ

بَعْدَ مَوْتِهَا پھر اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو نئی زندگی بخشتا ہے۔

اس میں سبزو، اناج، پھل اور پھول پیدا ہوتے ہیں۔ لَیَقُولُنَّ اللّٰهُ اس کا جواب

بھی ہی دیں گے کہ یہ سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ

کو اس قدر قارر طلق سمجھتے ہو تو پھر شرک کے کیوں متکب ہوتے ہو؟

فَرَىٰ اَکْثَرُ اَشْرَکٍ کَرْنِے کو بجائے قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ یوں کہو کہ سب

تعمد نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی ہیں۔ وہی خالق ہے۔ وہی مسبب باب

ہے۔ جب پانی برسانے اور روزی پینچانے والا وہی ہے تو عبودیت حق معنی وہی ہے

بَلْ اَکْثَرُهُمْ لَا یَعْقِلُوْنَ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مشرکوں کی

اکثریت اللہ کی عطا کردہ عقل کو برہنے باز میں لاتی جس کی وجہ سے سوچنے سمجھنے سے

عاری اور شرک کی متکب ہوتی ہے۔

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ وَلَعِبٌ
وَرَأَى الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِّ دَعَوُا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُمُ الدِّينَ فَلَمَّا بَجَّاهُمْ إِلَى
الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا
آتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

ترجمہ :- اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر دل کا بھلا اور
کھیل۔ اور بیشک آخرت کا گم بہتہ ہمیشہ زندہ رہنے کا مقام
ہے اگر ان لوگوں کو کچھ ہوتی ﴿۶۴﴾ پس جب یہ سوار ہوتے
ہیں کشتی پر تو پکارتے ہیں اللہ کو غاص اُس کی اعانت کا عقیقہ
رکھتے ہوئے۔ پس جب وہ اُن کو نجات دیتا ہے کشتی
کی طرف تو اچانک وہ شرک کرتے ہیں ﴿۶۵﴾ تاکہ وہ کفر
کریں اُس چیز کے ساتھ جو ہم نے اُن کو دی ہے اور
تاکہ وہ فائدہ اٹھالیں۔ پس عنقریب وہ جان لیں گے ﴿۶۶﴾

ابتلا اور آزمائش کے ذکر اور اس کی مثالیں بیان کرنے کے بعد اللہ

الطہات

نے کافروں اور مشرکوں کا شکوہ بیان کیا کہ واضح دلائل کی موجودگی میں اُن کا توحید سے انکار
اور کفر و شرک پر صراحتی زیادتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کے متعلق فرمایا

کہ سب کا روزی ریاں وہی ہے۔ پھر ارض و سما کی تخلیق اور جس قدر کہ تسخیر کے متعلق فرمایا
 کہ یہ سب کچھ اُنہی کے اختیار میں ہے۔ یہ چیزیں تو محض اسباب ہیں مگر نہ حقیقی روزی ریاں
 تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق کسی کی روزی کشادہ کر
 دیتا ہے اور کسی کی تنگ کر دیتا ہے۔ پھر اللہ نے بارش کے نزول کی طرف توجہ دلائی
 کہ آسمان کی طرف سے پانی برسا کر خشک زمین کو زندہ کرنا بھی اُنہی کا کام ہے فرمایا
 اس بات کو سب کا فراموش کر بھی تسلیم کرتے ہیں مگر اس کے باوجود اللہ کی وحدانیت
 کو نہیں مانتے بلکہ اُن کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ عقل سے کام نہ کیوں نہیں لیتے؟
 اب اللہ تعالیٰ نے توحید کے انکار کے اسباب میں سے دنیا کی زندگی، اُس
 کی زینت اور چل چل کا ذکر کر کے فرمایا کہ اسی میں مبتلا ہو کر اکثر لوگ ایمان اور توحید
 کو اختیار کرنے کی بجائے کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَمَا هَذِهِ
 الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَكُلْعٌ اُرْنٰہُمْ ہٰذِہٖ دُنْيَاکُمْ فَاَنْتُمْ تَخٰتِلُوْنَ فِيْہَا
 سلا، اور کھیل تماشا۔ ان اس چند روزہ عارضی دنیا کی رنگینوں میں کھو کر دائمی زندگی
 کو قبول جاتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ لوگوں کے کھیل کو کہا جاتا ہے جب کہ
 لعب نو جوانوں کے کھیل پر بولا جاتا ہے۔ بہر حال دنیا کی زندگی
 کھیل تماشے سے زیادہ نہیں ہے۔ کھیل محض ایک بناوٹی ڈرامہ ہوتا ہے جس کی حقیقت
 کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ڈرامہ میں کام کرنے والے کردار محض وقتی طور پر اپنا اپنا کردار
 پیش کرتے ہیں اور جب کھیل ختم ہوتا ہے تو پھر نہ وہ بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے
 اور نہ مجرم حقیقت میں مجرم ہوتا ہے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ اس کھیل تماشے کی
 سرپرستی خود حکومتیں کر رہی ہیں۔ ان کے لیے وزارتیں قائم کی جاتی ہیں، فنڈز مختص کیے
 جاتے ہیں مگر حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح دنیا کا حال ہے، جو بھی یہ زندگی ختم
 ہوتی ہے تو کھیل ختم ہو جاتا ہے، مگر ان ان میں کہ اسی میں متغول ہو کہ آخرت کو بھول
 جاتے ہیں۔

دنیا ایک
 کھیل تماشہ

دنیا کی
 بے ثباتی

اس دنیا کی بے ثباتی کو حکماء، ادیبوں اور شاعروں نے اپنے اپنے انداز کے مطابق

۱۔ تفسیر مدارک السننی ص ۲۶۳ (فیاض)

بیان کی ہے چنانچہ مولانا جانی فرماتے ہیں۔

دلالت کے دریں کائنات مجازی
کئی مانند طفلان خاک بازاری
اے دل! توبہ! اس مجازی عمل میں بچوں کی طرح خالص کھیتا ہے گا، بچے
نئی کے یریت کے گھر وندے بنا کر کھیلتے ہیں اور پھر جاتے وقت پاؤں کی ٹھوکر
سے انہیں تڑپھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔
حافظ شیرازی صاحب بھی فرماتے ہیں۔

مراد منزل جاناں چہ امن و عیش چوں ہر دم
جرم فریاد می دارد کہ بر بندہ محال ہا
اس منزل جاناں میں عیش و آرام کے حاصل ہو سکتا ہے جب کہ گھنٹی بج رہی ہے اور
ہر وقت خبردار کیا جا رہا ہے کہ کجاوے کس لو، مختصر یہ کہ اسے بطلب یہ کہ
اس عارضی زندگی کے غم کے لیے ہر آن محمداونی کا انتظار رہتا ہے۔ تو ایسی
دنیا کی بے ثباتی پر دگ غور کیوں نہیں کرتے؟

تأمل فی الوجود بعین فکر

تروی الدنيا جميلة كالخیال

اگر غور کی آنکھ سے دیکھو تو اس جمینی دنیا کو خیال سے زیادہ نہیں پائے گا۔ طلب
یہ کہ ذہن میں خیال یہ ہو تا ہے تو کتنی دیر قائم رہتا ہے؟ بس جلدی ہی زائل ہو جاتا ہے
دنیا کی حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کی ہر چیز عین فنا ہو جانے والی ہے۔ وَیَسْئَلُ
وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (الرحمن - ۲۷) اور خدا سے بزرگ و برتر
کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔

اقبال نے بھی کہا ہے۔

آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دھند

دھر دے نہ جلنے ہستی نابا عین شرار دھند

انہوں ایک شعلہ یا چنگاری کی مانند ہے جو کہ ذرا سی دیر کے لیے کھڑکی تباہ اور پھر
ختم ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی کی حیثیت اس شعلے سے زیادہ نہیں ہے۔

شیخ سعدی نے بھی بڑے پیار سے انداز میں بات کی ہے۔

جہاں بر آب نہاد سہ تہ زندہ کی بر باد

اسے منی عدم آں کہ دل پر نہ نہاد

جہاں کو تو اترنے پانی پر رکھا ہے اور انسانی زندگی کی بنیاد ہوا پر قائم ہے۔ جب تک
سانس آتا رہتا ہے چلتی رہتی ہے۔ اور جو جی سانس یعنی ہوا ترک گئی۔ یہ زندگی بھی ختم ہو
گئی یہ اتنی ناپائیدار ہے۔ چہ فرماتے ہیں۔

کس نے بقائے دائم و عدم مقیم نیست

بقائے دائم و عدم مقیم نیست

کسی ذات کے لیے بقائے دائم اور عدم قائم نہیں ہے۔ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات
کے کہ وہی قائم و دائم ہے اور اسی کو عدم مقیم ہے۔

کہہ دیتے ہوئے چلنے کو یاں سب یار میچے ہیں

بہت آگے گئے۔ باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں

بروز مشاہدہ میں آئے کہ کوئی آج جا رہا ہے تو کوئی کل۔ کوئی بچ گیا اور کوئی شامہ زندگی
اتنی ناپائیدار چیز ہے کہ ایک سینہ ہ بھی اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے دنیا کو
کھیل تماشا قرار دیا اور اس کی بے ثباتی کا تذکرہ فرمایا ہے۔

آخرت کا کلمہ

فردنیایک بے ثباتی کے مقام میں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَظَهِرُ

لِحَيَوَانِ الْآخِرَةِ کہ گھر ہی مستقل قرار کا وہ حیات ہے۔ دنیا تو محض سیر و لعب

ہے۔ اگر اس عارضی زندگی کی پرکھی تو کسی نیچے کہہ دیں گے کہ تو آخرت کی ہمیشہ کی

زندگی بھی ہو جائے گی اور نہ ختمائے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگی۔ سورۃ اعلیٰ میں

اِنَّكَ اَرْسَلْتَهُ بِالْحَقِّ تَوْثِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْآخِرَةُ

خَيْرٌ وَابْقٰی ﴿١٧﴾ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت ہی بہتر اور

دیر پاسے لہذا اسی کی طرف دھیان دینا چاہیے اور اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ نے اس دنیا کو آخرت کی کھیتی بنایا۔ جو کچھ یاں بونے وہی آگے جا کر کانٹوں کے ٹوکناؤں يَكُونُ اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں آجائے تو پھر کامیاب ہو جائے گا۔ کاش کہ تم غفلت و شرک اور غیبت کا راستہ چھوڑ کر ایمان اور توحید کا راستہ اختیار کرتے اور پھر دائمی زندگی میں بہتری حاصل کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا شوق بیان فرمایا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ یعنی جب وہ کسی بحری راستے سے عازم سفر ہوتے ہیں اور ان کی کشتی اجازت طوفان میں گھر جاتا ہے کسی دوسرے غارتے کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر دَعَا اللہ مُخْلِصِينَ کہ الَّذِينَ تو پھر خاص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اعتقاد رکھ کر مدد کے لیے صرف اُسی کو پکارتے ہیں۔ یہاں پر دین سے مراد اطاعت ہے۔ اس وقت اُن کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا اس صیبت بھگت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ جب سمندروں میں طوفان آتے ہیں تو ایک لاکھ ٹن وزنی تہاڑ بھی سمندروں کی لہروں پر تھکنے کی طرح تیرتا پھرتا ہے۔ پندہ ہر سان پہلے دارہ نامی جہاز ڈوبتا تھا جس میں بارہ سو آدمی سوار تھے مگر صرف اٹھانی سو کے قریب بچائے جاتے۔ بچ گئے والوں نے جہاز کی غرقابی کا جو منظر دیکھا اُس قیامت صغریٰ کو وہی جانتے ہیں۔ غریبہ ایسے مشکل وقت میں بعض لوگ صرف اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جیسا کہ عدی بن حاتم طائی کے واقعہ میں آتا ہے کہ جب کشتی طوفان میں پھنس گئی تو ملاحوں نے کہا کہ اب صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے اس موقع پر کوئی دوسری ہستی کچھ نہیں کر سکتی۔ اسی بات سے عدی کے دل پر چوٹ لگی اور اس نے ارادہ کر لیا کہ اگر خوشی پر پہنچ گیا تو فوراً جا کر اپنا ہاتھ بغیر اسلام کے ہاتھ میں سے دوں گا۔

توحید اور توحید
میں شرک
کا نظریہ

ابنہ بعض شدید قسم کے مشرک ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمنو میں پھنس کر بھی اللہ کی بھانے پیروں فقیروں کو پکارتے ہیں اور اُن کے نام ہی کی دہائی دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس قسم کے غم سے سُننے والوں کے لیے یہاں الحق بیڑا دکھا تاہم عام طور پر

بڑے سے بڑا مشرک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور مثل وقت میں اُنکی
 کو پکارا ہے۔ فَرَأَىٰ فَلَمَّا بَلَغَ الْبِرِّ يَصْرَبُ اللّٰهُ تَعَالٰی اَنْ
كَوْطُوْمَانِ سے بچا لیتا ہے اور خشکی کی طرف سے جاتا ہے اِذَا هُمْ
يُشْرِكُوْنَ کو تو یہ لوگ پھر مشرک کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین پر سختی میں نذرین باز
 ہوتا ہے، کبھی راتا صاحب کی قبر پر چاندنی دی جاتی ہے، کبھی خواجہ صاحب کے ہاں
 اور کبھی کسی در سے قبر والے کے ہاں گویا طوفان سے بچانے والے یہی ہیں جس
 اللہ نے انہیں موت کی آغوش سے بچایا اس کو فراموش نہ دیا جاتا ہے۔

انجیل کا

اللہ نے فرمایا: یہ اس وجہ سے برتا ہے لِيَكْفُرُوا بِمَا اٰتَيْنَاهُمْ
 تاکہ وہ انکار کریں اُس چیز کا جو ہم نے انہیں دی ہے بطلب یہ کہ اللہ نے اُن کی
 جان بچائی، اُن کو بحفاظت خشکی تک پہنچایا مگر وہ لوگ اللہ کے اس احسان کی قدری
 کرتے ہیں اور احسان فراموشی کا ثبوت دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے
 غیر اللہ کی نذرین باز دیتے ہیں اور چڑھا کر چڑھاتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے
وَلِيَتَمَتَّعُوا تاکہ وہ فائدہ اٹھالیں اس چیز سے جو اللہ نے اُن کو عطا کی ہے
 مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ لِيَكْفُرُوا اور لِيَتَمَتَّعُوا کا لام لام بھرتہ
 ہے۔ یعنی ان کے کفر اور فساد اٹھانے کا سبب یہ ہوگا۔ کہ وہ سزا کے مستحق نظر ہی
 گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ لام اس سے اور معنی یہ بنتا ہے کہ چاہئے کہ یہ کفر کریں اور فائدہ
 اٹھائیں یعنی اگر یہ اسی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر چلے جائیں۔ اس قسم کا طرزِ تمجید
 و عیب کے یہ ہوتا ہے يَسِّرْ فَرَأَىٰ اَعْمَلُوا مَا بَشَرٌ (حَمْدٌ سَجْدہ ۱۰۴)
 جو تمھارا جی چاہتا ہے کر لو۔ ہم حساب سے لیں گے، آخر ہمارے پاس ہی آتا ہے۔
 یہ دعید ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ لام عاقبت ہے، یعنی یہ لوگ کفر کرتے ہیں اور
 اللہ کی نعمت کی ناقہ ری کرتے ہیں اور شکر یہ ادا نہیں کرتے تو اس کا انکار یہ
 ہوگا کہ ہماری عطا کردہ چیزوں کے ناشکر گنہگار بن جائیں گے۔ اور اس دنیا کے اُل متاع
 سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے جو کہ بالکل عارضی چیز ہے۔ سورۃ زمر میں ہے فَسَلِّ

تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (آیت ۸) یہ اپنے
 کفر کیا تمھارا فائدہ اٹھالیں، انیس ہزار جہنم میں ہی جا بے فسوف لےکھوئے پس وہ عفریتان
 لیں گے پھر انیس پتہ چلیا کہ انہوں نے دنیا کی عارضی دولت کو کس طرح ضائع کیا اور خدا تعالیٰ
 کی نعمت پر شکر ادا کرنے کی بجائے کفر، شرک اور شرکیہ رشتہ دار کرتے رہے، گویا کہ
 انہوں نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِمَّا امْنَأ وَيَتَخَطَّفُ
 النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
 وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٨﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ
 مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ
 لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى
 لِّلْكَافِرِينَ ﴿٦٩﴾ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
 سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٠﴾

ترجمہ

ترجمہ :- کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے کہ بیشک ہم
 نے بنایا ہے حرم کو امن کی جگہ ۔ اور آپکے لیے
 جاتے ہیں لوگ ان کے ارد گرد سے ۔ کیا یہ باطل پر
 یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کو انکار کرتے
 ہیں ؟ ﴿ ۶۸ ﴾ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو گا جو اللہ
 پر افتراء باندھتا ہے جھوٹ یا جھوٹے وہ سچی بات کو
 جب وہ اُس کے پاس آجائے ۔ کیا نہیں ہے جہنم
 ٹھکانا کفر کرنے والوں کا ؟ ﴿ ۶۹ ﴾ اور وہ لوگ جنہوں
 نے مجاہدہ کیا ہمارے لیے ، ہم ضرور راہنمائی کریں گے
 ان کی اپنے رستوں کی طرف ۔ اور بیشک اللہ تعالیٰ

البتہ بی کرنے والوں کے ساتھ ہے (۶۹)

ربط آیت

سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر ایمان کے ساتھ ابتلا کا ذکر کیا ہے اور اس پر مثالیں بیان کی ہیں۔ پھر کفر اور شرک کی تردید کی ہے اور توحید و رسالت کے اثبات کا ذکر کیا ہے اب آخر میں ایک ترالہ کی نعمت یاد دلائی گئی ہے کہ اہل مکہ کو اللہ نے امن حبیبی عظیم نعمت عطا کی اور اس کے ساتھ مشرکوں کو وعید بھی سنائی ہے۔ سورۃ کی آخری آیت میں مجاہدے کا مضمون بیان کیا ہے جبکہ سورۃ کی ابتدا میں وَمَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ میں لایا گیا تھا۔ مجاہد بھی آزمائش ہی کی ایک صورت ہے۔

قریش مکہ
پر احسان

نزدول قرآن کے زمانے میں سرزمین مدینہ میں سال بھر میں آٹا و بھجت باہمی کے بہتے تھے۔ اس دوران قافلوں پر حملے ہوتے، لوٹ مار ہوتی، قتل و غارت گویا رگرمہ ہوتا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان آٹھ ماہ میں سارے راستے پر خطر ہوتے تھے، کوئی قافلہ بحفاظت سفر نہیں کر سکتا تھا جس کی وجہ سے کاروبار منسب ہو کر رہ جاتا تھا۔ البتہ سال کے باقی چار مہینے حرمت کے نیچے گزارنے تھے جن میں مہاجرین مہینہ مکہ میں جاتے تھے، کوئی کسی سے تعارض نہیں کرتا تھا تجارتی و قافلہ جگہ ٹھہر کر اپنا سفر جاری رکھتے تھے، گویا اس دوران میں ہر قسم کا سفر پرہیز ہوتا تھا۔ بدتہ قریش مکہ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ بیت اللہ شریف کی نزولیت کی وجہ سے ان کے لیے سارا سال پر امن ہوتا تھا۔ ان کے تجارتی اور دیگر قافلے بلا روک ٹوک جہاں چاہتے سفر کرتے اور ان کے راستے میں کوئی مزاحم نہیں ہوتا تھا۔ یہی دو احسان ہے جو اللہ نے سورۃ القدریش میں بھی بیان کیا ہے کہ ان کے تجارتی قافلے مکہ مدینہ شام کی طرف جاتے تھے اور مکہ مدینہ میں کاروبار کرتے تھے مگر ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی تھی۔ لوگ ان کا ادب احترام کرتے تھے۔ اس نعمت پر بھی اسی احسان کا تذکرہ فرمایا ہے اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِّنْكُمْ كَيْ قَدِشٌ مَّكَّةَ لَا يَمَسُّهَا كُفْرٌ فَمَنْ جَاهَدْنَا فَاِنَّمَا جَاهَدُ لِنَفْسِنَا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِئِينَ

حرم کے متوالی قریش بھی مامون ہو گئے ہیں۔ دوسرے لوگوں کے برخلاف انیس حمل
امن و امان حاصل ہے اور یہ جہاں چاہیں بلا روک ٹوک جا سکتے ہیں۔ بلاشبہ کہ حرم کو پرامن
خطہ کسی لاسٹ مینٹ یا غری نے تو نہیں بنایا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی
سے تخلیق ارضی کے زمانے سے ہی اسے امن والا خطہ بنا دیا تھا۔ اسی عالمے میں جنگ
جبل منورہ قرار دی گئی اور ہر گناہ کے لیے دوسری سزا مقرر کی گئی جس کی وجہ سے قریش کو
مکمل طور پر امن حاصل ہو گیا۔

حرم پاک کے علاوہ باقی عرب کی حالت یہ تھی وَیُخَفَّفُ النَّاسُ مِنْ
حَوْلِهِمْ کہ قریش کے ارد گرد کے علاقوں سے لوگ ایک ایسے جاتے تھے۔
وہاں کسی کی جان، مال اور عزت محفوظ نہ تھی۔ ہمیشہ فتنہ و فساد کا بازار گرم رہتا۔ اللہ تعالیٰ
نے قریش کو سب احسان یا دولا یا اور فرمایا کہ بیت اللہ شریف کے پروردگار کی عبادت
کرو الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ
(قریش - ۴) جس نے انہیں بسوک میں روزی اور خوف میں امن عطا فرمایا۔ یہ محض اللہ
کے گھر کی برکت تھی کہ لوگوں کے دلوں میں متولیان کعبہ کی عزت و احترام تھا۔ حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے بھی تعمیر کعبہ کے وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تھی۔
فَلَجَعَلْ أَقْبَدَ مِنْكَ النَّاسَ تَهْوَى إِلَيْهِمْ وَارْزُقَهُمْ
مِنَ الشَّجَرِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (ابراہیم - ۳۷) اے مولا کریم
لوگوں کے دلوں کو بیت اللہ شریف کی طرف مائل کر دے اور یہاں کے بننے
والوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ یہ میرا شکر یہ ادا کریں۔ الغرض! اللہ نے قریش کو
کو امن و امان اور روزی رسانی کا احسان یا دولا کر فرمایا کہ اس احسان کے باعث میں ان کو
چاہیے تھا کہ وہ شکر نہ کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کرتے۔ اس کے برخلاف
ان لوگوں نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہ کی اور اہل ایمان کو انداز رسانی پر عمل گئے۔
قریش کے اس قبضع معتیدہ و کبردار کی بنا پر اللہ نے فرمایا أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
کیا یہ لوگ باطل پر یقین رکھتے ہیں؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ اور اللہ تعالیٰ

کی عطا کردہ نعمت کی انہی کسر تے ہیں، قریش مکہ کا تو خاص طور پر فرض تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرتے اور اس کی وحدانیت کو تسلیم کرتے مگر بغیر آخر انہوں نے کفر کا یہٹ پیچٹ میں ہی لوگ پیش پیش تھے جو ان کی باطنی کج نیت سے ۔

سے
بڑا عالم

فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ اُسے
بڑا کمزور کون عالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جو شخص خدا کا شریک ٹھہراتا
ہے، وہ اس پر افتراء باندھتا ہے کیونکہ وہ تو وہ خدا کا شریک ہے۔ خدا کا شریک
بننے کا مطلب یہ ہے اَمْ تَتَّبِعُونَہٗ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِی الْاَرْضِ
درالعرصہ ۳۳) گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز کی خبر دے گا جسے جو زمین میں
نہیں جانتا۔ اس قسم کا خیال بذات خود غلط کی بات ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس شخص
سے بڑا کمزور کون عالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ وہ یا تو خدا کی ایک
عداوت تو یہ ہے کہ وہ خدا پر جھوٹ باندھتا ہے اور دوسری یہ آؤ کَذِبًا بِالْحَقِّ
کے آجائو ذہیب کوئی حق بات اس سے پاس آجائے تو وہ اس کو جھٹل دیتا ہے
یہی اُس کے بڑا عالم ہونے کی نشانی ہے جب خدا کا پیغمبر اللہ تعالیٰ کو پیغام دیتا
ہے تو الہی کی بات کرتا ہے تو یہ شخص اُس کی تکذیب کرتا ہے۔ لہذا یہ سب سے
بڑا عالم ہے، کوئی علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کے رسول کی بات کو جھٹلنے کی عزائم
نہیں کر سکتا۔ وہ یا جو شخص کسی بات کو جھٹلاتا ہے اَلَيْسَ فِیْ جَهَنَّمَ
مَثْوٰی لِّلْكَافِرِیْنَ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ لہذا ایسے
لوگ جہنم کا ٹھکانہ نہیں ہیں۔

مجاہد کی
تفسیر
میں

مجاہد بھی آزمائشوں کی ایک صیرت ہے۔ اس لیے اُمی آیت میں اللہ تعالیٰ
نے مجاہدہ کرنے والوں کو تسلی دی ہے۔ اِنَّ دَعْوَانَا لَمُجَاهِدُوْا
فِیْہَا لَنَهْدِیْہُمْ سَبِيْلَنَا اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے لیے مجاہدہ
کی ہم ضرور ان کی اپنے راستوں کی طرف رہنمائی کریں گے۔ مجاہدہ جہاد کے
اورہ سے ہے جس کا معنی اپنی پوری طاقت اور اپنی قوت کو دین کے مقابلے میں

صرف کرنا ہے۔ جہاد کی ایک صورت جہاد باسیف ہے یعنی تلوار کے ساتھ میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ کرنا۔ جنگ عام حالات میں تو فرض کفایہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس میں توجہ و ثقت شریک ہوتے ہیں اور ملکی سرحدات کا دفاع کرتے ہیں جب کہ باقی لوگ اپنے گھروں میں رہ کر باقی امور زندگی از قسمہ کاروبار، محنت مزدوری، بیعتی باڑی اور ملازمت وغیرہ انجام دیتے ہیں۔ البتہ جب دشمن کے خلاف باغیانہ جنگ شروع ہو جائے تو پھر یہ سرملتان پر فرض عین ہو جاتی ہے اور ہر شخص کسی نہ کسی صورت میں ایسی جنگ میں شریک ہو جاتا ہے۔

مجاہدے کی ایک صورت حصول علم بھی ہے کہ یہ بھی محنت و مشقت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری فرماتے ہیں اِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ یعنی علم سیکھنے سے آتا ہے۔ عام لوگوں کا تو یہی دستور ہے، البتہ انبیاء علیہم السلام کو وحی کے ذریعے علم کھایا جاتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچانا یعنی تبلیغ دین کا کام انجام دینا بھی بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ یہ بھی عام حالات میں فرض کفایہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تبلیغ دین کا کام کرتے ہیں، جب کہ دوسرے لوگ معمول کے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں۔ البتہ اگر حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ کسی بستی، علاقے یا خطے میں دین پہنچانے والا کوئی نہ ہو، تو جس شخص کو اس بات کا علم ہو جسے کہ فرد صلبہ پر دین حق کی تظلی پائی جاتی ہے تو اس پر فرض عین ہو جاتا ہے کہ وہ دین کا پیغام وہاں تک پہنچانے کا کوشش کرے۔

قلم بھی جہاد کا ایک ذریعہ ہے۔ ہزاروں اور لاکھوں مصنفین نے دین اسلام کی تائید و تشریح میں لاکھوں کتابیں لکھی ہیں۔ قرآن پاک اور سنت رسول کی تشریح و توضیح کی سب سے جو کہ بہت بڑا کام ہے۔ اگر کوئی شخص نیت صادقہ کے ساتھ دین اسلام کے دفاع میں ایک ضمون شائع کرتا ہے تو گریہ جہاد میں شریک ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف محض تفریح طبع کے لیے مجھوتے سچے منہ میں لکھنا بے سود ہے۔ آج کل صحافی حقیقی خبر کی بجائے باورنی خبریں شائع کرتے ہیں۔ اس زمانے میں خبر زبان جاتی ہے۔ دنیا بھر میں

ذرائع بلاغ پر محدثوں کی عبادہ داری ہے اور وہ اپنی مرضی کی خبریں بندتے ہیں اور پھر انہیں اپنے مفاد کے لیے دنیا بھر میں شائع کرتے ہیں۔ ایسی خبروں کا کچھ اعتبار نہیں اگر نیت صحیح ہو اور حقیقت کو واضح کرنا مقصود ہو تو صداقت کا پتہ بھی عباد کا وعدہ بن سکتا ہے۔ اور یہ قلم کا عباد تصور ہوگا۔ سورۃ العلق میں ہے **الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ** اللہ کی ذات وہ ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا۔

آج کل کی بنیادی خبروں کی طرح انگریز کا جاری کردہ قانون شہادت بھی بنیادی ہے **الشَّاهِدُ كَافِرٌ تَرْتَابُهُ** واقیعو الشَّہادۃ للہ یعنی اللہ کے لیے چشم دید گواہی ٹھیک ٹھیک دو۔ مگر موجودہ قانون شہادت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے گواہی بنانی پڑتی ہے۔ عدالت میں پیش ہونے سے پہلے وکیل اور پولیس اسے گواہ کر پڑھاتے ہیں کہ اس طرح گواہی دینا اور یوں نہ کہنا وہ نہ کہیں خراب ہو جائے گا۔

ابو داؤد اور سند احمد میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے **جَاهِدُوا الْكُفَّارَ وَالْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ** یعنی کافروں اور مشرکوں کے ساتھ اپنے مالوں، زبانوں اور جانوں سے جہاد کرو۔ زبان کے ذریعے تقریر کرنا ہے، غیر اقوام کے شوک و شبہات دور کرنا ہے، اسلام کی تشریح و ترویج کرنا ہے، قریہ جہاد باللسان ہے، اور کوئی شخص مال رکھتا ہے مگر جہاد فی طور پر کمزور ہے یا تقریر و بیان پر محکم نہیں رکھتا تو وہ مال کے ذریعے جہاد میں شریک ہو سکتا ہے اور جو شخص زچہ جوان اور صحت مند ہے وہ براہ راست میدان جنگ میں تلوار کے ساتھ جہاد کرے گا۔ غرضیکہ جہاد ہر مسلمان پر کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے اور کبھی فرض عین۔ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس میں حصہ لینے کا پابند ہے اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ہمارے لیے مجاہد کیا۔ ہم ضرور ان کی اپنے راستوں کی طرف راہنمائی کریں گے، یعنی ان کے لیے راستے واضح کر دیں گے۔ یہاں پر **مُسْلِمًا** جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح مجاہد مختلف قسم کے ہیں، اسی طرح ہمارے راستے بھی مختلف قسم کے ہیں جس مجاہد میں خلوص نیت کا فرق ہوگا اس کیلئے راستے بھی واضح ہو جائیں گے جس پر چل کر انسان منزل مقصود تک

پاٹن جائے ۔

پیارے
دین

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اعدائے دین چار میں ہیں سے دو ظاہری اور دو
باطنی ہیں جن کے ساتھ مجاہدہ کرنا ضروری ہے ۔ ظاہری دشمنوں میں کافر اور منافق ہیں ۔
اشرکے فرمایا ہے جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ (التوبہ - ۳۴) یعنی کافروں
اور منافقوں کے خلاف جہاد کرو ۔ کافروں کے ساتھ جہاد تو ہمارے ذریعے ہوتا ہے
جبکہ منافقوں کے ساتھ نہ ان سے جہاد کرنا چاہیے تاکہ ان کے نفاق کو لوگوں
کے سامنے ظاہر نہ کر کے ان کو ذلیل و رسوا کیا جاسکے ۔ اور لوگ ان کے نفاق سے
بچ سکیں ۔

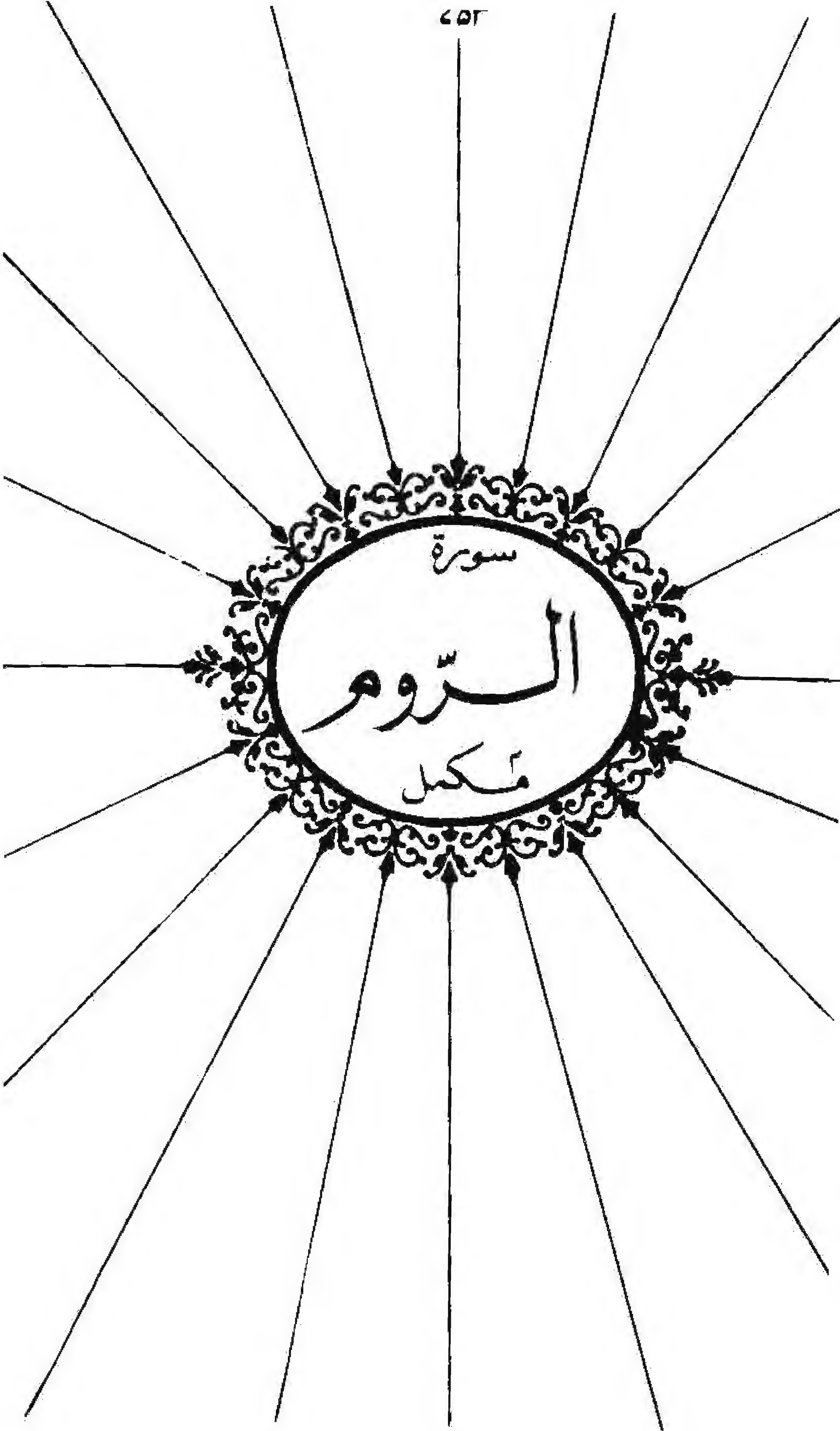
باطنی دشمنوں میں ایک شیطان ہے جو نظر نہیں آتا اور یوسوسہ فی
صُدُورِ النَّاسِ (انسان - ۵) لوگوں کے دلوں میں دوسرا اندازی کر کے
انہیں بُرائی پر آمادہ کرتا ہے ۔ لوگوں کے بُرے اعمال کو مزین کر کے دکھاتا ہے تاکہ
لوگ اسی بُرائی میں پھنسے رہیں اور راہِ راست کی طرف نہ آسکیں ۔ اس کے بعد دوسرا
باطنی دشمن خود انسان کا نفسِ امارہ ہے جو انسان کو بُرائی کی طرف سے بلاتا ہے ۔ ان سب
اعداء کے خلاف جہاد کرنا بھی جہاد ہی کا حصہ ہے ۔ کوئی شخص جس بھی صورت میں مجاہد
کرے چاہے اشرِ تعالیٰ اس کے لیے سستے راضع کرتا چلا جائے گا اور اس کا جہاد جہادِ حق ہے
آئے گا ۔

نیچر ہارن
کے
حیث
ابھی

فَرِّدِ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (اشرِ تعالیٰ البرّ نیکی کرنے والوں
کے ساتھ ہے) جو شخص نیکی کی طرف رجوع کرتا ہے اشرِ تعالیٰ کی مہربانی اور نصرت
اُس کے شامل حال ہوتی ہے ۔ البتہ قابلِ غور بات یہ ہے کہ انسان واقعی نیکی کی
طرف راغب ہو ۔ ایسا نہ ہو کہ غلط کام کر رہا ہو مگر سمجھتا ہے جو کہ وہ نیکی کا کام کر
رہا ہے ۔ تمام اہل برّعت کا یہی حال ہے کہ وہ رواجِ تہذیب و عادت کو دیکھتے ہیں اور
سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بُری نیکی کا کام کر رہے ہیں ۔ ایسے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی
تائید و حمایت حاصل نہیں ہو سکتی ۔ جو شخص خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور

مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کرتا ہے، وہی نیکی انجام دینے والا ہے۔ اور
 اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

سُورَةُ الرُّومِ مَكِّيَّةٌ قَدْ هِيَ سِتُّونَ آيَةً وَسِتُّ كُورَاتٍ
سورة روم مکی ہے۔ اس کی ساٹھ آیتیں اور چھ رکعات ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

الَّذِينَ غَلَبَتِ الرُّومُ ۚ ۱) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ
وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۚ ۲)
فِي بِضْعِ سِنِينَ ۚ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ
وَمِنْ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۚ ۳)
بَنَصْرِ اللَّهِ ۚ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الرَّحِيمُ ۚ ۴) وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ ۵)
يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ ۚ ۶)

ترجمہ: القرآن ① مغلوب ہو گئے روی ② قرب
 ی سرزمین میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب
 غالب آئیں گے ③ چند سالوں میں - المٹر کے اختیار
 میں سب معاملہ پٹے پٹی اور بعد میں بھی - اور اس دن
 خوش ہوں گے ایمان نے ④ اللہ کی مدد سے -
 وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہے اور وہ زبردست اور
 رحم کرنے والا ہے ⑤ یہ اللہ کا وعدہ ہے - اللہ نہیں
 خلاف کرتا اپنے وعدے کو - لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ⑥
 جانتے ہیں وہ ظاہری دنیا کی زندگی کو - اور وہ آخرت سے
 غافل ہیں ⑦

نامہ اور
کوائف

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الہوم ہے جو اس کی دوسری آیت میں آمد لفظ
 روم سے اخذ کیا ہے مفسرین کے مطابق یہ سورۃ مکی زندگی میں سورۃ الشقاق کے
 بعد نازل ہوئی۔ اس سورۃ مبارکہ کی ساٹھ آیات ہیں اور یہ پچھہ کوٹ پتہ محل ہے۔ اس
 میں ۸۱۹ الفاظ اور ۲۵۲ حرفت ہیں یہ سورۃ طوالت کے لحاظ سے دوسری
 سورتوں میں شمار ہوتی ہے۔

روم
سلطنت

روم ایک سلطنت کا نام تھا جسے نزول قرآن کے زمانہ میں رومنہ الجبرق کہتی
 تھیں، بالکل اسی طرح جس طرح کچھ عرصہ پہلے تک برطانیہ کو برطانیہ غلطی
 کہا جاتا تھا۔ اس سلطنت کا اصل مرکز
 GREAT BRITAIN
 ترکی میں تھا مگر بعد میں اس کا ایک حصہ الگ ہو کر جدید روم کا نام لیا جس کا خلافت
 استنبول (قسطنطنیہ) تھا اور اس کے ماتحت تمام فلسطین اور ایشیائے کوچک کے
 درمیان علاقے تھے۔ اس سلطنت کا بادشاہ برقل عیسائی مذہب رکھتا تھا جسے
 حضور علیہ السلام نے شہر میں دعوت نامہ اسلام بھیجا تھا۔

بعد کے دور میں لفظ روم عیسائیوں کے لیے مخصوص ہو گیا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے

والرؤم ذوات القرون اذا هلك قرون خلفه قرون آخر
 رومی یعنی عیسائی لوگ قرناً بعد قرن دنیا میں موجود رہیں گے، جب ایک گروہ ختم ہو جائے
 گا تو دوسرا آجائے گا۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ چنانچہ یہ لوگ
 آج تک دنیا میں بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک چلے آئے ہیں مسیح علیہ السلام کے نزول
 کے بعد ساری زمین غیر مذہب سے پاک ہو جائے گی۔ اور دنیا میں صرف اسلام
 ہی باقی رہ جائے گا۔

دو عظیم
 سلطنتیں

نزول قرآن کے زمانہ میں دنیا پر دو بڑی زبردست سلطنتیں تسلیم کی جاتی تھیں۔
 ایک ایرانیوں کی حکومت کسری جس کے زیر نگین تقریباً آرمی دنیا بشمول ہندوستان
 کی مختلف ریاستیں، چین، روس وغیرہ تھی۔ اگر کوئی ملاقاتی بادشاہ بھی تھا تو وہ بھی
 کسری کا باغیزار تھا۔ دوسری آرمی دنیا قیصر روم کے ماتحت تھی، اس میں یورپ،
 افریقہ، مصر وغیرہ شامل تھے اس زمانے میں قیصر اور کسری کی حیثیت دنیا میں اسی
 طرح تسلیم کی جاتی تھی جس طرح آج کے زمانے میں امریکا اور روس دو بڑی سلطنتیں
 ہیں اور دنیا کے بیشتر ممالک، سیاسی، اقتصادی یا معاشرتی لحاظ سے کسی نہ کسی طرح
 ان دو کے دست نگر میں۔ ہر حال اس زمانے میں رومی عیسائی تھے۔ جب کہ
 ایرانی مجوسی تھے۔

امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اپنی معرکہ الآرا کتاب حجۃ اللہ البالغہ میں
 لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ ان دونوں بڑی سلطنتوں کو ختم کر دیا جائے۔
 چنانچہ اُس نے عرب کے خطے میں اپنے نبی امی کو مبعوث فرمایا جو نہ رومیوں کے ساتھ
 ملے تھے اور نہ ایرانیوں کے ساتھ۔ اللہ نے آپ کی ذات کے ذریعے ان دو بڑی
 حکومتوں کو مٹا دیا جنہوں نے دنیا پر مظالم ڈھائے تھے۔ یہ عظیم سلطنتیں حضور علیہ السلام
 کے صحابہؓ کے ہاتھوں اپنے اختتام کو پہنچیں۔ چنانچہ جنگ یرموک میں عیسائیوں کی کمر
 ٹوٹ گئی اور فارسیر کی جنگ میں ایرانی مجوسیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔
 یہ حضرت عمر فاروقؓ کے زمانہ میں ہوا۔

۱۰۵ حجۃ اللہ البالغہ (فیاض)

سعدت
پیشین
کونی

حضور علیہ السلام کی نبوت کو چھ سال گزر چکے تھے جب یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی یا لوں
بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورۃ ہجرت مدینہ سے چھ سال قبل نازل ہوئی۔ مسلمانوں کو ایک
جماعت کفار کے مظالم سے تنگ آکر حبشہ کی طرف ہجرت کر چکی تھی۔ اُس زمانے میں
رومی اور ایرانی آپس میں بددلیاں پکارتے تھے، مختلف مقامات پر جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ رومی
عیسائی آپس میں یعقوبی، نستوری، وغیرہ کئی فرقوں میں تقسیم ہو کر لڑتے جھگڑتے رہتے تھے
عیسائیوں کے اندرونی خلفشار سے مجوسیوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور انہوں نے
یکبارگی حملہ کر کے رومیوں کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ایرانیوں نے قسطنطنیہ
پر حملہ کر کے وہاں کے عیسائیوں کو بھی مجبوس ہونے پر مجبور کر دیا۔ ان حالات میں یہ
سورۃ الہم نازل ہوئی جس میں واضح کیا گیا کہ رومی مغلوب ہو چکے ہیں بلکہ ساتھ یہ پیشین گوئی
بھی کہ دی کہ چند ہی سالوں میں یہ دوبارہ غالب آجائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ
پیشین گوئی نو سال کے عرصہ میں پوری کر دی۔

پیشین گوئی
پیشین

اُس زمانے میں مکے کے مشرکوں کو ایرانی مجوسیوں کے ساتھ دلی بہدردی تھی۔
کیونکہ دونوں فرقے مشرک تھے۔ آدمی مسلمانوں کو باطل سے روکنے کے لیے
زیادہ مناسب تھا کہ وہ بھی اہل کتاب تھے اور مسلمانوں کو تمام انبیاء پر ایمان تھا۔
جب رومی مغلوب ہو گئے تو مسلمانوں کو زبانی طور پر تکلیف پہنچی کیونکہ وہ ایک
تک ان کے بہدرد تھے۔ دوسری طرف مکے کے مشرک خوشیاں مناتے تھے کہ ان
کی پادشاہی غالب آئی تھی اور اسی ضمن میں وہ مسلمانوں کا مسخ اڑاتے اور دل آزاری کرتے کہ
دیکھو جس طرح رومی عیسائی مغلوب ہو گئے ہیں اسی طرح تم بھی مغلوب ہی رہو گے اور
تمہارے غلے کی حسرت کبھی پوری نہیں ہوگی۔

اسی دوران میں جب اس سورۃ کے ذریعے پیشین گوئی کی گئی کہ رومی غلبہ
دوبارہ غالب آجائیں گے تو مشرک منہ پی اڑاتے تھے کہ دیکھو مسلمان کیسی
فضول امیدیں لگانے بیٹھتے ہیں۔ اس ضمن میں مسلمانوں اور مشرکوں کا بحث مباحثہ بھی
ہوتا رہتا۔ چنانچہ ایلے سی ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیقؓ اور ابی بن خلف مشرک

کہ روح المعانی ص ۱۸۱ و ابن کثیر ص ۱۲۲ و خازن ص ۲۲ (فیاض)

کے درمیان جب بحث، بے حول پکڑاؤ دونوں کے درمیان ایک شرط طے پاگئی کہ اگر رومی چارپانچ سال کے اندر اندر دوبارہ غالب آگئے تو ابی ابن خلف دس اونٹ حضرت ابو بکر صدیقؓ کو دیگا اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر حضرت صدیقؓ دوسرے ذریعہ کر دیں اونٹ دیں گے جب اس شرط کا تذکرہ تیسری حدیث کے سامنے کیا گیا۔ تو آپؐ نے صدیق اکبرؓ سے فرمایا کہ بضعہ اطلاق تین سے نو تک کی گنتی پر ہوتا ہے اور اگر وہاں بضعہ تین سے نو تک ہے کہ زیادہ سے زیادہ نو سال۔ بے عرصہ میں عیسائی اپنا کھویا ہوا دار دوبارہ حاصل کریں گے۔ آپؐ نے فرمایا کہ آپؐ کی طرف سے چارپانچ سال کی مدت کا تعین درست نہیں۔ اسے نو سال تک بڑھا دیا جائے گا تاکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے۔ حضرت صدیقؓ نے اس ضمن میں ابی ابن خلف سے دوبارہ بات کی اور شرط میں اس حد تک توسیع کر دی گئی کہ جیل پیش کر لی کی مدت نو سال ہوگی اور شرط کی مقدار دس اونٹ کی بجائے سواونٹ ہوگی۔

پیش کر لی
کی جیل

اس شرط کے تصور نے چند سال بعد ۶۲۲ء میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور اڑھتر قیصر روم قسطنطنیہ کے ایرانی ممالک سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ گو یہ ہرقل پہلے درپے شامیوں سے سخت مایوس ہو کر افریقیہ کی طرف ہجرت کر چکا تھا۔ مگر وہاں سے ایک تدبیر موجدی ہر مسئلہ کا منت تھا کہ ایرانیوں کی بحسری طاقت کمزور ہے۔ اس نے اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران کی پشت سے بحری بیڑے کے ذریعے حملے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ اس نے اچانک حملہ کر کے ایرانیوں کے قدم اکھڑ دیے پھر دس سال آذربائیجان میں گھس کر ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدہ کی اینٹ سے اینٹ بکادی اور اس طرح رومی ایرانیوں پر دوبارہ غالب آگئے اسی زمانے میں یعنی شام میں مسلمانوں کو میدان بدر میں کفار کے خلاف عظیم فتح حاصل ہوئی، اور اس طرح قرآن پاک کی دونوں پیش گوئیاں پوری ہوئیں۔ اڑھتر عیسائیوں کو فتح نصیب ہوئی تو اڑھتر مسلمان کفار پر غالب آگئے۔ اس سورۃ مبارکہ کی ابتدائی آیت کا یہ پس منظر ہے۔

گذشتہ سورۃ العنکبوت میں ایمان کے ساتھ ابتلا کا ذکر تھا۔ نیز اس میں نبی اوی عطا ہوا تو حیدر
رسالت قیامت اور شہر کہیں سے روکا بیان تھا۔ اس سورۃ مبارکہ میں بھی نبی اوی عطا ہوا
ذکر ہے۔ ایمان پر ترمیم کے عقلی اور نقی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ نبوت و رسالت
پر اعتراضات کے جوابات ہیں۔ محاسبہ اور عین عمل کا ذکر ہے۔ پچھلی سورۃ میں ابتلا
کا ذکر تھا تو اس سورۃ میں ایمانوں کے لیے بشارت ہے کہ ثابت قدمی کی صورت میں
اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے گا۔ اس کے علاوہ اس سورۃ میں بہت سے حقوق کا ذکر
بھی ہے۔

حروف
مقطعات

اس سورۃ کی ابتدا حروف مقطعات **اَلْکَم** ① سے کی گئی ہے مفسرین نے
فرماتے ہیں کہ ان حروف سے اللہ تعالیٰ نے بعض اسمائے پاک کی طرف اشارہ ہے جیسے
اَللّٰہُ اَلْکَرِیْمُ اَلْکَرِیْمُ اَلْکَرِیْمُ اَلْکَرِیْمُ اَلْکَرِیْمُ اَلْکَرِیْمُ اَلْکَرِیْمُ اَلْکَرِیْمُ اَلْکَرِیْمُ اَلْکَرِیْمُ
جس کا معنی مہربانی اور شفقت ہوتا ہے۔ اور م سے مراد علیم ہے تو اس طرح ان حروف
کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حق میں نہایت ہی مہربان ہے جن کا انجام
اچھا ہوگا۔

بعض فرماتے ہیں کہ **اَل** سے مراد الوہیت ہے جب کہ **اَل** سے مراد اللہ کی
آلہ یعنی نعمتیں ہیں اور **م** سے مراد ملک یا بادشاہی ہے مطلب یہ ہو کہ الوہیت
بھی خدا تعالیٰ کی ہے اور انعامات اور بادشاہی بھی اسی کے فیضان سے ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ **اَل** سے اللہ تعالیٰ سے جبریل علیہ السلام
اور **م** سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت و رسالت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے اپنی یہ آخری کتاب جبریل علیہ السلام کے توسط سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
پر نازل فرمائی ہے۔

امام شاد ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے شفیق طور پر بتلایا
ہے کہ **اَل** سے عالم مجرّد کا دو غیب مراد ہے جو اس مادی جہان میں آکر متعین ہو
ہے اور لوگوں کے بُرے اعمال و خلیق کے ساتھ کرتا رہتا ہے۔ اس کے ذریعے
لے ابن کثیر رحمہ اللہ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر کبیر ص ۱۲۱ لغز بکیر ص ۱۲۱

لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے۔ اور اس سے انبیاء علیہم السلام کے مقامات کا بھی پتہ
 پتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ درغیب مجدد کی طرف اشارہ ہے جب کہ ل تعین یہ
 دلالت کرتا ہے اور ہم سے مراد مادہ (MATTER) ہے مقصد یہ ہے
 کہ عالم غیب جو قانون، تشریح یا تحقیق اکثر متعین ہوتی ہے وہ لوگوں کے عادات،
 علوم اور سنسکرتی کے ساتھ ٹکراتی رہتی ہے گویا اس کا تصادم برے اعمال و اخلاق
 اور فساد اردوں سے ہوتا رہتا ہے۔ تو اس سورۃ مبارکہ میں اپنی چیزوں کا ذکر ہو گا۔
 گویا اللہ سورۃ کی سرخی (HEADING) ہے اور اس کی تفصیلات
 سورۃ میں موجود ہیں۔

تاہم امام جلال الدین سیوطی اور بعض دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ
 بیان کردہ معانی و مطالب میں سے کوئی بھی یقینی معنی نہیں ہے۔ مفسرین کرام یہ
 معانی محض تفسیر فہم کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اذہان کو قرآن کریم
 کے قریب لایا جاسکے۔ البتہ زیادہ سلامتی والا راستہ یہ ہے کہ ان حروف کے بارے
 میں یہی نظریہ قائم کیا جائے کہ اللہ اعلم بمسرادہ بذلک ان حروف سے
 جو بھی مراد ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کو بہتر جانتا ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ جو بھی
 اللہ کی مراد ہے وہ برحق ہے ہمیں اس کی کمر بند نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایسا کرنے
 سے گمراہی میں پڑنے کا احتمال ہے۔

ارشاد ہوتا ہے غُلِبَتِ الرُّومُ رومی عیسائی مغلوب ہو گئے فی اَافِی
 الارضِ قریب کی سرزمین میں۔ اس سے سرزمین عرب مراد ہے کہ شام و فلسطین
 اور ایشیائے کوچک وغیرہ کے علاقے عرب سے قریب تھے۔ جہاں پر عیسائی
 مغلوب اور مجبوری غالب آ گئے تھے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ پیشین گوئی بھی
 فرمادی وَهُم مِّنْ اٰفَعِدْ عَلَيْهِمْ سَیَغْلِبُوْنَ اور یہ رومی
 مغلوب ہونے کے بعد عسقریب پھر غالب آجائیں گے۔ فی بضع سنین
 اور ان کو دوبارہ غلبہ چند سالوں میں حاصل ہو جائے گا۔ بضع کا اطلاق تین سے نو

رومیوں کا
 روال و عروج

بمک کے اعداد پر جو تمہیں مطلب یہ کہ نو سال کے اندر اندر رومی اپنا وقار دوبارہ حاصل کرینگے۔
اُدھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی بشارت سنائی لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ
 وَمِنْ اَبَعْدُ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں سارا معاملہ ہے پہلے بھی اور بعد بھی۔ مختار
 مطلق وہی ہے۔ ہر چیز پر تصرف اُسی کا ہے۔ ان دنیاوی بادشاہوں کو تو عروج و زوال
 ہوتا رہتا ہے مگر اللہ کی ذات ہی ہے جس کو کبھی زوال نہیں اور دنیا کی تمام اونچی
 نیچ اُسی کے قبضہ قدرت میں ہے جب اُسی مشیت ہوتی ہے تو کسی قوم کو عروج
 حاصل ہو جاتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے تو وہی قوم قعرِ مذلت میں جا گرتی ہے۔
 فرمایا رومی چند سالوں میں دوبارہ غالب آجائیں گے وَيَوْمَئِذٍ يُفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ
 اور اُس دن اہل ایمان بھی خوش ہو جائیں گے۔ کس طرح؟ بِنَصْرِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللہ تعالیٰ
 کی مدد سے۔ اللہ کی یہ مدد مسلمانوں کو میدانِ بدر میں مشرکین مکہ کے خلاف حاصل ہوئی۔
 اُدھر رومی ایرانیوں پر غالب آئے اور اُدھر مسلمانوں نے کافروں کو شکست فاش دے
 دی اور اس طرح یہ دونوں پیشین گوئیاں پوری ہو گئیں یعنی رومی بھی غالب آگئے اور
 اہل ایمان بھی خوش ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب رومیوں کو ایرانیوں کے خلاف فتح حاصل
 ہوئی تو اُس وقت شاہ ہرقل، مصر میں تھا۔ اس نے تدرمان رکھی تھی کہ شام و فلسطین پر
 دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کی صورت میں وہ پیدل چل کر بیت المقدس کی زیارت
 کرے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی یہ سنت پوری کی۔

فَرِیَا بِنَصْرِ مَنْ يَشَاءُ اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔
وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وہ کمال قدرت کا مالک
 اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَعَدَ اللّٰهُ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ
 اپنے بندوں کو مدد فرماتا ہے لَا يَخْلِفُ اللّٰهُ وَعَدَهُ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے
 کا خلاف نہیں کرتا۔ بلکہ اُسے پورا کرتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ مگر اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے اس
 پیشین گوئی کو کس طرح حرف بحرف پورا کیا۔ اس سے قرآن حکیم اور پیغمبر اسلام

کی صداقت بھی واضح ہوتی ہے

فدیر معاش
اور فکرمعاش

آگے ارشاد ہوتا ہے کہ عام لوگوں کی حالت یہ ہے لَعَلَّكُمْ وَلَسَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا کہ وہ دنیا کے ظاہری نشیب و فراز کو تو خوب جانتے ہیں۔ لوگ معاشیات، سیایات، مناسبات، ٹیکنالوجی، صنعت، حرفت وغیرہ سے تو خوب واقف ہیں اور ان معاملات سے متعلق بڑے بڑے دعوے بھی کرتے ہیں۔ پرانی اقوام عادی اور شہر و غیرہ کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا: وَكَا نُؤَا مُسْتَبْصِرِينَ رَاعِبِكُوتِ ۱۳۸۔ بسے سو مجھ پر حجب والے لوگ تھے، دنیا کے اعتبار سے بڑے کامیاب لوگ تھے اور آج بھی ہیں۔ مگر فرمایا: وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ یہ لوگ آخرت کی زندگی سے بالکل غافل ہیں۔ انہیں مرنے کے بعد عالم برزخ، عالم حشر اور عالم آخرت کا کچھ علم نہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ لوگ عقل و عاقل میں تو طاق ہیں مگر عقل و معاد سے بالکل خالی ہیں۔ ان بڑے بڑے نابھیز، میر شہر اور مناسبات ان دنیا میں موجود ہیں جو ستاروں پر کمندیں ڈال رہے ہیں مگر آخرت کے انجام سے بے خبر ہیں۔ وہ اس دماغی زندگی کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے جس کی وجہ سے سرسبز نعمتوں میں جا رہے ہیں۔ اس کے برخلاف اہل ایمان دنیاوی کھانڈ سے اگر کمزور بھی ہوں مگر ان کی آخرت کے متعلق عقیدہ صحیح ہے اور سچی ان کی دائمی فداں کا ذریعہ ہے یہ اللہ کے نزدیک یقیناً کامیاب ہوں گے۔ جب کہ کافر و مشرک، کفر، شک، شک، جہنم کے کندہ، تماش بن کر رہیں گے کیونکہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔

اقل ما اوحى ٢١

الزور ٢٠

رسد دوم ٢

آيت ١٠١٩

اُولَٰمَ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ فَمَا خَلَقَ
 اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا
 بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ
 النَّاسِ بِاِلْقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ⑧
 اُولَٰمَ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا
 كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 كَانُوْا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ
 وَعَمَرُوْهَا اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ
 رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانِ اللّٰهُ
 لِيُظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسِهِمْ
 يَظْلِمُوْنَ ⑨ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ
 اَسَءُوا وَالسُّوْاى اَنَّ كَذَّبُوْا بِآيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا
 بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑩

ترجمہ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا اپنے نفسوں میں ۔
 نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں ، زمین اور جو کچھ ان کے
 درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت کے
 لیے ۔ اور بیشک لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو
 اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرنے والے ہیں ⑧ کیا یہ
 لوگ نہیں چلے پھرے زمین میں کہ دیکھتے کیسے ہوا انجام
 ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں ۔ وہ ان سے زیادہ
 طاقت والے تھے ۔ انہوں نے زمین کو جوتا اور آباد کیا زیادہ
 اُس سے جو انہوں نے آباد کیا ہے ۔ اور آئے ان کے
 پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر ۔ پس نہیں اللہ تعالیٰ
 کہ ان پر ظلم کرے بلکہ وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم
 کرتے تھے ⑨ پھر جن لوگوں نے برائیاں کیں ان کا
 انجام بُرا ہوا ۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو
 جھٹلایا ۔ اور وہ ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے ⑩

بطایات

سورۃ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ
 مغلوب رومی عیسائی چند سالوں میں دوبارہ غالب آجائیں گے ۔ چنانچہ یہ پیشین گوئی
 نو سال کے اندر اندر پوری ہو گئی ۔ ادھر عیسائیوں نے اپنے مقدس مقامات مجوسوں
 سے واکذا کر لیے اور ادھر اللہ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو کافروں پر فتح
 عطا فرمائی ۔ اس پیشین گوئی پر حضرت ابوبکر صدیقؓ اور ابی بن خلف کے درمیان
 ایک ایک سواونٹ کی شرط بھی لگ چکی تھی ۔ عیسائیوں کے دوبارہ غلبے پر حضرت
 صدیقؓ شرط کو جیت چکے مگر ابی بن خلف میدان بدر میں مارا گیا ۔ روایات میں
 آتا ہے کہ حضرت صدیقؓ نے سواونٹ ابی بن خلف کے رشتہ داروں سے وصول
 کیے تھے ۔

قمار بازی
کامند

جب اس بات کا تذکرہ حضور علیہ السلام کے سامنے ہوا کہ حضرت صدیق ہونے کے شرط کے
سراونٹ وصول کر لیے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ تمہارے لیے جائز نہیں ہیں کیونکہ
یہ قمار بازی سے حاصل ہونے میں۔ لہذا ان کو صدقہ کر دو۔ واضح ہے کہ قمار بازی کی ممانعت
کا حکم ۱۴۰۰ میں سورۃ البقرہ میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوا تھا۔ اس سے فقہانے کرام
یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس شرط یا جوئے کا مال موجود ہو تو اس کے لیے
اب بھی حکم ہے کہ وہ مال اس کے مالک تک پہنچانے کی کوشش کرے اور اگر
مالک فوت ہو چکا ہے تو اس کے وارثوں کو پہنچایا جائے۔ اور اگر ایسی کوئی صورت نہیں
نہ ہو تو پھر مال صدقہ کر دیا جائے۔ اس صدقہ سے ثواب حاصل کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ
ایسے ناجائز مال کے بوجہ سے پہنچنا مطلوب ہو۔ اگر ثواب کی نیت سے صدقہ کر چکا۔ تو
خطوبے کے اس پر کفر لازم آجائے۔ اس صدقہ کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کسی شخص کے
جسم یا کپڑے پر نجاست لگ جاتے تو وہ فوراً دھو لیتا ہے اور اس دھونے میں ثواب
کی نیت نہیں ہوتی بلکہ نجاست سے چھٹکارا حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح
ناجائز مال کے صدقہ سے اس سے گلو خلاصی مراد ہوتی ہے۔

بعض حضرات نے اس سے لیکر دوسرا مسئلہ بھی نکالا ہے۔ امام ابو حنیفہ
فرماتے ہیں کہ دار الحرب میں کسی عربی کافر کے ساتھ اس قسم کے ناجائز معاملات بھی
کیے جاسکتے ہیں جس طرح جنگ کے دوران عربی کافر سے مال غنیمت حاصل کرنا جائز ہے
اُسی طرح اُس سے سود بھی لیا جاسکتا ہے یا اس کے کسی دیگر مال پر حبس قبضہ کیا جاسکتا ہے
برخلاف اس کے ذمی کافر کا مال، جان اور عزت و آبرو اُسی طرح محفوظ ہوتی ہے۔
جس طرح کسی مسلمان کی۔ اسی طرح کسی معاہدہ کافر جس کے ساتھ بعض شرائط پہ صبح کا معاہدہ
ہو چکا ہو، کا مال بھی غصب نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ وہ کسی فقہائے کرام فرمانے میں کہ جب
حضرت صدیق نے ابی بن خلف کے ساتھ شرط لگائی تھی۔ اُس وقت قمار بازی کی صورت
نہیں آئی تھی، لہذا وہ کسی حد تک جائز تھی، مگر اب جب کہ اس کی صراحت کے ساتھ
ممانعت آچکی ہے۔ اب کسی عربی کافر کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرنا درست نہیں۔ یہ قمار بازی

سے جو کہ قطعی علامت ہے۔

قیامت

گنڈہ درختوں میں انوار و شریں کی ہے تہہ، کا ذکر بھی نواتی کہ یہ لوگ دنیا کی حالت
حالات سے تو خیر، واقعتاً میں مگر آخر کے معاملہ میں بالکل غافل ہیں جس کی
وجہ سے قیامت کا انکار ہی کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ طعن کے طور پر یہ بھیجتے تھے۔

مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ (الملك - ۲۵) اگر تم وقوع

قیامت کے وعدے میں پکے ہو تو بتاؤ۔ وعدہ کب پورا ہوگا یعنی قیامت کب
برپا ہوگی کہتے تھے تمہارا بعث بعد الموت کا فلسفہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اِیْذَا
مِثْنًا وَّكُنَّا تُرُكْبًا وَّعِظَامًا اِنَّا لَمَبْعُوثُوْنَ (الواقعه - ۴۰)۔

جب ہم مگر مٹی اور ٹہریاں ہو جائیں گے تو کیا ہم چیر اٹھائے جائیں گے؟ یہ بھی کہتے
تھے اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّحْنُ خَرَّةٌ (الننعت - ۱۱) جب ہم مٹی اور ٹہریاں ہو جائیں
ہو جائیں گی یعنی ان میں مادہ حیات باقی نہیں ہے۔ تو کیا چہرہ بھی ہم دوبارہ اٹھائے
جائیں گے؟ ایسے ہی لوگوں نے اللہ نے روزگار سے کہ یہ لوگ آخرت سے بے خبر

میں ورنہ واقع قیامت اور محاسب اعمال کا اس طرح انکار نہ کرتے ارشاد ہوتا ہے

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِیْٓ اَنْفُسِهِمْ کَیْۤاٰنُوْنَ (پہلے نفسوں میں

غور و فکر نہ کیا؟ انسان کی جان اس کے قریب ترین چیز ہے اگر یہ اسی میں غور کرے

کہ اللہ تعالیٰ نے یہی قدرت کے ساتھ اس کے جسم میں جان ڈالی ہے جس کا سلسلہ سانس

یعنی ہوا کے ساتھ قائم کیا ہے۔ بس یہ سانس چلتا رہتا ہے، انسان زندہ سلامتی۔

رہتا ہے اور جو یہی سانس کا یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو انسان کا جسم بھی بیکار ہو جاتا ہے

اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کی یہی ایک بہت بڑی نشانی ہے جس طرح

ہر نفس کے لیے اللہ نے حیات اور موت کا سلسلہ قائم کیا ہے، اسی سے جمیع عالم

کے لیے بھی ایسا ہی نظام قائم کیا ہے۔ جب تک اس کی مشیت سے یہ نظام چلتا

رہے گا، پھر جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا تو یہ سارا نظام درجہ بزم کرے گا اس کی

محکم شہادت ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس وقت تک چلتا رہنے کی

سورۃ الزلزال میں بھی الشتر نے انسان کی ترجمہ اس کے نفس کی طرف دلائی ہے جسروا
 وَفَتْ أَنْفُسُكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (آیت ۲۱) تمہارے نفسوں
 نے تمہارے دل کی بات کو نشانیاں موجود ہیں کیا تم ان کو نہیں دیکھتے یعنی ان میں غور نہیں
 نہیں کرتے یا اگر ذرا بھی غور کرتے تو ہمیں قیامت بعید نظر نہ آتی، عقلی اور نقلی ہذا و القیام
 سے ثابت ہو رہا ہے کہ وقوع قیامت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ اگر بھیجی۔

جڑنے
 عمل

پھر فرمایا مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا
 بِالْحَقِّ الشَّرِيعِ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان والی چیزوں کو نہیں پیدا کیا مگر
 حق کے ساتھ یہاں پر حق سے مراد حکمت ہے یعنی سرچیز اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت
 کی شاہکار ہے۔ الشتر نے کسی چیز کو بیکار محض پیدا نہیں فرمایا بلکہ قیامت کو اس کم
 نتیجہ سامنے آنے والا ہے۔ انسان کو الشتر نے حکمت پر مبنی سے اور قیامت کے
 دن اس کا محاسبہ ہوگا اور پھر اپنے عمل کا فیصلہ ہوگا۔ سورۃ القیامتہ میں فرمایا
 أَلَيْسَ الْإِنْسَانُ أَنْ شِئْرًا لَدُنْهُ (آیت ۳۶) کیا انسان گمان کرتا
 ہے کہ اُسے یونہی چھوڑ دیا جائے گا۔ نہیں بلکہ الشتر نے اُسے قانون کا پابند بنایا ہے اُس
 کی زندگی کا ایسا خاص مقصد ہے جسکی تکمیل اُسے کرنا ہے۔ لہذا اگر انسان اپنے آپ
 میں ہی غور کرے تو اُسے قیامت اور جڑنے عمل کا منہ سمجھ میں آئے گا۔

فرمایا آیت ۱۰ بات تو یہ ہے کہ الشتر نے ہر چیز کو اپنی خاص حکمت اور حکمت سے
 تحت پیدا کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے وَأَجَلٌ مُّسَمًّى يَوْمَ يَكُونُ
 مقررہ وقت تک کے لیے ہے۔ سورۃ الطلاق میں فرمایا قَدْ جَعَلَ اللَّهُ
 لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (آیت ۲) الشتر نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر
 کر رکھا ہے جس طرح انسان کی انفرادی زندگی کا ایسا وقت مقرر ہے۔ اسی طرح
 اقوام و ملکی اجتماع کی زندگی کا وقت بھی مقرر ہے۔ پھر پھر ان کائنات کے لیے وقت
 مقرر ہے۔ یہ وہ پورا سرجانے کا تو عالم ان نظام شمسی نظام و کائنات کا اور پھر اُسے جہان
 کے لیے ہے۔ ان تمام نظام و قلم لیا جائے گا۔ دیکھئے چھ عرصہ پہلے تک انگریزوں کو

دنیا میں کس قدر عروج حاصل تھا انکی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ اس پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، مگر جب اس کا وقت پورا ہو گیا تو آج وہی برطانیہ غلطی ایک جزیرے تک محدود ہو کر رہ گیا ہے اُن کے ہم زبان دیگر چھوٹے چھوٹے جزیرے سے آئر لینڈ وغیرہ بھی باغی ہو چکے ہیں۔ اب امریکہ کو دنیا بھر میں بالادستی حاصل ہے۔ روس اس کے ہم طاقت بنتی مگر اُس کا سورج بھی غروب ہو رہا ہے۔ یہاں پر ستر برس قبل کیونسٹ نظام آیا مگر آج وہ بھی ناکام ہو چکا ہے۔ اب دیکھئے امریکی عروج کب تک باقی ہے اور نئی کونسی اقوام ابھرنے والی ہیں۔ غرضیکہ ہر فرد، جماعت، ملک و قوم کے عروج و زوال کا ایک وقت مقرر ہے۔ لوریہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے مطابق چل رہا ہے۔ تو فرمایا ہر چیز کے لیے ایک مدت مقرر ہے وَأَن كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَيْفٌ وَفَن مگر بہت سے لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی محاسبہ نہیں ہے اور نہ کوئی جزا اور سزا کا تصور ہے، وہ لوگ اسی دنیا کی زندگی کو اول و آخر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل و شعور سے کرپیدا کیا ہے۔ اگر وہ اپنی پیدائش پر ہی غور کرے تو بعثت بعد الموت کا مسئلہ اس کی سمجھ میں آسکتا ہے۔ اگر انسان اپنے آغاز یعنی پیدائش سے واقف ہے تو پھر وہ انجام کا کیوں انکار کرتا ہے۔ جس ذات نے اُسے پیدا کیا ہے، وہی اُسے انجام تک بھی پہنچائے گا، لہذا انسان کو جزائے عمل سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہر انسان کو جان لینا چاہیے۔ وَأَن كُلُّ شَيْءٍ جَمِيعٌ لَدُنَّا مُحْضَرُونَ (سورہ یس ۲۲) تمام کے تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ (آل عمران - ۳۰) اُس دن ہر شخص اپنے اعمال کو موجود پایگا۔ پوری زندگی کا اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا جس کا جواب دینا پڑے گا اور پھر جزائے عمل کے متعلق فیصلے ہوں گے۔

فَرَأَى أَوَّلَكُمْ كَيْسِيًّا وَآخِرَكُمْ أَهْلًا کی یہ لوگ زمین میں نہیں

پہلی قوموں کا انجام

چلے پھرے فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 تاکر دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ کَانُوا اَشَدَّ مِنْهُمْ
 قُوَّةً وَهَ تَوَاقُتْ میں ان سے بھی زیادہ تھے۔ یہ نزولِ قرآن کے زمانہ کے کافروں کو
 تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم کس غرور کا شکار ہو تم سے پہلے لوگ تو تم سے بھی زیادہ طاقتور
 تھے۔ وَ اَنَارُوا لَآلِ اَمْرِضُ اَنُورُ لَے زمین میں مل جائے کہ کیسی بڑی کی اور اس سے
 کُفَرُ اَنُورُ اَنُورُ اور غم وغیرہ میں وسیع پیمانے پر کاشتکاری ہوتی تھی اور لوگ خوشحال
 تھے زمین کے اندر بھی معدنیات تھیں جنہیں بلا لہذا تھے۔ فرمایا ان لوگوں نے زمین
 میں کاشنہ رو کر وَ عَمَرُوا هَا اَكْثَرًا مِمَّا عَمَرُوا هَا اور اسے آباد
 کیا زیادہ اس سے جو انہوں نے آباد کیا۔ وہ بھی تمدن لوگ تھے۔ بڑے
 خوشحال تھے۔ تمہیں تو ان کا عشرِ عشر بھی حاصل نہیں۔ دنیا میں فرعون کی، کلدانی، توبہ
 تمدنی، گندھارا، بٹریہ، موجود اور جیسی عظیم تہذیبیں گزری ہیں عادی و وہ بھی بڑی
 بڑی قومیں مغربِ ہستی پر ابھری ہیں مگر آج ان کے صرف کھنڈرات ہی نظر آتے ہیں۔ ان
 کی کھدائی کے دوران برآمد ہونے والی اشیاء سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کسی کسی صنعت
 بھاری کرتے تھے۔ ان کی بڑی بڑی نقش و نگار والی عمارت کے نمونے دیکھ کر ان دنوں
 رہ جاتا ہے۔ قومِ عاد کی عمارتوں کے نمونے تو پانچ ہزار برس تک قائم رہے۔ اس پر
 آج بھی موجود ہیں جن میں کچھ کچھ من زنی پتھر استعمال ہوئے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتی کہ
 اُس زمانے میں من زنی پتھر کو کس طرح اس قدر متعلق کیا گیا حالانکہ ان کے
 پاس جدید دور کی ٹینس بھی نہیں تھی۔ اس زمانے میں ریشوں کو محفوظ کرنے کا راز بھی
 تھا۔ آج تو کچھ غم کے لیے لاش کو شیشے کے کبس میں بند کر کے موزن AIR
 TIGHT کر دیا جاتا ہے مگر اس زمانے میں لاش کو کھلے رکھ دیا اس پر ایسا
 سالہ نکلا جاتا تھا کہ ہزاروں سال محفوظ رہتی تھی

فرمایا یہ لوگ زمین میں نہیں چلے پھرے کہ اپنے سے پہلے لوگوں کا انجام دیکھتے
 جو ان کی نسبت بڑے شاہ نور تھے۔ وَ تَخْتَمُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا

فرہین (الشعر ۱۴۹) اور پازوں کو تراش تراش کر سہنے کے لیے
کھدبانے تھے۔ جو کہ پخت اور پختاؤ سے ہوتے تھے ان کے بنائے ہوئے جنازہ
اور رتے بہتے کھدائی میں پازوں کو اپنی طرف متوجہ کر سہے ہیں۔ برصغیر میں قریب زمانے
کی بنی ہوئی سب سے عمارت میں جیسے تاج محل آگرہ۔ لال قلعہ دہلی۔ شاہی مسجد اور قلعہ لاہور
مقبرہ جہانگیر اور نور جہاں۔ یہ عمارت آج بھی یادگار کے طور پر موجود ہیں۔ فرمایا: جب
نعم سے زیادہ طاقتور اور زیادہ کا بچہ قومیں نہ رہیں تو قوم کو بھی بقا حاصل نہیں ہے۔ لہذا
اپنی پیدائش میں غور کر کے اپنے انجام کی فکر کر لو۔

زمین کی
آبادی

اس آیت میں زمین کی آباد کاری کا اصول بھی موجود ہے۔ حکومت
کا فرض ہے کہ وہ زمین کو بے آباد نہ رہنے دے بلکہ اس کی آباد کاری کے لیے اقدام کرے
اگر کوئی ملک اپنی زمین کو آباد نہیں کرتا تو اس سے زمین کے کسی کاشتکار کو
دی جائے تاکہ اسے آباد کر کے اس سے فائدہ حاصل کیا جاسکے۔ بعض ائمہ کا یہ فائدہ
ہے کہ زمین کی آباد کاری خود سے کی اجازت ہے کرنی چاہیے تاکہ بعد کے آباد کار
کا حق فائق ہے، تاہم حکومت کی اجازت کے بغیر بھی زمین کو آباد کیا جاسکتا ہے۔
حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس شخص نے بجز زمین کو آباد کیا اسے اس کا حق حاصل
ہو جانے لگا۔

جہنم کی

فریاد و جہنم رسلہم بالبیت پس ان کے رسول ان
کے پاس واضح نشانیاں اور معجزات کے ساتھ آئے مگر انہوں نے صفات انکار کر دیا جس کا
نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی اور وہ عذاب میں مبتلا ہوئے اللہ نے فرمایا کہ
ان کو عیسیت میں گرفتار رکھ کر کرنی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی زیادتی کی ہے
حقیقت یہ ہے فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ کہ اللہ تعالیٰ تو ان پر ظلم نہیں
کرتا چاہتا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ بلکہ وہ خود ہی اپنی جاذب
پر ظلم کرتے تھے جس کی پاداش میں وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوئے۔ سورۃ ق میں اللہ کا فرمان
ہے فَمَا آتَا دُظْلَامٍ لِلْعَبِيدِ (آیت ۲۹) میں تو اپنے بندوں پر زیادتی نہیں

کرتا۔ میں تو تعلیم اور عاقل ہوں۔ البتہ لوگوں کو جنہ انے عمل سے دوچار کرتا ہوں چنانچہ
مسلم شریف کی روایت میں آیت کہ قیامت میں دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہے بن آدم
یہ جو کچھ تو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے اسما ہی اعمال کم یہ تمہارے ہیں
ہی کئے ہوئے اعمال میں جن کو ہم نے شمار کر رکھا ہے۔ اگر ان میں کوئی اچھی چیز پاؤ
تو میرا شکر یہ ادا کر و اور اگر کوئی منجھ چیز پاؤ تو اس کے لیے اپنی سی جانوں کی ہلاکت
کر دے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ خود انسان میں جو برائی کا ارتکاب کر کے
اپنے لیے ملامت کا سامان پیدا کرتے ہیں

فَمَا يَوْمَكُنْ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اَسَاءُوا السُّوْاٰی پھر

برائی کا ارتکاب کر کے والوں کا انجام بُرا ہی ہوا۔ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ، شرک
کیا، لوگوں کی حق تلفی کی اور ان پر مظالم ڈھائے، ظاہر ہے کہ آخرت میں ان کا انجام بُرا
ہی ہوگا۔ انہوں نے دنیا میں بھی عبرتناک سزا پائی اور آگے تو ہمیشہ کی سزا ان کی منتظر ہے
بہر حال ان کا یہ بُرا انجام اس لیے ہوا اَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ کہ انہوں نے
اللہ کی آیتوں کو محض لایا۔ آیات میں تمام دلائل، احکامات، معجزات اور تعلیمات آجاتی
میں اللہ کے نبی ان کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، انہیں معجزات دکھاتے تھے مگر
انہوں نے ایک نہ مانی اور غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر نہ صرف انکار کرتے تھے بلکہ
كَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ اِنْ كَسَّاهُمْ مِّمَّا اور مذاق کرتے تھے، اللہ کی
طرف سے جو بھی حکم آتا اس کا اور اہل ایمان کا تمسخر اڑاتے، فرمایا اِنْ تَرَوْهُ كُونِیْ سَ دُنَا
میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان جیسے پٹے لوگوں کا کیا انجام ہوا ہے۔

اللَّهُ يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ
 تُرْجَعُونَ ⑪ وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ
 الْمُجْرِمُونَ ⑫ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ
 شَفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كُفْرِينَ ⑬ وَ يَوْمَ
 تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِّدُ يَتَفَرَّقُونَ ⑭
 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ⑮ وَأَمَّا
 الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ
 الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ⑯
 فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ
 تُصْبِحُونَ ⑰ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ⑱
 يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ

الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۝ ١٩

۱۹

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ ہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے مخلوق کو پھر وہ اس کو لوٹایگا پھر اسی کی طرف تم سب پھر سے جاؤ گے ۝ ۱۱ اور جس دن برپا ہو گی قیامت مایوس ہو جائیں گے مجرم لوگ ۝ ۱۲ اور نہیں ہوں گے اُن کے لیے اُن کے شرکوں میں سے کوئی سفارشی ۔ اور وہ اپنے شرکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے ۝ ۱۳ اور جس دن برپا ہو گی قیامت ، اُس دن یہ جدا جدا ہونگے ۝ ۱۴ پس بہر حال وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے ، وہ باغوں کے اندر خوش کئے جائیں گے ۝ ۱۵ اور بہر حال وہ لوگ جنہوں نے کلمہ کیا ، اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو ، اور آخرت کی ملاقات کو ۔ پس یہ لوگ عذاب میں دیکھ کر حاضر کیے جائیں گے ۝ ۱۶ پس پاکی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جس وقت کہ تم شام کرتے ہو اور جس وقت تم صبح کرتے ہو ۝ ۱۷ اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں ، اور پکھیلے پھیر اور جس وقت تم دوپہر گزارتے ہو ۝ ۱۸ وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے ۔ اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اُس کے مرجانے کے بعد ، اور اسی طرح تم نکلتے جاؤ گے ۝ ۱۹

سورۃ کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے غلبہ کی پیشین گوئی

بطور آیت

زمانی اور پھر اور شرک کی قباحت بیان کی جسکے قیامت اور ان کے انجام کا خاص طور پر ذکر کیا پھر برائی کرنے والوں کے بڑے انتخاب کا بھی ذکر کیا کہ وہ اللہ کی آیات کو محضلاتے ہیں اور ان کے ساتھ ٹٹھکرتے ہیں اب ان کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت کا ذکر فرمایا ہے اور شہود کیا ہے کہ لوگ اس میں غور نہیں کرتے وگرنہ یہ کوئی خلاف عقل بات نہیں ہے بلکہ اس کے بنوئے روزمرہ مشابہ ہے میں آتے رہتے ہیں۔

وقوع قیامت
کی عقلی دلیل

اِنَّ شَاءَ رَبِّيَ اَللّٰهُ يَبْدُو الْخَلْقَ اَبَدًا مِّنْ اَللّٰهِ تَعَالٰی جی ساری مخلوق کو پیدا کرے تب تَعْدِیْثُ پھر وہی اس کا اعادہ بھی کرے گا یعنی ایک دفعہ فنا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ بظاہر یہ مشکل نظر آتا ہے کہ جب انسان مگر مٹی میں مل جاتے گا، اس کا گوشت پوست اور ہڈی سلی باقی نہیں رہے گی، تو پھر وہ دوبارہ کیسے زندہ ہو جائے گا۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے گذشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ کافر لوگ یہی اعتراض کرتے تھے کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو تو آج تک دوبارہ زندہ ہوتے دیکھا نہیں۔ جبکہ جب ہم مٹی میں کل مل جائیں گے اور ماری ڈالیں بوسیدہ اور بھجھجھائی ہو جائیں گی تو پھر کیسے بنی اٹھیں گے۔ اللہ نے اس کا یہی جواب دیا ہے کہ جس خالق نے تمہیں سلی دفعہ بغیر مرنے کے پیدا کر دیا تھا، کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ بیشک وہ قادر مطلق ہے اور هُوَ الْخَالِقُ الْعَلِیْمُ (یسس - ۶۱) ہے۔ وہ سب کو ضرور دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر سب کتاب اور جزائے عمل کی منزل آئیں اور ہر شخص کو اس کی کارگزاری کا اچھا یا بُرا بدلہ مل کرے گا۔ فرمایا وہ خدا تعالیٰ ہے جس نے تمہیں سلی دفعہ پیدا کیا، وہی ان کو دوبارہ بھی کرے۔ تَعْدِیْثُ تو جمع ہون پھر تم سب اسی کی طرف لوٹنے جاؤ گے جب قیامت برپا ہوگی تو تم سب کو زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں جمع کرے گا۔

مہجروں کی
دیر

پھر قیامت کا چھ سال ذکر کیا ہے وَکَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ جس دن قیامت برپا ہوگی یُیْلِسُ الْمُجْرِمُونَ اس دن مجرم لوگ مایوس ہو جائیں گے وہ اپنے بڑے انجام سے مایوس ہو جائیں گے اور جان لیں گے کہ سب خدا ہی

سے بچنے کی کوئی صورت یہ انہیں ہوگی۔ انہیں معاً خیال آنے کا کہ ہم نے دنیا میں بت سے شریک بنائے تھے اور اُمید رکھتے بیٹھے تھے کہ وہ آج کے دن ہماری سفارش کر کے چھڑالیں گے، مگر اللہ نے فرمایا کہ ان کی یہ حسرت دل میں ہی رو جانے کی کیونکہ وَلَكُمْ يَوْمَئِذٍ لَّهْمٌ مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ ا

آج اُن کے شریکوں میں سے کوئی سفارشی نظر نہیں آنے کا جو آگے بڑھ کر اللہ کے ہاں اُن کی سفارش کرے۔ وَكَانُوا يُشْرِكُونَ بِمَن كَفَرُوا مِن دُونِ شُرَكَائِهِمْ كَمَا نَسُوا اللّٰهَ يَوْمَئِذٍ وَكَانُوا قٰمِلِيْنَ

انکار کرنے والے ہونگے پھر قیامت کے دن ایک ایسا موقع بھی آنے کا کہ شرک لوگ خود اپنے شرک کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے وَاللّٰهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ (الانعام - ۲۲) بخدا احمد تو شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ سمجھیں گے کہ اس طرح شرک کا انکار کر کے مواخذے سے بچ جائیں گے مگر اُس دن کوئی چیز چھپی نہیں ہے گی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ كَيْوْمَ تُنْبِئُ السَّاعِيْنَ (الطارق - ۹) اُس دن تمام ارب کھول دیے جائیں گے۔ انسان بے خلاف شجر و حجر، زمین کے نیچے، فوٹے حتیٰ کہ اُس کے اپنے اعضا و جوارح بھی بطور گواہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اُس کی ساری کارگزاری ظاہر ہو کر ثابت ہو جائیگی اور پھر اُسے اپنے کئے کی سزا پانا ہوگی۔

کے

ارشاد ہوتا ہے **وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ** جس دن قیامت برپا ہوگی
يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ اُس دن سب لوگ جدا جدا ہوجائیں گے۔ مطلب
 یہ کہ مومن اور کافر، مشرک اور مومنہ، منافق اور مخلص، نیک و ابر بد سب الگ الگ
 گروہوں میں تقسیم ہوجائیں گے، اور ہر شخص اپنے اپنے مقررہ طرف جانے لگے گا۔ اور
 پھر ہر گروہ میں سے نیک اور بد و نیک کے معیار کے حساب سے مزید گروہ بندی ہوگی۔
 نیک لوگ اپنی نیکی کے اخلاص کی بنا پر علیحدہ علیحدہ گروہوں میں بٹ جائیں گے اور
 'جہنم لوگ' اپنے جہنمی نوعیت کے اعتبار سے مزید گروہوں میں تقسیم ہوجائیں گے۔
 مثال کے طور پر سو فیر کے بھڑوں کی علیحدہ قطار ہوگی اور نوے فیر والوں کی علیحدہ۔
 علیٰ ہذا القیاس۔ آج تو سب نیک و بد دنیا کے معاشرت میں کیچے ہیں۔ ایک

ہوسکر کی شادی غمی اور رسم و رواج میں شریک ہوتے ہیں مگر قیامت والے دن یہی لوگ اپنی ہی اور بدی کی قیمت کے مطابق جہنم گھوڑوں میں بٹ جائیں گے۔

میرا ہوس
یہ انعام

پھر کیا ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا کہ سید جبریل علیہ السلام ہے۔ اس کے علاوہ نبی کی رسالت پر یقین کیا۔ اللہ کے فرشتوں کی کتابوں، اور بعثت بعد الموت پر ایمان لائے۔

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال انجام دیے۔ نیک اعمال میں ارکانِ ارجمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سرفہرست ہیں۔ جس نے ان فرائض کو ادا کیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی کی۔ فرمایا فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ کہ ایسے لوگوں کو باغ میں خوش کیا جائے گا۔ روضہ کا معنی باغ یا باغستان ہے۔ نیکو کاروں کو ایسے باغات میں جگہ ملے گی جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور وہ محض باغ نہیں ہوں گے بلکہ جنتِ عدن یا باغستان ہوں گے جن میں سب کے لیے عالیشان مکانات ہوں گے جن میں ہر طرح کی آسائش حاصل ہوگی۔ یہ ان کی نیکی اور ایمان کا صلہ ہوگا۔ ان انعامات کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ کبھی واپس نہیں لیے جائیں گے اور نہ ان باغات سے نکلے جانے کا کوئی شرط ہوگا۔ وہاں موت کا ڈر ہوگا، نہ تحلیل و پریانی یا حوادثِ کبار دنیا میں تو اکثر نشیب و فراز آتے رہتے ہیں مگر آخرت کے انعامات میں کچھ کمی واقع نہیں ہوگی۔

کفار کی بکری

اس کے برخلاف وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہ کیا۔ اس کے انبیاء، ملائکہ، کتب اور تلقیر پر ایمان نہ رکھا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا یعنی ضدِ اللہ کی طرف سے آنے والے دلائل، معجزات اور احکام کی تکذیب کی وَلِقَاءُ الْأَحْزَقِ اور آخرت کی ملاقات یعنی وقوعِ قیامت اور حشر کے عمل کو بھی جھٹلایا ایسے لوگوں کے تعلق فرمایا فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ کہ وہ عذاب میں جکڑے ہوئے حاضر کیے جائیں گے۔ فرشتے ان کو گرفتار کر کے اللہ

کی بارگاہ میں پیش کریں گے حکم ہوگا۔ خُذُوهُ فَنُكَلِّهِ (الحاقة: ۲۰) پکڑو اور
 کھلے میں طوق پسندو اور پھر ستر ستر کئی زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دو۔
 بہر حال اللہ نے فرمایا کہ قیامت ضرور واقع ہونے والی ہے۔ کَمَا بَدَأْنَا
 أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ (الأنبیاء: ۱۰) جس طرح
 ہم نے پہلی دفعہ لوگوں کو پیدا کیا۔ اسی طرح دوبارہ بھی اٹھائیں گے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے
 اور ہم ضرور ایسا کریں گے

خدا تعالیٰ کی
 بھیجے
 اوقات

فَرِیَاقُ مِمَّنَ اللّٰهِ حِیْنَ تَسُوْنُ یَسِیَ اللّٰہ کی پاکی بیان کر دیجئے
 تم شام کرتے ہو۔ وَحِیْنٍ تَصْبِحُوْنَ اَرْجَبُ کہ تم صبح کرتے ہو۔ وَکَیْفَ
 الْمَعْنٰی خِیَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اور اُسی کے لیے ہر طرح کی تعریف
 ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ اور اُسی کی تسبیح بیان کرو وَعِشَیَّ وَحِیْنٍ
 تُظْهِرُوْنَ تکھلے پہر بھی اور جِبَّ کہ تم دوپہر گزارتے ہو مَغْرِبٍ کہ تم غروب
 کرتے ہو جس تسبیح و تنزیہ کا حکم دیا ہے وہ دل سے بھی ہونی چاہیے اور زبان سے
 بھی۔ اِنَّ اِنَّ کے اعضا و جوارح بھی اس تسبیح میں شامل ہونے چاہئیں۔

اوقات صلوٰۃ

مغربین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں پانچ نمازوں اور اِن کے اوقات کی
 طرف اشارہ بھی ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے نافع ابن ارقم خارجی نے
 نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوال کیا تو آپؓ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔
 اِس آیت کریمہ میں تَسُوْنَ سے مراد مغرب تَصْبِحُوْنَ سے فجر
 عِشَیَّ سے عصر اور تُظْهِرُوْنَ سے ظہر کی نماز مراد ہے۔ چار نمازیں تو یہ ہو
 گئیں اور پانچویں نماز کی نماز کے متعلق سورۃ نور کی آیت ۱۰ تلاوت فرمائی جس میں وَمِنْ
 بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَیَّ تصریح کے ساتھ ذکر ہے۔ اِس آیت کریمہ میں نماز پانچ
 بیچوں کو بھی تین اوقات میں خلوت میں آنے سے منع کر دیا گیا ہے جو کہ یہ ہیں۔ فجر
 پہلے دوپہر کو آرام کے وقت اور عشاء کے بعد اس طرح حضرت عبداللہ بن عباسؓ
 نے اس خارجی کے سامنے پانچوں نمازوں کا ذکر کر دیا۔ آپؓ ہی سے یہ قول بھی منقول ہے

لے خازن ص ۲۵ طبعی ص ۴ (فیاض)

کہ تُمْسُونَ میں مغرب اور عشاء دو دنوں نمازوں کی طرف اشارہ ہے اور باقی تین نمازوں کا ذکر تَصْبِحُونَ، عِشْيَا اور تَطْهِرُونَ میں آگیا ہے۔ نمازوں کے اوقات کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں بھی موجود ہے اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الْمَيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ (آیت ۸) یعنی نماز قائم کریں سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کی تاریکی تک اور فجر کی نماز کہ جس میں قرآن کریم زیادہ پڑھا جاتا ہے اور جو فرشتوں کی حاضرگی کا وقت ہوتا ہے۔ اس آیت کے متعلق بھی حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ سورج ڈھلنے میں ظہر عصر اور مغرب کی نمازیں آتی ہیں جب کہ رات کی تاریکی سے عشاء کی نماز ہے اور پانچویں نماز فجر کا ذکر صراحت کے ساتھ موجود ہے۔

ان اوقات کی خصوصیت یہ ہے کہ ان اوقات میں نعمت کے اظہار کا زیادہ موقع ہوتا ہے اور ان میں نشانات قدرت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ رات اور دن کی تبدیلی یعنی طلوع و غروب آفتاب اور عین دوپہر کے وقت نشانات قدرت، اچھی طرح واضح ہوتے ہیں اس لیے ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح بیان کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔

ہمارے ملک کے بعض گمراہ فرقے نماز کے چھگانے اوقات کو تسلیم نہیں کرتے ان میں محمد قسم کے چکڑالوی اور پرویزی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے بعض تین نمازوں کے قابل میں اور بعض صرف ایک پر اکتفا کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرامؓ نے آیات قرآنی سے پانچوں نمازیں سداویہ

اکملی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا انسان بتلایا ہے يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ اللہ تعالیٰ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ مثلاً زمین مردہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے جاندار چیزوں کو نکالتا ہے۔ مثلاً مردہ ہوتا ہے مگر اس سے زندہ چیز نکالتا ہے۔ انسان مردہ ہونے پر ایک ہے ان قطرہ ہوتا ہے جس سے انسان جیسی شرف المندوق تبدیل ہوتی

بعثت
بعد الموت

ہے۔ ایک کافر کی مثال مردہ کی ہے مگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اب جہنم سے نکال دے جیسا زندہ
 یعنی صاحب ایمان انسان پیدا کر دے۔ آخر بت فرما اور پکارا فرماتا مگر اللہ نے
 اُس سے ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو پیدا فرمایا۔ اُس کے ہر عرصہ مرثیہ زندہ
 ہوتی ہے جس سے مردہ اندر پیدا ہوتا ہے بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ
 بڑا نیک اور ایماندار ہے مگر اولاد نامتجاوز نکلتی ہے جو کہ مردہ کے مشابہ ہے بعض
 دہریے بن جاتے ہیں اور بعض مزیست کو قبول کر لیتے ہیں۔ زمین بالکل خشک یعنی
 مردہ ہوتی ہے۔ اُس کی نشوونما کی کوئی علامت نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ بارش برسا کہ
 اُس کو زندہ کر دیتا ہے اور پھر اُس سے پھل، پھول اور فصل پیدا ہوتے ہیں جن سے
 لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ فرمایا وَيُخْرِجُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اللہ تعالیٰ
 زمین کو مردہ ہونے کے بعد پھر زندہ کر دیتا ہے۔ اُس میں ہر ایسی آجائی ہے اور
 وہ اپنے خزانے اگلے گنتی ہے وَكَذَلِكَ نُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
 قیامت کے دن تم بھی اسی طرح زمین سے زندہ ہونے جاؤ گے جس طرح کہ
 روزمرہ زندگی میں مردہ سے زندہ ہوتے دیکھتے ہو۔ اسی طرح قیامت کو اللہ تعالیٰ
 تمہیں بھی دوبارہ زندہ کرے اپنے سامنے لاکھ طہرے ہا اور پھر حساب کتاب اور
 جہنم کے عمل کی منزل آجی جس سے یہ شخص کو گزرنے پڑے گا۔

التَّوْمِ ۳۰

آیت ۲۰، ۲۳

اقل ما اوصی ۲۱

در سر چہارم

وَمِنْ آيَاتِهِ اَنَّ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ
 اِذَا اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿۲۰﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ
 اَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا
 لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
 وَرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَايَاتٍ لِّقَوْمٍ
 يَّتَفَكَّرُونَ ﴿۲۱﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاخْتَلَفُ الْاَسْنَتَكُمْ
 وَالْاَوَانِ كُمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَايَاتٍ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۲﴾
 وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
 وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ اِنَّ فِيْ
 ذٰلِكَ لَايَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُونَ ﴿۲۳﴾

ترجمہ :- اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں
 سے ہے کہ اُس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے پھر
 تم انسان ہو کہ زمین میں منتشر ہو ﴿۲۰﴾ اور اس
 کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اُس نے

تمھارے نفسوں میں سے تمھارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم اُن کے پاس سکون حاصل کر سکو۔ اور بنانی ہے اُس نے تمھارے درمیان دوستی اور مہربانی۔ بیشک اس میں نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں (۲۱) اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا اور تمھاری زبانوں کا مختلف ہونا اور تمھارے رنگوں کا۔ بیشک اس میں نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو علم سیکھتے ہیں (۲۲) اور اُس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے تمھارا سونا رات کے وقت اور دن کے وقت۔ اور تمھارا تلاش کرنا اُس کے فضل سے۔ بیشک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اُن کے لیے جو سنتے ہیں (۲۳)

ربط آیات

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور کفار کا حال اور ان کا انجام بیان فرمایا۔ پھر مجرموں کی گرفتاری اور خدا تعالیٰ کے حضور پابند سلاسل پیشی کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے ان اوقات کا ذکر کیا۔ جن میں تجدید نعمت ہوئی ہے اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں۔ ان اوقات میں اللہ کی تسبیح اور عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہوا کہ وہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور اس میں شاہد ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور توحید کی دلیل کے طور پر پیش کیا، ماقہرہ ماقہرہ و قیامت اور بعثت بعد الموت پر بھی دلیل بنتی ہے کہ جس طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ مردہ پھر سے زندہ کو نکالتا ہے۔ اسی طرح قیامت کو مردہ زمین سے مردہ اجسام کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔

نشانیاں
یہاں

آج کی آیات میں بعض دیگر نشاناتِ قدرت کا ذکر کیا گیا ہے اشارہ ہوتا ہے

سی طرح اُن کی طبائع بھی مختلف ہیں۔ کوئی سخت طبیعت ہے تو کوئی نرم مزاج۔
یہ اُس مٹی کا اثر ہے جو انسان کی تخلیق میں داخل ہے۔

انسان
جوڑا

ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ اٰیٰتِہٖ یٰہٰی اُس کی نشانیوں میں سے ہے۔
اَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْوَاجًا لَّعَلَّکُمْ تَعْلَمُوْنَ
میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے۔ مائے کے ساتھ مرد یا ساری کی ساری عورتیں
ہی پیدا نہیں کیں۔ بلکہ ہر صنف کے لیے اُس کا جوڑا بنایا۔ سورۃ النساء کی ابتدائی آیت
میں فرمایا اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا
کیا وَخَلَقَ مِنْہَا زَوْجَہَا (آیت ۱۰) اور پھر مٹی میں سے اُس کا جوڑا پیدا کیا۔ پھر اس
جوڑے میں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا۔ نظام
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر انہی سے حضرت خوا کو پیدا
کر کے اُن کا جوڑا بنا دیا جن کے اختلاط سے پوری نوع انسانی وجود میں آئی۔ تو گویا مرد
اور عورت دونوں کی جنس ایک ہی ہے البتہ ان کی صنف الگ الگ ہے تاکہ
ان کا دائرہ کار متعین ہو اور مقصد تخلیق پورا ہوتا ہے۔ لَتَسْتَکْمِلُوْا اِلَیْہِکَ
تاکہ تم اُن کے پاس سکون پکڑو۔ عورت اور مرد میں اللہ نے ایسی شش رکھی ہے
کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہیں۔ سورۃ البقرہ میں ہے۔
هٰذَا رِبَاسٌ لَّکُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٍ لِّہِمْ (آیت ۱۸)
عورتیں تمہارے لیے بنسیر لباس کے ہیں۔ اور تم اُن کے لیے ہو گویا عورتوں کی
پردہ پوشی تمہارے ذریعہ ہے اور تمہاری پردہ پوشی اُن کے ذریعہ ہے جس طرح
لباس جسم کے ساتھ متصل ہوتا ہے اسی طرح اللہ نے تمہارے درمیان بھی اتصال کا
سلسلہ قائم کیا ہے۔ انسانی زندگی میں طرح طرح کے حوادث پیش آتے ہیں۔ ان
کو غم، پریشانی اور اندیشہ لاحق ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں زوجین ہی ایک دوسرے
کے غمگسار اور فریغہ نلین بنتے ہیں۔

اس کے علاوہ فرمایا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

اور ہم سے "انتر" اتنی بڑی زمین ہے کہ اگر فضا میں سے گزریا اور پہلے
 متعجب نہ رہے۔ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِصْرًا (۱) اور "انتر" (۲) کیا سمجھتے ہیں
 کو ہمیں "انتر" سے بڑا ہے، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (۱)
 اور ہم نے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی کوئی چیز
 چیزوں اور ان پر کمر بستہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے اور اس کی وحدانیت اور قدرت
 کی دلیل ہے۔

زبان
 اختلاف

یہ فرمایا وَ اِخْتَلَفُ السِّنَّتِ کُمُ تَمَارِی زَبَانٍ (۱) یعنی
 اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان کے مختلف خطوں میں اولاد آدم
 مزاروں بولیں بولتی ہے۔ ایک مخاطب انداز سے کہ مطابق دنیا میں ہر زبان سے چار
 مزار زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہ بھی قدرت کا بارہ کردہ نظام ہے کہ جس طرح پہلی
 نسلیں ختم ہوتی جاتی ہیں اور نئی نسلیں آتی رہتی ہیں۔ اسی طرح بعض پرانی بولیاں بھی
 ختم ہو جاتی ہیں۔ اور نئی نئی زبانیں ایجاد ہوتی رہتی ہیں۔ ہماری اردو زبان آج سے آٹھ سو
 سال پہلے دنیا میں نہیں بولی جاتی تھی۔ اسی برصغیر میں مختلف اقوام کے اختلاف
 سے اس زبان نے جنم لیا اور اب یہ اتنی وسیع پہنچی ہے کہ اس میں علوم سے
 ذخیرے موجود ہیں اور دنیا پر کم و بیش ایک ارب انسان یہ زبان بولتے ہیں۔
 اسی طرح انگریزی، عربی، فارسی، فرانسیسی، ہندی، ترکی، چینی، ہندی، ہندی،
 ان بڑی زبانوں کے علاوہ ہر حالت کی چھوٹی چھوٹی اپنی زبانیں ہیں۔ جیسے ہمارے
 ہاں سرکاری پنجابی، پیر پانی، پوٹھوہاری، سرکاری، ہندی، کشمیری، پشتو اور ہندی
 زبانیں ہیں۔ اسی طرح۔ مگر ان علاقائی زبانیں ہیں۔ ان سب کو یکجا کر کے
 شمار سے باہر ہو جائیں۔ ہمارے ہمسایہ ملک۔ ہندوستان میں چودہ زبانیں تو سرکاری
 پرست ہیں اور ان کے علاوہ علاقائی زبانیں تو ہزار ہیں۔ ہر حال زبان کا اختلاف
 کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مختلف زبانوں کے لوگ آپس میں مل جاتے ہیں۔ تبادلہ خیال
 ہوتا ہے اور پھر ترقی کی نئی نئی راہیں ملتی ہیں۔ آج انگریزوں دنیا کی اول و ثانی زبان

سے جسے ساری دنیا میں بولا اور سمجھا جاتا ہے مگر آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے اس زبان کی کوئی وقعت نہیں تھی۔

دنیا میں عربی زبان کو سب پر افضلیت حاصل ہے۔ یہ مختلف ہونے کے باوجود انتہائی ترقی یافتہ زبان ہے۔ اس کے حروف مختصر اور قواعد متبہک ہیں۔ انگریزی زبان میں اس لحاظ سے طوالت پائی جاتی ہے کہ اس زبان میں بہت سے حروف زائد ہوتے ہیں جو بولنے میں نہیں آتے، پھر اس کے بعض حروف مختلف آوازیں دیتے ہیں۔ کسی لفظ میں حرف ت (C) ک کی آواز دیتی ہے، جب کہ کسی دوسرے لفظ میں یہی حرف س کی آواز دیتا ہے۔ کیوں TION شن بنا کر اور کہیں SION یہی آواز دیتا ہے۔ کیوں CH بچ کا آواز دیتا ہے اور کہیں کہ عربی زبان میں ایسا تفاوت نہیں پایا جاتا، بلکہ ہر لفظ کے اپنے بچے اور ہر حرف کی مستقل آواز ہے۔ گرامر کے مطابق اس کے الفاظ بنتے چلتے ہیں اور کہیں بھی مسئلہ اصول کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ بہر حال ہر نسل کی اپنی اپنی زبان ہے اور کسی زبان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر زبان کا ماحول، اس کے علوم اور اس کی شاعری کے اپنے اپنے اسلوب ہوتے ہیں جب مختلف زبانیں ملتی ہیں تو اسی سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اگرچہ دنیا میں ایک ہی زبان بولی جاتی تو تمدن اتنی ترقی نہ کر سکتا۔

فرمایا جس طرح تمہاری زبانیں مختلف ہیں اسی طرح واللہ کفر مختلف رنگ بھی مختلف ہیں۔ اللہ نے زمین کے مختلف خطوں میں مختلف رنگ کے لوگ پیدا کئے ہیں۔ گرم ممالک کے بننے والے لوگوں کا رنگ عام طور پر کالا ہوتا ہے، جب کہ سرد علاقوں کے لوگ سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ بعض گندمی رنگ کے انسان ہیں اور بعض زرد اور سرخ رنگ کے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، لہذا رنگ کی بنا پر کسی شخص کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس طرح اللہ نے رنگ مختلف بنائے ہیں اسی طرح نسل و صورت بھی مختلف ہے۔ انسان کے چہرے کا طول عرض کتنا ہوگا مگر آدم علیہ السلام سے لیکر قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں میں سے کسی

بچوں کا
اختلاف

ایک کی شکل و صورت بھی ہو مگر دوسرے سے نہیں ملتی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے ہاتھ سے مختلف شکل و صورت کی تصویریں بنانا چاہے تو سو پچاس تک جانے کے بعد عاجز آجائے گا کہ اس کی کسی شکل بناؤں جو پہلی شکلوں سے مختلف ہو مگر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ کسی ایک انسان کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی۔ اسی طرح ہر آدمی کی آواز بھی مختلف ہے۔ ہم ایک دوسرے کو بغیر دیکھے محض آواز سے پہچان لیتے ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کا کلام ایک۔ مابنائیہ مگر ہر لکھنے کی آواز مختلف ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ قَدْ يَأْتِيَانِ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ اس میں نشانیاں تو ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور ان چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جاہل لوگ نہ تو ان کی طرف توجہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ ان کو سمجھ سکتے ہیں۔

غیر ذرا
آرام

آگے ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَّا مَكَّمُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ رات اور دن کے وقت تمہاری غیر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ سُوْرَةُ الْاِنْعَامِ میں اللہ نے فرمایا ہے وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا رات ۱۹۰ اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ طبعی نظام کے تحت تمام انسان اور جانور رات کے وقت آرام کرتے ہیں۔ تاکہ ان کی تحلیل شدہ قوتیں بحال ہو جائیں اور وہ اگلے دن کے کام کے لیے دوبارہ تازہ ہو جائیں۔ دن کے وقت ان ان تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اپنی معاش کے لیے کاڑھار ملازمت، کھیتی باڑی یا محنت مزدوری کرتے ہیں تاہم اگر کوئی شخص کسی اشتغال کی وجہ سے رات کو نہیں سو سکتا تو وہ دن کو بھی سوسکتا ہے۔ موجودہ زمانے میں کام کاج اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ بعض کام متواتر ہو چکے ہیں گھنٹے گزنا پڑتے ہیں۔ اگرچہ اس کام کا بیشتر حصہ مشینوں نے سنبھال لیا ہے مگر مشینوں کی دیکھ بھال کے لیے بھی آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا کتنی ہی صنعتیں ہیں جن میں دن رات کام ہوتا

ہے۔ مہاسلات ۷ سالانہ طور پر پیش کئے جیتا ہے۔ لہذا جو لوگ اپنی دینی رات کے وقت بچہ دیتے ہیں، وہ دن کو آرام کر لیتے ہیں، چنانچہ اللہ نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ رات اور دن کو تمھارے لیے نیند کا سلسلہ قائم کیا ہے۔ بہر حال بہر حال اگر کے لیے نیند ضروری ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اگر کسی شخص کو روزانہ نیند نہ آئے تو اس کا دماغ ہی خراب ہو جائے۔ تو نیند میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔

رزقِ حلال
کی تلاش

فَرَمَا وَابْتَغُوا كُم مِّنْ فَضْلِهِ تَلَّش رَزَقِ حَلَالٍ هِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی
کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کے فضل میں سرفہرست رزقِ حلال ہے۔ انسان دن رات کے کسی حصہ میں اپنے حالات کے مطابق روزی کے لیے وہ مان کرے وہ جو ان کے لیے رزق کا سبب بنتا ہے۔ یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ حتیٰ کہ جمہور کے دن بہاں اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ کی اور ان کی تائید کی ہے۔ وہاں فہر معاش کا بھی حکم دیا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ۔ (جب نماز ختم ہو جائے تو رزقِ حلال کی تلاش کے لیے زمین میں پھیل جاؤ۔ یوں یوں سے ہاں ہفتہ کا دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا اور اس میں کوئی دوسرا کام نہیں کیا جاسکتا تھا۔ مگر اہل ایمان کو اللہ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن نماز سے فارغ ہو کر اپنے کاروبار میں لگ جاؤ۔ بہر حال دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں جس طرح نیند اور آرام ضروری ہے اسی طرح روزی کی تلاش بھی ضروری ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس ضمن میں دو اصطلاحیں استعمال کی ہیں۔ ایک اقتراب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرے اور اقارب حاصل کرے۔ اور دوسری چیز ارتفاق ہے یعنی زندہ بننے کے لیے ضروریات زندگی میں کرنا۔ اہل ایمان آدمی کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں صحابہ کرام کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ يَتَّقُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا

(آیت ۲۹) وہ اللہ کا فضل یعنی رزق حلال کی جستجو بھی کرتے ہیں اور اس کی خوشنودی
 یعنی توبہ حاصل کرنے کے لیے بھی براہِ توبہ و توبہ کرتے ہیں۔ حکمرانِ عالم دنیا
 بطریقہ یہ ہے کہ وہ فحش و معاش میں اقتدار کو حاصل ہی قبول جاتے ہیں اور آخرت سے
 نااہل ہو جاتے ہیں۔

فَرِیْدَانِ فَہْمِ ذٰلِکَ لَا یَتَرَفَّقُوْنَ کَیْسَمَعُوْنَ اَسْ مِنْ اُنْ
 لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں جس طرح آنکھیں ذرائعِ علم ہیں سے یہ اسی
 طرح انسان جانوروں سے کچھ بھی بہت سا علم حاصل کرتا ہے۔ اور ائمہ کوئی شخص سے
 سے ہی عارف سے تو کسی چیز میں غور و فکر کیسے کرتا ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ مذکورہ چیزوں
 میں سننے اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا
وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٣﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ
السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ
دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٤﴾
وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ
قَانِتُونَ ﴿٢٥﴾ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ
ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ
الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾

ترجمہ :- اور اُس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ
بھی ہے کہ وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی خوف اور اُمید کے
ساتھ - اور اُتارتا ہے آسمان کی طرف سے پانی پس نازل
کرتا ہے اس کے ساتھ زمین کو اُس کے مردہ ہونے

کے بعد بیشک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں (۲۴) اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے۔ پھر جب وہ بلائے گا تمہیں بلا زمین سے تو اچانک تم ٹکڑے ہو جاؤ گے (۲۵) اور اُس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ سب اُسی کے حکم کی اطاعت کرنے والے ہیں (۲۶) اور وہی ہے جو پہلے پیدا کرتا ہے مخلوق کو اور پھر اس کو لوٹائے گا، اور یہ آسمان ہے اُس پر، اور اسی کے لیے ہے صفت بلند آسمان میں اور زمین میں، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے (۲۷)

قدرتی بجلی
الطور نشانی

اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت سی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور وقوع قیامت کی دلیل بنتی ہیں اب اسی سلسلہ میں ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اور یہ بھی اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں سے ہے
يُرْسِلُ الْغَوَّاصَاتِ الْكَافِرَاتِ خَوْفًا وَطَمَعًا کہ وہ دکھاتا ہے کہ بجلی خوف اور امید سے۔ یہ آسمانی بجلی کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب بادل گر جتے ہیں اور بجلی چمکتی ہے تو اس سے نقصان ہو جانے کا خوف بھی آتا ہے اور نزول رحمت کی امید بھی ہوتی ہے۔ حضرت قتادہ سے منقول ہے کہ مسافروں کے لیے ہلکا خوف ہونی ہے کہ بجلی ان کے اوپر نہ آکرے۔ جب کسی مقام پر بجلی گرتی ہے تو سخت نقصان ہوتا ہے۔ کہیں آگ لگ جاتی ہے اور کبھی انسان اور جانور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اسی گزشتہ صفحے کی بات ہے کہ دو آدمی کنیتوں میں کھڑے کر رہے تھے۔ جب بجلی چمکی تو وہ ہباں کر درخت کے نیچے چلے گئے۔ مگر ان پر بجلی گری اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح سیالکوٹ کو واقعہ ہے کہ دریا کے کنارے کھڑے تھے۔ جب طوفان باد و باران اٹھا تو انہوں نے کسی چھت کے نیچے

لے طلبہ ہی سہیل (فیاض)

پناہ پکڑی مگر بجلی نری اور دونوں بچے ہلاک ہو گئے، تو حسرت و توبہ کرتے ہی کہ بجلی میں
مسافروں کے لیے خوف اور مقیم لوگوں کے لیے امید ہوتی ہے کہ بارش برسے گی تو
کمیت لگتا ہے کہ اور پھیل، پھول اور انسان پیدا ہوگا، بعض فرشتے ہیں کہ خوف
اس بات بھی ہو سکتا ہے کہ چھلنے والی بجلی میں بارش سے خالی نہ ہو اور بارش زمین
کی امید بھی ہوتی ہے۔ غرضیکہ بجلی میں خوف اور امید دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔

یہ تو قدرتی بھی ہے ذکر تھا۔ تاہم جو بجلی ہم مذکورہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں
یہ انسانی ہاتھوں کی تیار کردہ ہے۔ اب اسی بجلی کا استعمال اس قدر عام ہو چکا ہے کہ
اگر قصوری کی وجہ سے بجلی بند ہو جائے تو نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔
میں بجلی سے بڑے بڑے کام پیسے ہوتے ہیں۔ دیو سہیل مشینوں کا چلنا، بجلی تو نے
ہر لیے ممکن ہوا۔ اس سے بڑے بڑے کارخانے چلتے ہیں اور ضروریات زندگی
کی ان کھنچوں چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ اگر بجلی نہ ہو تو عام استعمال کی چیزوں کی تیاری
میں بڑی مشکلات آتے اور چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو جاتیں۔ شہر کی زندگی میں روشنی
بے بجلی کا استعمال ایک بنیادی ضرورت بن گیا ہے۔ پرانے زمانے میں
مٹی کے تیل کے لمبے روشن ہوتے تھے مگر اب تو یہ بات بھی بجلی سے
روشن ہو چکے ہیں جدیدی باری کے لیے ٹیوب وٹن بجلی سے چلتے ہیں۔ مزاح
تواصلات میں بھی بجلی کا استعمال عام ہے۔ غرضیکہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں
جہاں بجلی کی غیبت نہ ہو۔

آج کے انہی دور میں ہر ایک انہی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش میں ہے۔
اس کے زیادہ تر انحصار بھی بجلی پر ہے۔ ابھی حال ہی میں ریسیں انہی کی
خدا ہی پیدا ہوئی تو اس سے ہزاروں افراد ہلاک ہو گئے۔ اب دنیا بھر میں
ہو رہے ہیں کہ انہی اثرات سے حفاظت کیسے ممکن ہو۔ کسی زمانے میں سرشت
رفقاری کو بجلی سے تشبیہ دی جاتی تھی کہ فلاں واقعہ بجلی کی سی تیز رفتاری سے
روہا ہوا۔ شاعر لوگ بھی تیز رفتاری کے لیے ہوا یا بجلی کی اصطلاح استعمال
کے طبی صفت (فیاض)

معنوی
بجلی

کرتے تھے۔ شاید فایں گھوڑا ہوا کی طرح تیز رفتاری سے یا وہ بجلی کی سی تیزی سے
 کود جاتا ہے۔ بجلی کی رفتار سینکڑوں میل فی سیکنڈ ہے جب کہ روشنی اس سے
 بھی تیز ہے اور ایک لاکھ چھپاسی ستر میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے۔
 بہر حال مصنوعی بجلی سے بھی بڑے مفید کام لیے جلتے ہیں۔ آج کل اس میں دوا
 چیسریں یعنی خوں اور امید پائی جاتی ہیں۔ جب بجلی کا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے
 جانی یا مالی نقصان ہو جاتا ہے تو اس سے خوں پیدا ہوتا ہے اور جب یہ تغیر کامر انجام
 دیتی ہے تو یہ اس کا امید کا پلوس ہے۔ مٹھوڑی دیر کے لیے بھی بجلی منقطع ہو جاتی ہے۔ تو
 زندگی کا کاروبار بھرب ہو کر رہ جاتا ہے۔ کارخانے بند ہو کر کارکن بیکار بیٹھ جاتے
 ہیں۔ گھروں، دفاتروں، دکانوں میں دن کے وقت بھی تاریکی چھا جاتی ہے۔
 بجلی قدرتی ہو یا مصنوعی یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔

دوا
 چیسریں

موجودہ زمانے کی ایجاد دوا چیسریں یا لاسکی بھی اسی قبیل سے ہے پیغام رسانی
 میں بھی تیز ترین ذریعہ ہے۔ دوران جنگ جب دیگر ذرائع مواصلات منقطع ہو جاتے
 ہیں تو یہ دوا چیسریں کے لیے بھی ذریعہ کام آتا ہے اور ظاہر ہے کہ دوران جنگ مختلف
 محاذوں کا مرکز کے ساتھ رابطہ کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بغیر نہ تو
 محاذ پر موجود سپاہیوں کو کمک اور گولہ بارود پہنچایا جاسکتا ہے، نہ ان کو بر وقت
 ہدایت دی جاسکتی ہے اور نہ ان کے لیے خوراک کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ دوا چیسریں
 کی آوازیں فضا میں موجود ایٹھرنامی مارے کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ
 منتقل ہوتی ہیں جب امریکا میں یہ سسٹم دریافت ہوا تو مصری شاعر حافظ ابوالخیر نے
 کہا تھا۔

وَتَحْذَرُوا مَوْجَ الْآثَرِ بَوْنِدًا

حِينَ خَلَعَهُ أَنَّ السُّبُوقَ كَسَالِي

تم نے ایٹھرنامی کی موتوں کو اس وقت پیغام رسانی کا ذریعہ بنالیا جب خیال کیا کہ اس
 کے مقابلے میں بجلی سست رفتار ہے۔

آگے فرمایا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً کہ وہ آسمان کی طرف سے پانی نازل فرماتا ہے، یعنی بارش ہوتی ہے فِيهِ بِهٖ الارض بَعْدَ مَوْتِهَا چہر اس پانی کے ذریعے مردہ اور خشک زمین کو نئی زندگی بخشتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو زمین میں روئیدگی پیدا ہوتی ہے۔ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں جس سے پھل، پھول، آناج پیدا ہوتا ہے اور جانوروں کے لیے گھاس پھوس آتی ہے، ہر جاندار کی زندگی کا انحصار پانی پر ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (الانبیاء: ۳۰) ہم نے پانی کے ذریعے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے، نہ صرف انسان اور جانوروں کی خوراک کے لیے اس کے بغیر نباتات کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ انسان اور جانوروں کی خوراک کے لیے درختوں، پھلوں اور آناج کی ضرورت ہوتی ہے اور جب تک پانی نہ ہو یہ چیزیں پیدا نہیں ہو سکتیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق انسانی جسم میں دوڑنے والے خون کا اتنی فیصد حصہ پانی ہے اور باقی تیس فیصد دی میں غذائی چیزیں اور معدنیات ہوتی ہیں۔ اللہ نے پانی کو ایسی مفید چیز بنایا ہے کہ یہ خود پاک ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرتا ہے پانی سے غسل کر کے لوگ اپنا جسم پاک کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ کپڑے، برتن اور دوسری استعمال کی چیزیں صاف کرتے ہیں جس قدر وسیع پیمانے پر پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس کے ذخائر بھی اتنے ہی وسیع پیدا کر دیے ہیں، زمین پر جگہ جگہ دریا، نہریں اور ندیاں چلا دی ہیں جو ان لوگوں، جانوروں اور کھیتوں کے لیے پینے اور کاشتکاری کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے زمین کے اندر بھی پانی کے وسیع ذخائر بند کر دیے ہیں جنہیں کنوؤں اور ٹیوب ویلوں کے ذریعے نکال کر استعمال کیا جاتا ہے۔ فَرَأَىٰ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ بیشک اس میں نشانیاں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے کہ اُس نے اپنی مخلوق کے لیے اتنی کامرآمد چیزیں پیدا کی ہیں۔ اگر انسان ذرا بھی عقل کو بروئے کار لائے تو یہ نشانی دیکھ کر

اسے اللہ کی وحدانیت اور وقوع قیامت پر یقین آ سکتا ہے، مگر جو شخص عقل کو استعمال ہی نہ کرے، اس کے لیے یہ نشانیاں بھی کچھ مفید نہیں ہوتیں۔

نظام کائنات

آکے اللہ نے وسیع تر نظام کائنات کو نشانی کے طور پر پیش کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ يَهْدِي اِلَيْهَا نَشَانِیْنَ مِمَّا هُوَ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهِ کہ آسمان اور زمین اُس کے حکم سے قائم ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے اور اسی نے ایک نظام کے تحت ان کو کام میں رکھا ہے۔ چاند، سورج، ستارے اور سیارے سب اللہ کی مخلوق ہیں صُلَّ یَجْرٰی لِاَجَلٍ مُّسَمًّی (الرعد ۲۰) سب کے سب اپنے اپنے مدار میں ایک مقررہ مدت کے لیے رواں دواں ہیں۔ فرمایا اِنَّ اللّٰهَ یُعِیْتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَنْوَلَا (فاطر ۴۱) ان متحرک چیزوں کو گرنے یا بکرا جانے سے اللہ ہی نے روک رکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وقت آجائے گا تو سارا نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا۔ کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر قائم نہیں رہے گی۔ یَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَیْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ رَابِعًا (ہیم ۴۹) دن اس میں اور آسمان کی جگہ نئے زمین و آسمان قائم کیے جائیں گے۔ اس واقعہ کو علامۃ النہریٰ (مہینہ گامہ) کا نام دیا گیا ہے۔ اس وقت قیامت برپا ہو جائے گی۔ اِذَا دَعَاکُمْ دَعْوَةُ الْیَوْمِ اَللّٰهُ تَعَالٰی کی طرف سے دُعا ہو جائے گی کہ اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ اور تم اچانک نکل پڑو گے۔ یہ بلا اور صور اسرافیل کے ذریعے ہو گا اور تمام لوگ اپنی قبروں سے نکل کر دوڑتے ہوئے اپنی منزل کی طرف جائیں گے۔

مائنس دائروں کی تحقیق کے مطابق زمین، آسمان اور تمام کائنات کا قانون کشش ثقل کے مطابق اپنے اپنے استوں پر چل رہا ہے اور یہ آپس میں ٹکراتے نہیں۔ ہمیں یہ تسلیم کرنے میں کوئی ہلکا نہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کشش ثقل کا قانون کس نے پیدا کیا ہے؟ آخر وہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق سے ہے۔ پھر حجب رو چاہتا ہے تو وقتاً فوقتاً اس میں عیب

تبدیلیاں بھی لاتا رہتا ہے۔ چنانچہ ہم سمجھتے ہیں کہ معمول کے خلاف چاند کو زمین یا مریخ
 کریم کے واقعات بھی پیش آتے رہتے ہیں۔ غرضیکہ یہ سائنس پر کائنات خدا تعالیٰ
 ہی کا قیام کردہ ہے اور اگر سرسبز خداوند کے حکم کی طرف سے راجع ہے۔

شَارِعَاتُہٗ وَلَکُمْ مَنَافٍ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰسٰی کے

یہ ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کائنات کی سرچیز اسی خداوند قدس کی پیدا

کردہ ہے۔ اسی کے حکم میں ہے اور اسی کے تصرف میں ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے

اپنی وصایت کو دلیل طور پر فرمایا اَفَمَنْ یَخْلُقُ کَمَنْ لَا یَخْلُقُ

(المخل - ۱۷) کیا پیدا کرنے والا اور نہ پیدا کرنے والا برابر ہیں؟ خالق و مبدی

ہے اور باقی سب مخلوق ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مخلوق عاجز ہے اور جو عاجز ہے وہ

اللہ نہیں سوسلیا۔ اللہ نے مجازہ طریق پر انسان کو بعض چیزوں کو ماکس بنایا ہے،

مگر یہ اس عاجز اور مجازی کیفیت پر غور تو کرنا اس کے ساتھ شرک کرنے سے نہیں

حقیقت یہ ہے کہ ماری مخلوق عاجز ہے اور اس عاجز چیز پر کچھ اختیار نہیں بسا

تصرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے یَذِیْبُ الْاُمُورِ مَنْ

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ السَّجْدۃ - ۵) آسمان کی بندہ یوں سے ہے

کہ زمین کی پتلیوں پر سرچیز کی تدبیر ہی کرتا ہے کُلُّ لَہٗ قٰسِتُوْنَ

اور سرچیز اسی کو الیاء گزارے۔ فرشتے تو سر وقت خدا تعالیٰ کے مطیع ہیں۔

لَا یَعْصُوْنَ اللّٰہَ مَا اَمَرُہُمْ وَیَفْعَلُوْنَ مَا یُؤْمَرُوْنَ

(التحریم - ۶) وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ حکم کی تعمیل کرتے ہیں انصار

اور جنوں سے بھی خدا کے مطیع اور فرمانبردار بندے ہیں اور بعض لوگ سرکش

کہی کرتے ہیں یہ اللہ کے حکم کے جوئی حکم کے سامنے وہ بھی جبر سوتے ہیں یہ بھی

کائناتوں پر یا تحت اور بندہ سنی ہے، ان کے سامنے ساری مخلوق عاجز ہے اور

انہیں طوعا و نکرہ ان قوانین کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ ہر حال یہ سب دلیل قدرت

ہیں جن سے توحید باری تعالیٰ اور توحید قیامت کبھی نہیں آتی ہے۔

بسم تعالیٰ
 کی گہرائی

ابتدائی خلق
اور اعادہ

اِنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
خالق ذاتِ حق ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی وہی کرتا ہے
پھر نے ارض و سما کی تخلیق سے کوڑھڑوں سال پہلے ملائکہ کو پیدا کیا۔ چنانچہ ارض و سما
کو پیدا فرمایا۔ جنات کو پیدا کیا۔ پھر زمیں و آسمان کو پیدا کیا اور پھر آخر میں اولین انسان
حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ غرض کہ ہر چیز کی ابتدا اسی نے کی اور قیامت
کو دوبارہ بھی وہی اٹھے گا۔ بعض لوگ بعثت بعد الموت کا انکار کرتے ہیں
پھر مذہب و ملت کا پرہیزگار اپنی ابتدائی پیدائش کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب
کرتے ہیں۔ چنانچہ دوسریوں کو محصور کر کے باقی سب اس کے قائل ہیں۔ جب ابتدائی
تخلیق کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر دوسری زندگی کا کیوں انکار کرتے ہیں جس
اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ پیدا کیا، کیا دوبارہ پیدا کرنا اس کے لئے مشکل ہو گا؟
فرمایا: مَنْ يَشَاءُ اَوْ هُوَ اَكْبَرُ عَلَيْهِ یہ بھی اس کے لئے ہلکا آسان ہے
اس کے حکم کی انتہاء ہوگی اور ہر چیز دوبارہ ماننے والے کی حقیقت
یہ ہے کہ کسی چیز کو پہلی بار بنانے والے کے تخلیق کرنا دوبارہ اعادہ کرنے سے
مشکل ہو سکتا ہے، مگر جسے پہلی تخلیق پر کوئی دقت پیش نہیں آئی۔
اس کے لئے دوبارہ تخلیق کرنے میں کوئی مشاقق پیش آئے گی؟
وہ کمال قدرت کا مالک ہے وہ جس طرح چاہے کسی چیز میں تسمیہ دے،
کرے، اس کے راستے میں کوئی مشکل قائل نہیں ہوتی۔

شانِ باریت

اِنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَسْمَاءُ اُولَئِكَ
اور شانِ بلند ہے۔ وہاں پر مثل سے مادہ صفت اور شان سے مثل اور
مثل میں فرق ہے کسی کی چیز میں مثل سے مراد اس کی نوع اور جوہر
میں شراکت ہے۔ جیسے فرمایا: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ اور اللہ تعالیٰ

اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ اور جہاں شرک کا رد فرمایا، وہاں ہے **فَلَا تَضُرُّوْا**
لِلّٰهِ اَلْاَمْثَالَ (المحل - ۴۴) اللہ کے سامنے ایسی مثالیں بیان نہ کرو کیونکہ اُس کا کوئی
 شریک نہیں ہے۔ وہ ہر حیثیت سے پاک اور منزہ ہے۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ
 کی مثال کی نفی کی گئی ہے مگر آیت زیر درس میں مثال کا اثبات پایا جاتا ہے۔ اصل
 بات یہ ہے کہ مثل کا معنی کسی چیز میں "فی الجملۃ شریکت" ہوتا ہے، اگر ظاہری طور پر
 کسی صفت میں شراکت ہے تو یہ مثل ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا جیسے
فَرِیَا مِثْلُ نُوْرِهِ کَمِثْلُ شَوْكُوْہِ (النور - ۳۵) اللہ کے نور کی مثال قندیل
 کی ہے تاہم جوہر اور نور میں اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔

حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ **وَلِلّٰهِ الْمِثْلُ الْاَعْلٰی** کا مطلب
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت اور شان زمین و آسمان میں بلند ہے۔ اور اس بلند
 صفت سے مراد کلمہ **لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ** ہے، اہم مالک بھی فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ
 کی صفت یہ ہے کہ وہی جمود برحق ہے، اُس کا کوئی شریک نہیں۔ آسمانوں
 میں بھی وہی جمود ہے اور زمین میں بھی وہی ہے۔

بخاری شریعت کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان نے
 میری تکذیب کی ہے اور یہ اُس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ نیز انسان نے مجھے
 گالی دی ہے اور یہ اُس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ پھر فرمایا کہ میری تکذیب یہ ہے
 کہ انسان یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا نہیں کرے گا۔ گویا تجڑے عمل کا انکار کر
 دے۔ اور گالی یہ ہے کہ انسان کہے **اِتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا** کہ اللہ نے بیٹا بنالیا ہے
اِنَّكُمْ اَنَا الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِیْ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُوْلَدْ
وَلَمْ یَکُنْ لَّہٗ کُفُوًا اَحَدٌ میں وحدہ لا شریک ہوں، بے نیاز
 ہوں جس نے نہ کوئی جانا اور نہ وہ جنایا اور نہ ہی اُس کا کوئی ہمسر ہے۔ عیسا یوں
 کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنالیا ہے، حالانکہ یہ افتراء ہے۔ اگر
 اس سے حقیقی بیٹا سر ہو تو وہ جنسیت پر دلالت کرے گا اور اس سے سادیت

ثابت ہوگی اور ایسا عقیدہ رکھنا خدا تعالیٰ کی توہین ہے۔ خدا تعالیٰ کا مجازی بیٹا بھی مراد نہیں
 لیا جاسکتا کہ اس سے کسی کو اختیارات کی تفویض ثابت ہوتی ہے۔ جیسے عیسائیوں کا
 عقیدہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ لوگوں کی مرادیں پوری
 کرتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے کسی کو اختیار نہیں دیا بلکہ وہ ہر کام براہ راست
 خود کرتا ہے۔ اس حدیث میں تکذیب اور گالی کا یہی مطلب ہے۔

فرمایا اُس کی عفت اور شان ارض و سما میں بلند ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے
 اُس کے سوا کوئی معبود نہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ کمال قدرت
 کا مالک اور حکمت والا ہے۔ اس کے ارادے اور مشیت میں کوئی چیز حاصل نہیں ہو
 سکتی۔ اور اس کا ہر کار حکمت پر مبنی ہوتا ہے اگرچہ وہ انسانوں کے اذراک سے
 باہر ہو۔

اتل ما أوحى ٢١

الزّومر ٣

بِسْمِ شَم ٦

آيت ٢١-٢٢

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ
 لَكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ
 شُرَكَاءَ فِي مَارَزَقْنَكُمْ فَإِنْ تُمَفِيهِ سَوَاءُ
 تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ
 نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ بَلِ
 اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَ هُمْ بِغَيْرِ
 عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا
 لَهُمْ مِّنْ نَّصِيرِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقِمْ وَجْهَكَ
 لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ
 النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ
 الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
 لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ مُبْدِينَ إِلَيْهِ وَالْقَوَّةَ
 وَاقِيُمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ

الْمُشْرِكِينَ ۝ (۳۱) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ
وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ
فَرِحُونَ ۝ (۳۲)

ترجمہ :- بیان کی ہے اللہ نے تمہارے لیے مثال
تمہارے نفسوں سے کیا ہے تمہارے لیے اُن میں سے جن
کے ایک تمہارے واسطے ملحقہ ہیں، کوئی شریک اُس چیز
میں جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے، پس تم سب
اُس میں برابر ہو جاؤ۔ تم خوف کھاتے ہو اُن سے جیسا
کہ ایک درخت سے ڈرتے ہو۔ اسی طرح ہم تفصیل
سے بیان کرتے ہیں آیات ان لوگوں کے لیے جو عقل
نہیں رکھتے ہیں (۲۸) بلکہ پیروی کی ہے، اُن لوگوں نے جنہوں
نے ظلم کیا ہے، اپنی خواہشات کی بغیر علم کے، پس کون
ہدایت دیکھا اُس کو جسے اللہ گمراہ کر دے اور نہیں ہے
اُن کے لیے کوئی بھی مددگار (۲۹) پس قائل کہیں آپ
اپنے پیارے کو دین کے لیے حقیقت بن کر یہ اللہ کی
فطرت ہے جس پر اُس نے لوگوں کو بنایا ہے۔ نہیں تبدیلی
اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں۔ یہ مضبوط دین ہے، مگر اللہ لوگ
نہیں جانتے (۳۰) رجوع رکھنے والے ہو اُس (اللہ) کی
طرف اور ڈرو اُس سے۔ اور قائل کہو نماز کرو، اور نہ ہو
شرک کرنے والوں میں سے (۳۱) اُن لوگوں میں سے جنہوں
نے تفریق ڈالی اپنے دین میں اور گروہ درگروہ ہو گئے۔
ہر ایک گروہ اپنے پاس موجود چیز سے خوش ہوتا ہے (۳۲)

گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو ذکر کیا۔ جو
 اُس کی وحدانیت اور وقوع قیامت کی دلیل بنتی ہیں۔ پھر آخر میں فرمایا کہ اللہ کی
 صفت بلند ہے جس کے ساتھ کوئی چیز مماثلت نہیں رکھتی۔ اب آں کی پہلی
 آیت میں اللہ نے شکر کی قیامت کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی ہے
 ارشاد ہوتا ہے ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ اللہ نے تمہارے
 لیے تمہارے نفسوں میں سے ہی ایک مثال بیان کی ہے۔ یعنی یہ مثال خود تمہارے
 افراد اور سوسائٹی میں پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے۔ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ
مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِيْ مَا رَزَقْنَاكُمْ
 کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی ایسا ہے جو ہماری عطا کردہ روزی میں تمہارا شریک
 ہو فَأَنْتُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ اور پھر تم اُس چیز میں برابر ہو جاؤ۔ مطلب
 یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ تمہارے زر غریہ غلام تمہارے مال و دولت میں برابر
 کے حصے دار بن جائیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی شخص اپنی مبادیاد میں اپنے غلام کی شراکت
 کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ نہ مایا صرف مال میں شراکت تاک ہی بہت
 محدود نہیں بلکہ خَفَوْهُم بِمَوَاطِنَ أَنْفُسِكُمْ
 تم اُن غلاموں سے بھی اُنسی طرح خوف کھاؤ جس طرح تم آزاد ایک دوسرے
 سے ڈرتے ہو۔ آزاد لوگوں کا تو آپس میں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، کہیں ایک
 دوسرے کا مال غصب کر لیا تو خوف پیدا ہوگا، کہیں مبادیاد کا تنازعہ ہو کہیں
 ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی بھڑائی کی وجہ سے ایک کو دوسرے کا ڈر ہو تب
 مگر غلام تو بیچارے مملوک ہوتے ہیں، اُن سے ڈرنے کی تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ وہ
 تو ہر حالت میں اطاعت گزار اور خدمت گزار ہوتے ہیں۔ وہ تمہارے حقیقی مملوک
 نہیں بلکہ مجازی مملوک ہیں۔ جب تم ان غلاموں کو کسی صورت میں بھی اپنے برابر
 تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر اُس خداوند قدوس کے ساتھ کیسے شریک
 ٹھہرتے ہو، جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے۔ یہ کتنی بے انصافی کی بات ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی صفات یا اس کی عبادت میں کوئی فرشتہ، جن یا انہوں میں
 نبی، ولی، پیر یا پھر کہ کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے مثال کے ذریعے یہ بات
 سمجھا دی ہے کہ **كَذَلِكَ نَقُصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ**
 اسی طرح ہم تفصیل کے ساتھ اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں مگر صاحب عقل لوگوں کے
 لیے۔ یہ مثال اسی شخص کے لیے مفید ہو سکتی ہے جو اپنی عقل کو بڑھے۔ مگر سوچتے
 کہ جب ایک مجازی غلام اپنے مجازی آقا کا ہمسر نہیں ہو سکتا تو حقیقتی مملوک اپنے حقیقی
 مالک کا کیسے شریک ہو سکتا ہے؟

غلامی کو
 روان

نزدیک قرآن کے زمانہ میں پوری دنیا میں غلامی کا رواج تھا۔ جنگی قیدیوں کو لونڈیاں
 اور غلام بنالیا جاتا تھا۔ پھر وہ مختلف دھنوں میں بکتے بکتے کہیں پہنچ جاتے
 تھے۔ اور اس طرح غلامی کا یہ نظام پوری دنیا میں پھیل چکا تھا۔ آقا اپنے غلاموں کے
 سخت مشقت دیتے تھے اور اُن پر مطالبہ کرتے تھے مگر ان کا کوئی پرسان مال
 نہیں تھا۔ جب اسلام آیا تو اُس نے غلامی کے رواج کو بحیرہ ختم نہیں کیا۔ بلکہ
 اس میں اصلاح احوال کا حکم دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غلام بھی تمھارے بھائی
 ہیں۔ یہ کسی وجہ سے تمھارے تابعوں میں آئے ہیں۔ ان پر حکم نہ کرو۔ آخر یہ بھی ان کا
 تروہیہ۔ اسلام نے حکم دیا کہ اپنے غلاموں کو بھی دوسرا ہی لباس، خوراک اور رہائش
 دیا کرو جیسا خوراک استعمال کرتے ہو۔ ان کی انہی ترہیت کرو۔ اسلام نے غلاموں
 کی آزادی کی ترغیب دی اور اُسے بہت بڑی نیکی قرار دیا۔ بعض جہالت کے افراد
 کہتے ہیں غلاموں کی آزادی کا حکم دیا۔ غرضیکہ اسلام نے اس نظام کو فی الفور ختم
 نہ کیا کیونکہ معیشت کا زیادہ تر دار و مدار اپنی غلاموں کے تابعوں میں تھا۔ البتہ اس
 رواج کے تدریج خاتمہ کے لیے عملی اقدام کیے۔ چنانچہ آج دنیا کے کسی گوشے
 میں بھی انفرادی غلامی کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔

خوارشات
 کا اتباع

اگرچہ خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرانے کی کوئی عقلی یا نقلی دلیل
 موجود نہیں تاہم اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم قرار دے کر شرک کرنے

کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ يَكِلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَ هُمْ
بَغْيٍ عَلَيْهِمْ کہ ان ظالموں یعنی شرکوں نے شرک کے اتباع کے لیے اپنی خواہشات
 کی پیروی کی ہے اور وہ بھی بغیر علم ہے۔ یعنی خواہشات نفسانی کے اتباع کے لیے
 بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کر دہ اس قدر ہٹ دھرم لوگ ہیں کہ اس سے باز
 نہیں آتے۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَهْلَكَ اللَّهُ
 مہربان اس کو کون ہدایت سے سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے۔ جب کوئی شخص
 اپنی ضد، بے انصافی اور زیادتی کی بناء پر توحید خداوندی کو تسلیم نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ
 بھی اس سے منہ موڑ لیتا ہے اور مدھم مدھم چلتا ہے اور حیرت کی توفیق دے دیتا ہے
 تو فرمایا ایسے شخص کو اللہ کے سوا کون راہِ راست پر لاسکتا ہے، پھر جب لوگ اس
 تعمرِ مذلت میں گمراہ پڑتے ہیں وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرٍ تو پھر ان کا
 کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ آج یہ لوگ جن شرک کو اپنا حمایتی سمجھتے ہیں، ان سے
 حاجت روائی اور مشکل کشائی کے طالب ہوتے ہیں۔ قیامت طے دن ان کے
 کسی بہانہ نہیں آئیں گے اور وہ ملے پر یہ سب یا رومدگار رو جائیں گے۔ وہ ان کی مدد
 کرنے کی بجائے ان کے خلاف بیان دیں گے۔

دین کی
طرف توجہ

شرک کی قیامت بیان کرنے کے بعد جوع الی الدین کی تلقین فرمائی ہے
ارْشَادِ مَعْنَا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا یہ کر دین
 کی طرف قائم کریں صلیف بن کر چہرہ چہرہ انسانی جو وہ اسم ترین صفت ہے جس میں
 تمام حواسِ ظاہرہ اور باطنہ مشمولہ آئیں۔ کون عقل اور دماغ پسند کرتے ہیں۔
 اس لیے چہرہ بول کر اس سے ذاتِ مادی باقی ہے اور صلیف کا حنیف ہے ہر طرف
 سے کٹ کر صرف ایک طرف ٹٹنے والا۔ تو جیسے کہ مطلب یہ ہوا کہ کفر، شرک،
 نفاق اور اسحاق وغیرہ سے ہٹ کر صرف دینِ خالص کی طرف متوجہ ہوں۔
 امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جو شخص نماز کے وقت اپنا نہ کعبہ کی طرف منسوب
 خدا تعالیٰ کی توجہ کو مانتا ہے، فریضہ حج ادا کرنا ہے اور نیت کرنا ہے، وہ صلیف

سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ضعیف تھے۔ مَا كَانَ رَابِلًا هَيْئًا
 يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا
 وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (آل عمران ۶۷) ابراہیم علیہ السلام
 نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی کہہ ضعیف اور سمان تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔
 اللہ نے تمام لوگوں کو بھی ضعیف بنے کا حکم دیا ہے حَنِيفًا لِلّٰهِ غَيْرِ مُشْرِكِينَ
 یہ (الحج ۲۱) سائے کے سائے ضعیف یعنی ہر طرف سے کٹ کر صرف
 اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں جاہل اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہ
 ہو۔ وَابْفِطَرَتِ اللّٰهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا يَهْتَدِي السُّبُلُ فَطَرَ
 اللّٰهُ اس پر اس نے لوگوں کو تہا ثاب لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ اس کی
 پیدا کردہ چیزیں کوئی تبدیل نہیں ہے ذَلِكِ الدِّينُ الْقَبِيْمُ
 یہی مضبوط دین ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
 مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔

فطرت کو
 مضبوط

بعض کہتے ہیں کہ اس مقام پر فطرت سے مراد اسلام ہے یہ اللہ کا دین
 اسلام ہے اور اسی پر قائم رہنا چاہیے۔ تاہم فطرت کی کثرت کا نظریہ یہ ہے
 کہ فطرت سے مراد وہ صلاحیت اور استعداد ہے جس کی بنا پر انسان نیکی یا بدی کو
 اختیار کرتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان میں نیکی قبول کرنے کی صلاحیت رکھ دی کُلُّ
 مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَىٰ فِطْرَتٍ أَوْ يَحْمِلُهَا أَوْ يَحْمِلُهَا بِفِطْرَتِهِ عَنِ حَقِّ قَبُولِ كَرَن
 کو صلاحیت و استعداد ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان میں یہ استعداد و استعداد
 نہ کرتا تو اسے ایمان لانے کی دعوت ہی نہ دی جاتی کیونکہ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ
 نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرہ ۲۸۶) اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی استعداد سے
 زیادہ بھاری نہیں دیتا۔ گویا اس فطری استعداد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی مگر بعد میں لوگ خود
 اس صلاحیت کو خراب کر دیتے ہیں۔ ذرا ہر کچھ فطرت سلیمہ پر ہی پیدا ہوتا ہے مگر بعد
 میں اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں جس مذہب پر وہ خود مومن رہے
 لے رہے مشورہ مصلحت و طبری میں ۵۵

۵۵ دین مشورہ مصلحت و طبری میں ۵۵ (فیاض)

راستے پر نیچے کو نہی ڈال دیتے ہیں۔ ابوبہل اور رفیع بن ریحی یہ حدیث موجود تھی مگر انہوں نے دنیا کی رنگینوں میں پھنس کر خود اس کو غائب کر دیا۔

دربندہ
بین نجات
اشیاء

امام ابن جریر نے روایت بیان کی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمرؓ نکلیں جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت معاذؓ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے حضرت معاذؓ سے پوچھا مَا قَوْلُكُمْ هَذِهِ الْأُمَّةُ یعنی اس امت کا دوسرا کیا ہے جس پر درستگی قائم ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ امت کا قوام تین چیزوں پر ہے، اور فرمایا هَلْ مُنْجِيَاتٌ يَتَيْنِ حِزْبِ نَجَاتٍ دَلَالَتِ دَالِیْ ہي۔ فرمایا پہلی چیز اخلاص ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (انعام - ۲۹) اللہ کو پکارو نہ لعل اسی کے اطاعت گنہگار بن کر۔ گویا تم میں انہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہاں اخلاص ہوگا۔ وہیں شرک اور نفاق نہیں ہوگا۔ یہ اخلاص فطرت میں داخل ہے اور ہر انسان میں پایا جانا چاہیے۔

فرمایا دوسری نجات در بندہ چھ نماز سے جس پر قدرت کا ڈھانچہ کھڑا ہو تا ہے اللہ کے ساتھ تعلق کی درستگی نماز کا ہے۔ اور فرمایا تیسری چیز اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت ہے۔ ان عت عصمت سے جس کے ذریعے انسان کفر، شرک، نفاق، الحاد اور معاصی سے محفوظ رہ جاتے ہیں۔ تو فرمایا ان تین چیزوں پر امت کا قوام یعنی ڈھانچہ قائم ہوتا ہے۔

شاہ ولی اللہ
کی تشریح

امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چار تعلیمیں ایسی ہیں جو ساری نبیوں کی شریعت میں ہیں اولاً ہادی آخری شریعت میں بھی ضروری ہیں۔ ۱۔ طہارت یعنی پاکیزگی (۲) اخبات یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار (۳) ساجدت یعنی خود غرضی اور خدیس چیزوں سے بچنا (۴) عدالت یعنی عدل و انصاف۔ ان چار چیزوں سے جو ہر کس کیفیت انسان میں پیدا ہوتی ہے اسی کو فطرت کہا جاتا ہے پھر فرمایا اس فطرت کے راستے میں تین حجاب رکاوٹ بنتے ہیں۔

(۱) حجاب طبع کہ انسان دنیا کی مادیت میں ہی ڈوب کر رہ جائے اور آخرت

لہ طبری ص ۲۱۱ لکھ مجتہد ابن عبد البر (۲) ہجرات ص ۸۹ (فیاض)

کو خیال دل سے نکل جائے۔

(۱) حجابِ رحمہ یعنی انسان، حوال کے رحم و راز میں ہی چھنس جائے۔ اور

حقیقت کی طرف متوجہ نہ ہو۔

(۲) حجابِ سوء معرفت یعنی خدا کی پہچان ہو مگر غلط طریقے سے۔ اس کی وجہ سے

انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے یا یہ تشبیہ میں۔ اگر خدا تعالیٰ کی نسبت خاصہ بندے میں مانی جائے تو یہ شرک ہو گیا، مثلاً اندامی عالم الغیب اور فلاں بزرگ زنی علی عالم غیب ہے۔ اور اگر نبی کی صفات خدا میں تسلیم کی جائے تو یہ تشبیہ ہے مثلاً بندہ حسب اولاد ہے تو اللہ کی بھی اولاد تسلیم کی جائے۔

الغرض! یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی اصل فطرتِ سلیمہ کو ظاہر نہیں کرتے۔ بیشک جو شخص ان تعابست سے بچ گیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت عام طور پر حجابِ طبع میں مبتلا رہتی ہے۔ اگر اس سے بچ جائیں تو لوگ حجابِ رحمہ میں اٹھ جاتے ہیں۔ اور اگر وہ آگے بڑھیں تو حجابِ سوء معرفت میں چھنس کر رہ جاتے ہیں۔ یہی نہ تو اللہ کی صحیح پہچان ہوتی ہے اور نہ وہ شرک و تشبیہ سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور ان کی ساری عمر گمراہی میں گزر جاتی ہے۔

بہر حال اللہ نے فرمایا کہ ضعیف بن کر اپنے پیسے کو دین کے لیے قائل کریں۔ یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اُس نے لوگوں کو بنایا ہے اور اللہ کی پیدا کردہ چیز میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہی مضبوط دین ہے جس کے اصول اہل میں اور ہر زمان و مکان کے لیے لازم رہیں مگر لوگوں کی اکثریت لاعلمی کی وجہ سے ان اصول و ضوابط کے خلاف ہی چلتی ہے۔

فرمایا دین کے لیے پیرے کو قائل کریں مُنِيبِينَ إِلَيْهِ اس حالت میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہو۔ وَاتَّقُوا اسی سے ڈرتے ہوئے نہ صرف تقویٰ پیدا کرو۔ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور شرک کرنے والوں میں نہ ہو یہ شرک

کی تردید نہیں ہوئی کہ یہ فطری مالت کے خلاف ہے۔

فرقہ بندی

آگے فرقہ بندی کی مذمت بیان کی گئی ہے مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ ان لوگوں میں سے بھی نہ ہوں جنہوں نے دین میں تفریق پیدا کی۔ جب کسی اصول دین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو ایک نیا فرقہ جنم لیتا ہے۔ البتہ فروعاً مست دین کے اختلافات منہ نہیں بد باعثِ رحمت ہیں۔ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی ممالک میں کوئی اصول اختلاف نہیں بلکہ یہ تو خدا تعالیٰ کی رحمت کی علامت ہیں۔ اصول دین کا اختلاف یہ ہے کہ توحید، رسالت یا قیامت کے متعلق اختلاف کیا جائے۔ جو ان پر ایمان نہیں رکھتا وہ کافر یا منافق ہو گیا۔

جن لوگوں نے اصول دین میں غلط راستہ اختیار کیا وَكَانُوا شِيعَةً اور گروہ در گروہ تفسیر ہو کر بھی بن گئے ان کی مالت یہ ہے كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ان میں سے ہر گروہ اپنے اپنے عقیدہ میں مگن اور خوش ہے اور سمجھتا ہے کہ وہی صحیح راستہ ہے۔ انما خلی فرقۃ والوں کا عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ امام میں حلول فرمے گا۔ گویا امام کو الوہیت کے درجے پہنچا دیا۔ انفیروں نے بھی اپنے امام کو محصور قرار دیدیا اور قادیانیوں نے نبوت کے متعلق اپنے عقیدے کو مسخ کر لیا اور کافو مشہر ہے۔ بعض فرشتوں کا انکار کر کے گمراہ ہوئے اور بعض نے غلط تائیل کر کے فرائض کا انکار کیا اور علیحدہ فرقہ بن گئے۔ یہ سب تہنمی فرقے ہیں۔ ائمہ نے ان کی مذمت بیان کی ہے اور محمد بن حنفیہ بن کر اپنے پیر سے گور دین کے لیے قائم رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھو۔ اُس سے ڈرتے رہو۔ نماز قائم کرو۔ اور شرکین میں سے نہ بن جاؤ۔ فرقہ بندی سے بچتے رہو اور کوئی غلط راستہ اختیار نہ کرو کہ کوئی باطنی کام اس چیز پر ہے۔

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ
مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَقَهُمْ مِنْهُ
رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ
يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ
فَتَسْتَعِزُّوا وَقَدْ فُتِنْتُمْ فَأُولَئِكَ
أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ
بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِذَا
آذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا
وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ
أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾

توجہ دے۔ اور جب پہنچتی ہے ان کو کوئی تکلیف
 تو پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو، اسی کی طرف رجوع
 رکھنے والے ہوتے ہیں، پھر جب وہ ان کو چھٹاتا
 ہے اپنی طرف سے مہربانی کا مزہ تو اچانک ایک
 گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے
 لگتا ہے (۲۳) اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کفر
 کرتے ہیں اُس چیز کے ساتھ جو ہم نے اُن کو دی
 ہے۔ پس فائدہ اٹھا لو، عنقریب تم جان لو گے (۲۴)
 کیا ہم نے انہی سے انکاری ہے ان پر کوئی دلیل۔ پس وہ
 بول ہی ہے اس چیز کے بارے میں جس کے ساتھ
 یہ اُس کے ساتھ شریک بناتے ہیں (۲۵) اور جب
 ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو مہربانی کا مزہ تو خوش ہو
 جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ اور اگر پہنچتی ہے اُن کو
 کوئی برائی اُس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے
 بھیجا ہے، تو اچانک وہ مایوس ہو جاتے ہیں (۲۶) کیا
 انہوں نے نہیں دیکھا کہ بیشک اللہ تعالیٰ کٹاؤ کرتا
 ہے روزی جس کے لیے چاہے، اور تنگ کر دیتا
 ہے جس کے لیے چاہے، بیشک اس میں البتہ
 نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں (۲۷)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور قیامت کا ذکر فرمایا تھا نیز
 کہ توحید ایک فطری پسیرت ہے ہر مولا و اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی اس میں
 توحید خداوندی کو تسلیم کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے
 فرمایا ہے کہ اُسی کی طرف رجوع کرو اور اُسی سے ڈرو۔ نیز فرمایا کہ نماز قائم کرو

بعد آیت

اور شرکوں میں سے نہ بخیر شرک خلاف فطرت چیز سے پر عقل اور نقل دونوں کینہ و نفرت
 ہے۔ جب عقائد بگڑ گئے ہیں تو فہم پیدا ہوتے ہیں اور یہ فہم اپنے اپنے عقیدہ
 پر خوش ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ صرف وہی راہ درست ہے۔ یہ سب امر ہی
 ہے۔ تو حید کرمانا ہی فطری امر ہے۔

توحید کی
 دلیل

اس کی دلیل اس نے یہ بیان فرمائی ہے وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ مِنْكُمْ
مُصِيبٌ كُنْ لِلنَّاسِ قَاسِمًا۔ جب کسی ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دَعُوا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ
 توروہ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع رکھتے ہیں۔ یہی مطلب
 یہ کہ تکلیف کے وقت انسان لازمی طور پر خاص اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔
 اور تکلیف کے ازالے کے لیے اسی کے آگے دست بدعا ہوتے ہیں۔ ظاہر
 ہے کہ جب تمام مادی وسائل ختم ہو جاتے ہیں تو اس وقت اللہ کی طرف رجوع
 کرتا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک
 ہے۔ اگر فوق الاسباب کوئی اور بھی مشکل کشا ہوتا تو لوگ اس کی طرف رجوع کرتے
 لیکن اب نہیں ہوتا۔

فَرَأَوْهُ مُتَوَلِّيًا إِذَا قُضِيَتْ مِنْهُ رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ۔
 کو اپنی رحمت اور مہربانی کا مذا چکھاتے ہیں یعنی ان کی تکلیف دور کر دیتے ہیں۔
 ان کے فقر کو غنی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ بیماری کی بجائے صحت عطا کر دیتے ہیں۔
مُسْتَكْرَمًا وَرَفَعُوا كُفْرَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ
بَرَّ بِرَبِّهِمْ وَيُشِيرُ كُونَ كَرَاحًا أَنْ مِنْ سِ أَكْبَرُ وَدِينُهُ أَكْبَرُ
 کے ساتھ شرک کرنے گناہ ہے۔ مطلب یہ کہ تکلیف کے وقت ان کا ہنسنے بے یقین
 ہوتا ہے کہ اس کو امر کے سوا کوئی نہیں بٹا سکتا۔ مگر جب وہ مشکل کو حل کر دے
 ہے تو اسے دوسروں کے نام منسوب کر کے شرک کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اور
 اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ امر کی بجائے غیروں کو مدد دینا دینے لگتے ہیں
 کہ بھی تو قرآن چڑھا دے چڑھاتے ہیں اور کبھی زندہ کے آگے مرنا دے دیتے

ہیں کہ اُس کی وجہ سے تکلیف دُور ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر شے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتی ہے مگر لوگ اُسے ستاروں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ فلان پختہ کی وجہ سے بارش ہوئی۔ یہ کفرانِ نعمت ہے اور یہی شر ہے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ کہ جو پچھلے نبی نے اُن کو عطا کیا ہے اُس کی ناشکری کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عنایت کو غیروں کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَتَسْمَعُوا پس آج تو تم اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ دنیا کی زندگی میں عیش و آرام کرو اور سمجھتے رہو کہ ہم تمہیں راستے پر رہا ہے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں

تمہارے فطرت کے خلاف کام کیا تمہاری حالت بدلتی ہے کہ پریشانی کے وقت خاص خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے اور گڑا گڑا کر تمہاری سے دعائیں مانگتے تھے مگر جب وہ پریشانی دُور ہو گئی تو عبادت اور نذر و نیاز دوسروں کی ہونے لگی۔ یاد رکھو! حلیف کے رفع ہونے پر یا نعمت کے عطا ہونے پر اللہ تعالیٰ ہی کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے اور اسی کی خوشنودی کے لیے اُسی کی نذر و نیاز ہونی چاہیے۔ تمہارے یہ غلط کام کیا جس کا نتیجہ عنقریب سامنے آنے والا ہے۔ جو نبی موت آنے کی تمام ہڈی جھٹ جائیں گے۔ اور تمہاری ساری کارگزاری سامنے آجائے گی مگر تمہیں وقت کا کف نہیں ملے گا کسی کو مرنا آئے گا۔

شکر کی بات

اُس کے اللہ نے شرک کے ذمہ فرمایا أَمَّا أَنْتُمْ فَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اُن کی ہمت اُن کی طرف شرک کی کوئی دلیل نازل کی ہے؟ کیا کسی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں نبی، ولی، بزرگ یا صاحبِ قبر کو کوئی اختیار دیدیا ہے کہ وہ لوگوں کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ وہ ہر چیز کی تدبیر خود کرتا ہے۔ اس کا کوئی معاون و مددگار نہیں۔ يَكُونُ الْأَمْرُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ (السماء) آسمانوں کی بندگیوں سے کہ زمین کی پستیوں تک ہر چیز کا اختلاص اُسی کے ہاتھ میں ہے۔ اُس نے کوئی مخلوق

کو اختیار نہیں دیا کہ فداں کہ مرادہ کر دیا کرے حتیٰ کہ فرستے بھی جی کے حکم کے پابند بنے ہیں اور
 وہ بھی کام کرتے ہیں جس کا امتداد میں حکم دیتا ہے۔ فرمایا کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے
فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ جو انہیں بول کر خدا
 کے ساتھ شریک کرنا بتلاتی ہے، فرمایا اللہ نے ایسی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ بلکہ یہ
 ان خود شرک کے مزاج کو کر پٹے لیے جنہ کا وہاں پکار رہے ہیں۔

خوشگوار
 مایوسی

اب اللہ نے ان لوگوں کی دوسری حالت بھی بیان فرمائی ہے وَإِذَا أَذَقْتُمُ
النَّاسَ رَحْمَةً جب ہم لوگوں کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھتے ہیں یعنی ان پر انعام و
 کرم کی بارش کرتے ہیں، انہیں دل و دوست بھرت اور خوشی کی عطا فرماتے ہیں فَرِحُوا
بِهَآءِهِمْ اوروں کے ساتھ خوش ہو جاتے ہیں وَإِن تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ
 لیکن جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ بھی بِمَا قَدَّمْتُمْ اید کیوں
 اس وجہ سے کہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کہانی ہوئی ہے۔ یعنی ان کے اپنے بڑے کرتوتوں
 کی وجہ سے جب وہ گرفتار مصیبت ہو جاتے ہیں کہ مراد میں نقصان ہو جاتا ہے تو وہاں
 واقع ہو جاتی ہے وَيُؤْذِنُهُمْ یعنی جو جاتی ہے یا کوئی حادثہ پیش آتا ہے إِذَا هُمْ
يَقْنَطُونَ تو اپنا کب و نا امید ہو جاتے ہیں، اور پھر خدا کا شکوہ کرنے لگتے ہیں
 کہ اس نے زیادتی کی ہے، مگر جب اسودہ حالی آتی ہے تو اسے خدا کا انعام سمجھنے
 کی بجائے اپنے غم و ہنر اور عقل و دانش کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، بہر حال فرمایا کہ شرک
 لوگ تو حلیف میں مایوس ہو رہے ہیں جاتے ہیں مگر اہل ایمان کے متعلق تھوڑا عذر
 کا فرمان مبرا کہ ہے لَا يَقْضِي اللَّهُ الْقَصْدَ إِلَّا مَن كَانَ خَيْرًا
 اللہ تعالیٰ ان کے حق میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ ان کے حق میں بہتری ہوتا ہے اور
 ان کا یہ ایمان ہوتا ہے چنانچہ إِنْ أَصَابَتْهُ شَرٌّ شکر جب یہ
 کسی شخص کو راحت نصیب ہوتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی تکلیف
 پہنچتی ہے تو صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وَكَانَ خَيْرًا لہٰذا اللہ یہ بھی اس کے
 حق میں بہتری ہوتا ہے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے رزق کی کثادگی اور تنگی کا فلسفہ بیان فرمایا ہے أَوَلَمْ يَرَوْا
كَيْفَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ
 کہ اللہ تعالیٰ کثادہ کرتا ہے رزق جس کو چاہتا ہے وَيَقْدِرُ اور تنگ کر دیتا ہے
 رزق جس کے لیے چاہتا ہے۔ رزق کی وسعت اور تنگی میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔
 بلکہ یہ مشیتِ الہیہ پر موقوف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق رزق کا فیصلہ
 کرتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے اس کی حکمت بھی بیان کر دی ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ
الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنْزِلُ بِقَدَرٍ
مَّا يَكْفِيهِمْ (الشوری - ۲۶) اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے سب کے لیے رزق کے
 دروازے کثادہ کر دیتا تو وہ بغاوت پر اتر آتے یہی حقیقت یہ ہے کہ ایک اندازے کے مطابق
 روزی نازل کرتا ہے۔ اس کی صاحت کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ ہی
 بہتر جانتا ہے کہ کسی شخص کے حق میں کتنی روزی بہتر ہے اور اس سے زیادہ خود انہی کے
 کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بعض مہاجرین اور یوقوفوں کی روزی بہت
 زیادہ وسیع کر دیتا ہے جب کہ بعض عقلمند اور سہرمنند بھی تنگی میں زندگی بسر کرتے
 ہیں۔ اس کی حکمت کو وہی بہتر جانتا ہے اور اُس کا تذکرہ قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوتا ہے
 توحید کے اثبات اور شرک کی قباحت کی جو جو باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ
 کی صفات۔ اس کے اختیار اور تدبیر کا جو بھی مسئلہ ذکر ہوا ہے۔ سُبْحَانَكَ يَا رَبِّ
فِي ذَلِكَ لَا يَتْلُو صَوْرًا مِّنْهُ بَشَرًا اس میں نشانیاں
 ہیں مگر اُن لوگوں کے لیے جو ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ اہل ایمان بخوبی سمجھ سکتے
 ہیں کہ اللہ کا فرمان بڑی ہے۔ البتہ مشرک، کافر اور منافق وغیرہ تنگ و تنہا میں
 پھنسے رہتے ہیں۔ وہ تسلیم کرنے کی بجائے اعتراض ہی کرتے رہتے ہیں غرض کہ
 انسانوں کو اپنی فطری حالت ہی اختیار کرنی چاہیے اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا
 عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ ہر قسم کے اختیارات اسی کے پاس ہیں اُس کے کسی
 دوست کو یہ اختیارات تفویض نہیں کیے ہر چیز کی تدبیر بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اور کفر اور شرک جہاں

اتل ما آوحی
بِسْمِ اللَّهِ

التورم
آیت ۳۸ و ۳۹

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ
السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ
اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا
اتَّيْتُمْ مِّنْ رَبًّا لِّرَبُّوٓا۟ فِیۡۤ اَمْوَالِ النَّاسِ
فَلَا یَرْبُوٓا۟ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَا اتَّيْتُمْ مِّنْ
زَكٰوةٍ تُریدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِکَ
هُمُ الْمُضْطَرِفُونَ ﴿٣٩﴾ اَللّٰهُ الَّذِیۡ خَلَقَکُمْ
ثُمَّ رَزَقَکُمْ ثُمَّ یُمِیتُکُمْ ثُمَّ یُحْیِیْکُمْ
هَلْ مِنْ شُرَکَآءِکُمْ مَّنْ یَّفْعَلُ مِثْلَ
ذَٰلِکُمْ مِّنْ شَیْءٍ ۚ سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی
عَمَّا یُشْرَکُّوْنَ ﴿٤٠﴾

ترجمہ

ترجمہ :- پس نے دو قرابتدار کو اس کا حق
اور مسکین کو اور مفلح کر یہ بہتر ہے ان لوگوں کے
لیے جو چاہتے ہیں اللہ کی رضا اور یہی لوگ ہیں جنہوں
پس نے لئے ﴿۳۸﴾ اور جو تم دیتے ہو سود کے عوض

تاکہ بڑے وہ لوگوں کے مالوں میں . پس وہ نہیں
 بڑھتا اللہ کے نزدیک . اور جو دیتے ہو تم زکوٰۃ . ارادہ
 کرتے ہو اس کے ساتھ اللہ کی رضا کا . پس یہی لوگ
 ہیں جو اپنے اجر کو دگنا کرنے والے ہیں (۳۹) اللہ کی
 ذات وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے . پھر وہ
 تمہیں روزی دیتا ہے . پھر وہ موت طاری کرتا ہے پھر
 وہ تم کو زندہ کرے گا . کیا ہے تمہارے شیعوں میں سے
 کوئی جو ان کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہو ؟ پاک ہے اس
 کی ذات اور بلند ہے ان چیزوں سے جس کو یہ اُس کے
 ساتھ شریک بناتے ہیں (۴۰)

بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت اور قیامت کا ملبہ بیان فرمایا
 اور دین فطرت کو اختیار کرنے کا حکم دیا . اللہ نے خدا کی طرف رجوع کرنے اور اُس
 سے ڈرنے کی بھی تلقین کی . اقامت نماز کا تاکید احکم دیا اور فرمایا کہ مشرکوں میں سے نہ
 بنو جو زیادتی عہد میں خرابی پیدا کر کے گردہ در گردہ ہو گئے حالانکہ ہر گردہ باطل عقیدے
 پر تھا . پھر اللہ نے انسانوں کی عام حالت بھی بیان فرمائی کہ جب ان کو کوئی تکلیف
 پہنچتی ہے تو ان میں فطری جذبہ بیدار ہو جاتا ہے اور وہ خدا کے سامنے گڑبگڑا کر دعا میں
 کرتے ہیں . پھر جب وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے تو اکثر لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے
 ہیں اور اللہ کے سوا دوسروں کی تضرع و نیاز دینے لگتے ہیں اور قبروں پر چڑھا دے
 چڑھا کر شریعت کر دیتے ہیں . وہ اپنی آسائش ، آسودہ حالی اور کامیابی کو خدا کی بجائے
 دوسروں کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں . فرمایا یہ کفرانِ نعمت ہے . جس کا نتیجہ انہیں
 عذراں ہو گا .

اللہ نے یہ حقیقت بھی بیان فرمائی کہ جب ہم لوگوں پر کوئی مصیبت کرتے
 ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہا یوس ہو کر بیٹھ

باتے میں۔ یہ دونوں حالتیں ان کے حق میں نہ ہیں۔ پہلی حالت میں وہ اترنے لگتے ہیں۔ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب کہ دوسری حالت ان کے لیے مایوسی کا باعث بنتی ہے۔ اس کے برخلاف مومن کے حق میں دونوں حالتیں بہتر ہوتی ہیں۔ جب اُسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کا دامن تمام لیتا ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت عطا کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ رزق کی فراہمی کا تعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت اور صلاحیت کے ساتھ ہے، اس لیے کسی انسانی ہمتہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔

قرابت
کا حق

جب یہ بات واضح ہو گئی کہ روزی کا کنٹرول صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو پھر ان کا فرض ہے کہ وہ اللہ کے عطا کردہ مال کو خرچ کرنے میں بخل نہ کرے بلکہ اس مال میں سے تمام حقداروں کے حقوق ادا کرے۔ چنانچہ اس مقام پر اللہ نے سب سے پہلے قرابت کے حق کی طرف توجہ دلائی ہے۔ قَاتِلِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ قرابت داروں کا حق ادا کرو۔ یہ صیغہ توجہ مخاطب کا ہے اور اس سے بظاہر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہی مراد ہے۔ لیکن عام مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حکم تمام اہل ایمان کے لیے ہے کہ اگر اللہ نے انہیں رزق میں وسعت، دولت اور وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، قرابت داروں میں سب سے پہلے اپنی قرابت داروں کے لیے، اور یہ وہ عزیز ہیں جن کا داشت میں حصہ اللہ نے قرآن پاک میں مقرر کر دیا ہے پھر عصبیات میں جو کسی شخص کے قریبی رشتے دار ہوتے ہیں اور تیسرے غیر قریبی رشتہ دار یعنی دور کے رشتہ دار ہیں۔ جیسے جانچا، ماموں یا ان کی اولاد وغیرہ۔

ان رشتہ داروں کے حقوق دو قسم کے ہیں۔ ایک واجب اور دوسرے مستحب۔ واجبات میں والدین کی خدمت سے پہلے درجہ میں آتی ہے۔ اگر وہ محتاج ہیں تو ان کی مالی معاونت کی جائے اور ان کی دیگر ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ اسی

طرح اولاد کا بھی والدین پر حق ہے۔ جب تک اولاد چھوٹی ہے اس کی ساری ذمہ داری والدین پر آتی ہے۔ ان کی اچھی تربیت، کھانا پڑھائی، ہنر سنی وغیرہ۔ پھر جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو وہ خود ذمہ دار بن جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور اس کے رشتہ دار محتاج ہیں تو اس پر واجب ہے کہ اپنے غریب قرابتداروں کو خریدا کرے۔ امام احمد سے بھی ایسے ہی منقول ہے اور اگر والدین یا دوسرے رشتہ دار صاحب استطاعت ہیں تو ان کی مالی خدمت ضروری نہیں ہوگی۔ البتہ ان کو جسمانی طور پر راحت پہنچانا، والدین کی کھٹی چانی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور ان کی بات ماننا، صلہ رحمی کرنا وغیرہ مستحبات میں داخل ہے۔

نادر اور
سفر کا حق

قرابت داروں کے حقوق کے بعد فرمایا وَالْمَسْكِينُ اور نادر کا حق بھی ادا کرو تمہارے مال میں اللہ نے اس کا حق بھی رکھا ہے۔ **فَإِنَّ أَمْوَالَهُمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ فَتَسْأَلُ وَالْمَعْسُورُ وَهُوَ الْمَعْسُورُ** ج ۲۴، ۲۵، ۱۲۵، ۱۲۶ سوالی اور نادر کو اس سے محروم نہ رکھو بلکہ ان کا حق بھی ادا کرو۔ پھر فرمایا **وَابْنُ السَّبِيلِ** تمہارے مالوں میں مسافروں کا بھی حق ہے۔ دوران سفر ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں کہ کسی مسافر کا مال ضائع ہو جائے، جیب کٹ جائے یا کوئی دوسری پریشانی لاحق ہو جائے۔ ایسا مسافر اگرچہ اپنے گھر میں صاحب مال ہو مگر جن حالات میں اُسے اعانت کی ضرورت پڑی ہے، اُس حالت میں صاحب نیثیت لوگوں پر اُس کی مدد کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے مسافر کا حق زکوٰۃ میں بھی رکھا۔ **فَرَأَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ مِنِ انْزَالِ** کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے طالب ہیں۔ ایسے صاحب مال حضرات جنہیں آخرت پر یقین ہے اور دنیا کی کامیابی کے لیے انہیں اللہ کی رضا کی ضرورت ہے، ان پر ضروری ہے کہ مذکورہ حقوق ادا کریں اور اس معاملہ میں غفلت کا مظاہرہ نہ کریں۔ اگر انہوں نے یہ حقوق ادا کر دیے **وَأُولَٰئِكَ**

هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو یہی لوگ ہیں جو غلامی پانے والے ہیں۔ انہیں دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی اور آخرت کی کامیابی تو بہ حال دائمی ہے جو انہیں میسر آنے کی۔

سود کی
بابت

اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں سود کی قیامت اور زکوٰۃ کی برکات کا ذکر کر لیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا اور جو تم سود کے طور پر دیتے ہو لیسز بَعَا فَتْ اَمْوَالِ النَّاسِ تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے فَلَا يَكُونُ بَعَا عِنْدَ اللَّهِ پس ایسا مال اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ سودیہ کمزوری کی ہے اور مکی زندگی میں سود کی حرمت نازل ہوئی تھی بلکہ یہ حرمت ہجرت کے دوسرے سال سورۃ بقرہ میں نازل ہوئی۔ چنانچہ یہاں جو سود کا ذکر آیا ہے اس کے متعلق مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ اس سے وہ سود مراد نہیں جو قطعی حرام قرار دیا گیا ہے بلکہ اس سے مزدور زیادتی ہے جو کسی عین دین کے معاملہ میں وصول کی جانے مثلاً ایک شخص دوسرے آدمی کو اس نیت کے ساتھ کوئی تحفہ پیش کرتا ہے کہ کسی ایسے ہی موقع پر وہ اس سے بہتر تحفہ وصول کر لیا۔ تو یہ چیز اگرچہ سود میں داخل نہیں مگر سہاست کے خلاف ہے جس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ تھوڑی چیز کے زیادہ کی توقع کرنا یا نئی جیسی نیک خصلت کے خلاف ہے۔ ایسی توقع سے حرص، لالچ اور فحشیت کا ظہار ہوتا ہے۔ سورۃ المدثر میں بھی اللہ کا فرہان ہے وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ (آیت ۶) زیادہ معاوضہ حاصل کرنے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کرو، ہمارے ہاں بیہ شادی کے موقع پر نہ تانا یا نوہنرا کی رسم پائی جاتی ہے۔ صاحب خانہ کو اس کے عزیز واقارب، یار و دوست اور محلہ والے کچھ رقم بطور نوہنرا ادا کرتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ نیت یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے ہاں ایسی تقریب ہوگی تو ہم اس سے زیادہ وصول کریں گے۔ چنانچہ اسی نظریہ کے پیش نظر اہل خانہ وصول شدہ رقم کا باقاعدہ ریکارڈ رکھتے ہیں تاکہ آئندہ سے ٹوٹانے میں آسانی ہے۔ پھر بھی دیکھنے میں آیا کہ اگر کوئی شخص وصول کردہ رقم سے زیادہ ادا نہیں کرتا، تو قابلِ ملامت گردانا جاتا ہے، یہی کہینہ پن ہے۔ اگر کسی تقریب پر کسی کو ہیرہ پیش

کیا ہے تو اس سے زیادہ وصول کرنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے بلکہ صحیح یہ ہے کہ نیت ہو کہ تخفیف ہی اس نیت کا ہونا ہے جو بے لوث ادا کی جائے اور واپس لینے کی نیت نہ ہو اگر کوئی شخص کسی موقع پر اس کو بھی کوئی تخفیف پیش کرتا ہے تو خواہ وہ کچھ ہی ہو اور اس کے دل میں غل نہیں ہونا چاہیے اور تخفیف کو بخوشی قبول کر لینا چاہیے۔

حدیث شریف ہے آتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی خدمت میں کوئی مہر پیش کرتا تو آپ اُس کا بدلہ عطا کرتے اور دوسروں کو بھی یہی کہتے کہ بدیہ کا بدلہ دیا جائے۔ اگر مادی بدلہ ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو اس سے بے ڈکھا ہی کر دو۔ **حَذَّكَ اللَّهُ خَبِيرُ الشَّرْحِ** بتر بدلہ عطا فرماتے۔ اس فقرہ کا معنی ہے اس کا بدلہ حسب ترتیب دیا جائے مگر یہ نیت کرنا کہ اس سے زیادہ ہی لوں گا۔ یہ غلط رسم ہے۔ الغرض! اللہ نے فرمایا کہ جو قسم سود کے طور پر دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ سودِ اللہ کے نزدیک تو ایسا اظہار نہیں ہوتا یعنی ایسے مال نہیں ہوتا۔

نہیں ہونی

زکوٰۃ میں
بیکت

آگے فرمایا **وَمَا أَلَيْسَ مِنْ زَكَاةٍ تُرْفَعُ فِي صَوْتِ** میں دیتے تو ترفیع دے **وَحَبَّهَ اللَّهُ** اور اس سے تمہیں رضا ہے الہی مطلب ہوتا ہے۔ **فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ هُمْ الْمَضْمُونُونَ** ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنے اجر و ثواب کو دین چوگنا کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں پاکیزگی اور اخلاص کے ساتھ فی سبیل اللہ دی جائے وہ اللہ کے نزدیک بڑھتی رہتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص خلوص نیت سے لے کے ساتھ سمجھ کر ایک دانہ شکر کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُس کو بڑھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ قیامت کے دن وہ کعبہ کا دروازہ پائے کے برابر ہو جائے گا۔ کوئی متعلقہ شخص کو سمجھ دے کہ شکر ہے اتنا بڑا اجر حاصل ہو گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کا کم از کم اجر تو دس گنا ہے اور سات سو گنا تک جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نیت اور خلوص کے مطابق اس کو دسوں کہہ دے گا۔

ایک بدلہ عطا فرمایا زکوٰۃ میں برکت کا یہی مضموم ہے۔

موت اور زندگی

الستغفری نے اپنی وصایت کے سلسلے میں یہ روایات اللہ الذی
 خَلَقَكُمْ اَشْرَکَیْنَ ذَاتِ رُوحٍ نَّفْسٍ نَفْسٍ بِدَالٍ اَشْرَکَیْنَ اَشْرَکَیْنَ
 کرنے والے ہیں اس کا صحیح ہے لَکُلِّ مِنْ خَالِقٍ اَشْرَکَیْنَ اللہ انظر
 کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے یا ہرگز نہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ
 لَکُلِّ مِنْ خَالِقٍ اَشْرَکَیْنَ اَشْرَکَیْنَ اَشْرَکَیْنَ اَشْرَکَیْنَ اَشْرَکَیْنَ
 ہر پہلو پر چالی۔ رزق کی تفسیر بھی کاہل السنتغفری کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کسی سے
 کوئی تفسیر نہیں دیا کہ وہ روزی تقسم کرے۔ گذشتہ سورۃ میں مذکور ہے۔ وَکَاثِرٍ
 مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اِنَّ اللہَ یَرْزُقُهَا وَاَیَّاکُمْ
 (العنکبوت ۶۰۰) بت سے جانور میں جو اپنی روزی اپنی پشتوں پر نہیں اٹھانے چرتے
 اشری ان کو روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی۔ یہ تمہید کی بات کھائی جاتی ہے۔ اس سے
 میں سنائی دھری فرقہ مقلد ہے۔ یہ کہ یہ کہنے والے تھے کہ اللہ اور موت ہیں
 والے مختلف خدا ہیں۔ یہ بکلی باطل عقیدہ ہے اشری اس آیت میں واضح
 کر دیا ہے کہ یہ کہنے والے روزی رساں، جاننے والے اور زندہ کرنے والے ہیں
 و بعد از شریک سے

امام احمد نے اپنی مسجد میں نماز کے بعد دو صحابیوں کا بیان کیا ہے کہ ہم
 دونوں حضور علیہ السلام خدمت میں حاضر ہونے میں وقت آپ کوئی چیز بنا سے
 تھے یہ دست کر کے تھے۔ حالانکہ کبھی میں نہ حضور علیہ السلام سے باہر سے
 بحرف کا دور دورہ ہوتا ہے۔ اپنا جوتا صرست کر لیتے، کپڑے بھولتے۔ یہ حال
 آپ اسی قسم کا ہوتا ہے کہ کبھی تھے تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ رزق کے معاملے میں
 کبھی باہر سے نہ آتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ شرف رکھتا ہے۔ اس سے
 ہوتا ہے جو بالکل بزرگ ہوتا ہے۔ پھر اشری کے بت دیا میں لباس خوراک مکان
 غرض ہر چیز میں کھاتا ہے اور جب تک میں اس سے غریب ہوں حرکت ہے۔ اس کی تفسیر
 سے باہر نہ ہوتا۔

فرمایا دوسری تمہیں پیدا کرتا ہے اور روزی دیتا ہے۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ
 وہی تم پر موت بھی طاری کرتا ہے ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر قیامت کر دی تمہیں
 اور پرہ زندہ کرے گا۔ یہ چاروں صفات یعنی پیدائش، روزی، موت اور زندگی اللہ تعالیٰ
 کے یہ خاص ہیں۔ اس نے کسی دوسری ذات کو اختیار نہیں دیا کہ ان معاملات میں تصرف
 کر سکے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، لہذا شرک سے بچ جاؤ۔

درس نمبر

فرمایا جب تمام امور کو انجام دینے والا صرف خدا تعالیٰ ہی ہے۔ هَلْ مِنْ
شَيْءٍ كَأَنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ وہ تو کیا تمہارے شے چوں
 میں سے کوئی ہے جو ان امور کو انجام دے سکے؟ تمہارے فعلی مشکل کشا اور حاجت روا
 یقیناً یہ کام نہیں کر سکتے۔ جب یہ بات ہے تو پھر ان کو خدا کی صفات میں کیوں شریک
 کرتے ہو؟ اور ان کو تندر و نیاز کیوں پیش کرتے ہو؟ فرمایا سُبْحَنَهُ اللہ تعالیٰ
 کی ذات پاک ہے وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اور بندے ان چیزوں سے
 جن کو یہ خدا کا شریک بنا ہے میں۔ خدا تعالیٰ کا نہ کوئی ذات میں شریک ہے، نہ عباد
 میں اور نہ صفت میں۔ وہ بے نیاز ہے اور تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ اس لئے
 لائل کے باوجود بھی خدا کا شریک تصور نہ کرنا کتنی حماقت کی بات ہے۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ
 أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
 عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا
 فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ
 عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ
 مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ
 الْقَدِيمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ
 مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ ﴿٤٣﴾ مَنْ كَفَرَ
 فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا
 فَلَا نَفْسِهِمْ يُمَكِّدُونَ ﴿٤٤﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ
 إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٥﴾

ترجمہ: پھیل گیا ہے فساد خشکی اور تیزی میں اس

کے دھبے جو انسانوں کے ہاتھوں نے کیا ہے ۔ تاکہ

چکھانے (اللہ تعالیٰ) انہی کو بعض ان لوگوں کا بدلہ جو انہوں
 نے کیے ہیں، شاید کہ یہ لوگ واپس پٹ جائیں (۳۱) اے
 پیغمبر! آپ کہہ دیں کہ چلو زمین میں اور جیو کہ کیا ہوا
 انجام ان لوگوں کا جو اس سے پہلے تھے ان میں سے
 اکثر شرک کہہ دیے تھے (۳۲) پس قائم کریں آپ اپنے
 رب کو دینِ قیم کے لیے قبل اس کے کہ آجائے دودن
 جس کو کوئی روز نہیں سکتا اللہ کی طرف سے۔ اس دن وہ
 نڈا خدا ہو جائیں گے (۳۳) جس نے کفر کیا پس اسی پر
 اس کے کفر کا بدلہ ہوگا۔ اور جس نے ایمان عمل کیا پس
 یہ لوگ اپنے نفسوں کے لیے ہی تمہید باندھ رہے ہیں (۳۴)
 تاکہ بدلہ لے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے
 جنہوں نے اچھے کام کیے اپنے فضل سے۔ بیشک وہ
 نہیں پسند کرتا کفر کرنے والوں کو (۳۵)

ربط آیات

پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید اور توحید کے دلائل بیان
 فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ قیامت کا مسئلہ بھی سمجھایا۔ اللہ نے واضح فرمایا کہ
 تمام اسباب پر اسی کا تصرف ہے اور رزق کی تسبیح اور کثرت دہائی اس سے ہوتی
 ہے۔ وہی انسانوں کو زندگی بخشتا، روزی دیتا اور موت طاری کرتا ہے۔ اور
 پھر قیامت کو دوبارہ بھی زندہ کرے گا اللہ نے شکر بیان کیا کہ جب یہ سب کچھ
 اللہ کے اختیار میں ہے تو پھر لوگ شرک سے باز کیوں نہیں آتے اور اللہ کی رزق
 ہوتی روزی میں نخل کیوں کہتے ہیں؟

بحدیث
 مذکورہ

اب آج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی
 ہے کہ بسا اوقات لوگوں کی مافراہیوں اور باغیوں کی وجہ سے دنیا میں بھی سزا ملتی ہے
 پھر اللہ نے دنیا میں آنے والے حوادث اور مصائب کے اسباب کا ذکر فرمایا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ خَشِيَ اور تیری میں فساد پھیل گیا ہے بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ان لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے اور اس میں اللہ کی حکمت یہ ہے لِيَذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا تاکہ ان لوگوں کے بعض کاموں کا بدلہ لیا جائے۔ یعنی لوگوں کی برائیاں انہیں سزا دی جائے۔ یا کما از مر تبہ کی جائے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں یعنی برائیاں انہوں سے باز آجائیں۔

اس میں بیضاوی فرماتے ہیں کہ اس فساد سے مراد قحط سالی، کثرتِ اموات اور وبا میں وغیرہ ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فساد سے مراد جنگیں ہیں جو بڑی تباہی پھیلاتی ہیں۔ چنانچہ اس سورۃ کے نزول کے وقت قیصرِ کسریٰ کے درمیان جنگ ہو رہی تھی جس کا ذکر سورۃ ۱۰ کی ابتدائی آیات میں ہو چکا ہے۔ اس وقت بحرِ عرب میں قتل کا بازار گرم تھا، واقعین ایک درستی پر پڑھ کر ہر حال کے لئے تھے جس کے نتیجے میں کثرت سے موتیں واقع ہو رہی تھیں، چنانچہ ایک ہوسٹ تھے فصل تباہ ہو گئے تھے اور مکانات سب سو جتے تھے موجودہ ایسی درستی جنگیں تو مزید خطرناک ہیں۔ اس بات پر جمعہ نے پرہیز ہوئی ہے، تو یہی کولہ بدی کسریٰ میں، ٹینک آگ برساتے ہیں، کیمیا کی اور ایسی مسمیہ استعمال ہوتے ہیں جس سے لاکھوں نفوس آج کل میں موت کی آغوش میں جتے جاتے ہیں۔ شہر اور بستیاں کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتی ہیں، فیروز آباد تباہ اور نصیبت ویران ہو جاتے ہیں ایسے ہی واقعات کے متعلق ذرا کہ خشی در تری میں فساد برپا ہو چکا ہے۔

برائی معنی
نہایت

اللہ نے فرمایا ہے کہ نہ لورہ تباہی و بربادی عام طور پر ان لوگوں کے لئے ہے جو لوگوں کی جیت آتی ہے۔ جنگ چھڑ جائے یا کوئی دوسرا حادثہ از قیصر کسریٰ، طوفان یا کوئی اور آفت آجائے اس میں کسی نہ کسی طور پر ان کی باتوں کا دخل ہوتا ہے۔ اگرچہ میں مطلقاً ان کی دخل میں ہوتا ہے مگر عام طور پر یہ ان کی برائیاں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سورۃ الشوریٰ میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا

۱۰ بیضاوی ص ۲۲۲ و مظہری ص ۲۲۸ و مدارک ص ۲۲۱ ۱۱ جل ص ۲۹۶ (فیاض)

كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (آیت ۳۰۰) تمہیں
جو بھی مصائب پہنچتے ہیں وہ تمہارے لمبوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ بہت
سی باتوں میں درگزر بھی فرماتا ہے۔

اعمالِ بد میں سرفہرست کفر اور شرک ہے، یہی ساری برائیوں کی جڑ بنیاد اور
یہی فساد فی الارض ہے۔ امام ابو العالیہ جو تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں عَنْ
عَصَى اللَّهِ فِي الْأَرْضِ فَقَدْ أَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ يَنْبَغِي
شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اس نے گویا زمین میں فساد پھیلایا ^{نعم}
کے تعلق بھی سورۃ بقرہ میں موجود ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
(آیت - ۱۱) زمین میں نفاق کے بیج بویا کر فساد نہ برپا کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام
نے بھی اپنی قوم سے یہ فرمایا تھا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ
إِصْلَاحِهَا (الاعراف - ۸۵) زمین کی درستگی کے بعد اس میں فساد نہ پھیلادو۔ وہ
لوگ تجارت میں خرابی کرتے تھے، عین دین میں دھنڈی مارتے اور لوگوں کے حقوق غصب
کرتے تھے، راستوں میں ڈاکے ڈالتے تھے اور اللہ کے نبی کو تبلیغ سے روکتے تھے
یہ سب فساد فی الارض کی تعریف میں آتا ہے۔

جس شخص نے زمین میں معصیت کا ارتکاب کیا، وہ بھی فساد فی الارض کا
مہ تکب شمار ہوگا کیونکہ صلاح الارض بِالطَّلَاعِ زمین کی درستگی
اطاعت کے ذریعے ہوتی ہے اور نافرمانی باعث فساد ہوتی ہے اسی لیے بزرگان
دین کا قول ہے اللَّهُمَّ انْقُلْنِي مِنْ ذِلِّ الْمَعْصِيَةِ إِلَى
عِزِّ الطَّاعَةِ اے اللہ! ہمیں معصیت کی ذلت سے نکال کر اطاعت
کی عزت تک پہنچا۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ اخلال بالشرائع یعنی قوانین الہیہ کی
خلات ورزی ہی فساد فی الارض ہے۔ اس کے برخلاف حضور علیہ السلام نے صلاح
فی الارض کے ضمن میں فرمایا لَعَدَّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ حَيْثُ الْخَلَفُ
أَهْلُهَا مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا یعنی زمین پر

اللہ کی ایک حد جاری کر دینا اہل علاقہ کے لیے چالیس دن کی اُس مسلسل بارش سے زیادہ
بستر ہے جو فصلوں کے لیے مفید ہو۔ امام ابوحنیفہؒ بھی فرماتے ہیں الْحُسْدُ وَدُّ
زَوَاجِرِ حدود کا اجرا باعث تنبیہ ہوتا ہے کسی ایک مجرم پر حد جاری ہوتی ہے تو
دوسروں کو تنبیہ ہوتی ہے اور وہ بُرائی سے باز آجاتے ہیں۔

نیک
کی تربیت

بخاری، مسلم اور موطا امام مالک میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے
فرمایا۔ إِنَّ الْفَاجِرَ إِذَا مَاتَ يَسْتَرْجِعُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ
وَالشَّجَرُ وَالذَّوَابُّ جب کوئی فاسق فاجر آدمی مر جاتا ہے تو بندے، شجر،
درخت اور جانور اُس سے راحت پاتے ہیں کیونکہ اس گنہگار آدمی کے گناہوں کا ان
اشیا پر منفی اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے رزق میں کمی آتی ہے۔ جب فرعون غرق ہوا
تو اللہ نے فرمایا فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَالرَّجُلُ
الَّذِي كَفَرَ اُن پر نہ زمین، نہ آسمان بکا اُن پر یہ محاورہ صادق آیا جس کم و جہاں پاک دیگر
ظالم قوموں کے متعلق بھی اللہ کا فرمان ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ
ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الانعام - ۴۵) اللہ نے
ظالم قوم کی جڑ ہی اکھاڑ کر رکھ دی، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے
زمین کو ان ظالموں سے پاک کر دیا۔ بہر حال جب کوئی فاسق، فاجر، فاجر آدمی
مر جاتا ہے تو زمین کی چسیریں اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ اس بد بخت کی نجاست سے
بچ گئیں۔

اس کے برخلاف اگر کوئی ابنِ ایمان نیک آدمی اس دنیا سے رخصت ہوتا
ہے تو آسمان کے وہ دروازے روکتے ہیں جہاں سے اُس شخص کے اعمال اُپر جابجا
کرتے تھے۔ اور وہ دروازے بھی روکتے ہیں جہاں سے اُس کی روزی کا حکم آتا تھا
امام ابن کثیرؒ نے ابن زیاد کی گورنری کے زمانے کا واقعہ بیان کیا ہے کہ کسی شخص کو
ایک تحصیل میں جس میں کھجور کی گٹھلی جتنے موٹے موٹے گندم کے دانے تھے۔ اُس تحصیل
پر لکھا تھا کہ یہ اُس زمانے کی پیداوار ہے جب زمین پر عدل و انصاف کا دور درود

تھا۔ گویا عدل و انصاف کی اتنی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ وافر عطا پیدا کرتا تھا۔ اسی طرح جمع حدیث میں آتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے دوبارہ نزول پر کفر شرک مٹ جائے گا۔ دنیا میں نیکی اور اطاعت کا دور دورہ ہوگا۔ اس وقت زمین اپنی تمام برکات کو اگلے لے گی۔ اور انار کا ایک دانہ سینکڑوں آدمیوں کی خوراک کے لیے کافی ہوگا۔ اس وقت فتنہ ختم ہو جائے گا اور لوگ امن و سکون اور اتفاق و اتحاد کی زندگی بسر کریں۔

مصائب کی وجوہات

مصائب و الآم دور دورہ سے آتے ہیں۔ یا تو ان سے ذریعے، افزون افزائش اور قوموں کی ہلاکت مقصود ہوتی ہے اور یا پھر نہیں تنبیہ کرنا مطلوب ہوتا ہے کہ وہ افراتی سے باز آجائیں اور اطاعت کا راستہ اختیار کر لیں۔ قرآن پاک میں ان دونوں اسباب کا ذکر موجود ہے۔ دیکھئے مصائب تراجم پر بھی آئے ہیں حالانکہ وہ لوگ جو سے پاک ہوتے ہیں۔ ان کو مصائب کے ذریعے ابتلا میں ڈالا جاتا ہے تاکہ ان کے درجات بلند ہوں۔ ان کو مذمت حاصل ہو۔ اور ان کے نفوس پاک ہو جائیں۔ عام انسانوں کو بھی تکالیف آتی ہیں تو ان کے بھی مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ بہ کار آدمیوں کو سزا دینا یا تنبیہ کرنا مقصود ہوتا ہے مگر ملک آدمیوں کے لیے تکالیف ان کے ثواب میں اضافہ اور جہنم درجات کے لیے آتی ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اس کی مثال اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کسی بیمار آدمی کو کڑوی دوائی پلا کر کھجوا دیا جاتا ہے کہ اس سے تھیں تعیف و بنا مقصود نہیں بلکہ اس کا نتیجہ صحت ہی میں اچھا ہوگا۔ یا اگر کسی شخص کے جسم کا کوئی حصہ اس کا کارہ ہو جائے اور اس کے اثرات جسم کے درست حصوں میں بھی پھیلے گا پھر موت و زلزلہ اس مفلوجہ حصہ کو کھٹ پھینکے ہیں یہی مصلحت دیکھتے ہیں کیونکہ اس کا کٹ جانا ہی آدمی کے حق میں بہتر ہوتا ہے

شاہ صاحب کی محنت میں یہ بات مستلزم ہے کہ انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ ملنا ضروری ہے۔ بعض اوقات بدلے کو کچھ حصہ دینا میں بھی مل جاتا ہے مگر اس سے زیادہ حصہ آخر میں ہی ملے گا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت کو تقاضا ہے کہ اسے عمل کی جزا یا سزا ملے ورنہ چاہیے اور اس کی آپ نے جو وجوہات

لے آتے کشید ص ۵۴ (فیاض)

ان کی میں پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت ملکیت اور ہیبت کی کشمکش کا مرکز ہے جو ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہیبت مغلوب ہو کر ملکیت غالب آجائے۔ اب اگر اس کے برخلاف ہو گا تو وہ فطرت کے خلاف ہو گا۔ اور اس کیلئے انسان کو سزا ملنی چاہیے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ملا اعلیٰ کے فرشتوں کی دعائیں اور بددعائیں بھی الہی جزا و سزا کا سبب بنتی ہیں اور یہ دوسری وجہ ہے۔ جب کوئی شخص بد عمل انجام دیتا ہے تو ملا اعلیٰ کے فرشتوں سے شعا بن نکلتی ہیں جو اس شخص پر بھی رتی میں اور اوپر بھی جاتی ہیں اور پھر ان کا انسان کے حق میں اچھا نتیجہ نکلتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی آدمی بڑے فعل کا ارتکاب کرتا ہے تو فرشتوں سے شعا بن نکلتی ہیں۔ یہ شعا بن بھی متعلقہ شخص پر پڑتی ہیں اور اوپر کی طرف بھی جاتی ہیں۔ اس طرح گویا فرشتوں کی دعائیں اور بددعائیں بھی جزا یا سزا کا سبب بنتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جزا و سزا کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ شراعیہ کا تقاضا ہے کہ انسان ان کی پابندی کریں۔ اب اگر وہ ان قوانین کی پابندی کرتے ہیں تو جزا و سزا کے حق دار بننا چاہئیں۔ اور جو بھی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء کو مبعوث فرما کر حلال حرام اور جائز ناجائز کو واضح کر دیا ہے۔ اب جو شخص اچھا کام کرے گا وہ اچھے بدلے کا حقدار ہے اور جو حرام اور ناجائز کو اختیار کرے گا۔ معصیت کا ارتکاب کرے گا اُسے سزا ملنی چاہیے۔ یہ چار چیزیں جزا کے عمل کا سبب ہیں۔

درس نمبر ۱۰

ارشاد ہوتا ہے۔ قُلْ اے پیغمبر! آپ کہہ دیں سِيرُوا فِي الْاَرْضِ
زمین میں چل پھر کر دیکھو، ذرا سیر و یا حست کرو اور پھر فَاَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ دیکھو کہ تم سے پہلے لوگوں کا کیا حشر ہوا لیکن
يَا دُرُكُوْا كَانْ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ اُنْ كِى التَّزِيْتِ مُشْرِكِ مَقِيْ طَلَبِ
 کہ تم ہم بائوں میں شرک اور کفر سے فرست میں۔ اللہ کا فرمان ہے اِنَّ الشِّرْكَ
 لظُلْمٌ عَظِيْمٌ انفان ۱۳۔ اِيْزُوا الْكُفْرُوْنَ هُمْ الظَّالِمُوْنَ

(البقرہ - ۲۵۴) جس طرح پہلے زمانے کے لوگ کافر اور مشرک تھے۔ اسی طرح آج بھی اکثریت اپنی کی ہے۔ آج دنیا کی کل آبادی کا صرف پانچواں حصہ اہل ایمان ہیں۔ جب کہ باقی چار حصے کفر و شرک ہی میں مبتلا ہیں۔ خواہ وہ یہودی ہیں یا عیسائی، اصنافِ بت پرست ہیں یا رسوی بت پرست، رومی ہیں یا چینی یا دہریے سب کفر اور شرک میں مبتلا ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ پہلے لوگوں کی اکثریت مشرکوں کی تھی اور ایسے لوگوں کا انجام آپ دنیا میں مل چکر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے انہیں کس کس قسم کے عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کیا۔ آج ان کی اُجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات دیکھنے والوں کے لیے درسِ عبرت بنے ہوئے ہیں۔

دین پر غنچہ

آگے ہر انسان کے لیے حکم ہو رہا ہے **فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ** اپنے رخ کو دینِ قیام کے لیے قائم کریں یعنی اپنی توجہ خالص دینِ اسلام کی طرف مرکوز کر دیں کیونکہ کفر اور شرک کا انجام آپ دیکھ چکے ہیں۔ اسی دین و **ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ** (البینۃ - ۵) سچے دین ہے جس کے اصول و ضوابط اہل میں اور جو ہر زمان و مکان اور ہر قوم و ملت کے لیے موزوں ہے۔ یہ قوانین اللہ تعالیٰ نے جو عظیم و خیر ہے اپنے بندوں کی مصلحت کے لیے نازل فرمائے ہیں۔ لہذا ان کی پابندی ہی فلاح ہے۔

آپ اپنا رخ اسی دین کی طرف قائم رکھیں **مَنْ قَبْلُ أَنْ يَأْتِيَهُ يَوْمُهُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ** پیشتر اس کے کہ وہ دن آجائے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے جسے کوئی رد نہیں سکے گا۔ اس سے قیامت کا دن مراد ہے جو اپنے مقرر وقت پر آجائے گا۔ اور جسے کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ اس دن محابے کی منزل آئے گی اور پھر ہر ایک کو اپنے کیے کا بدلہ مل کرے گا۔ فرمایا وہ ایسا دن ہوگا **يَوْمَ يَدْعُ نَجْمٌ دَعْوَانِ** جس دن سب لگ جھجکا ہو جائیگے ہر طرح کے مجرم اپنے اپنے جرم کے مطابق عیدہ عیدہ گردہ یا قمار میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی طرح اطاعتِ اللہ کی دالے اپنے اپنے درجے کی نیکی کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں

گئے۔ اس وقت دنیا میں تو نیک و بد سب مخلوط ہیں مگر قیامت ملے دن ان کی الگ الگ ٹریاں بن جائیں گی۔ پھر اس کے بعد مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ جس شخص نے اس دنیا میں کفر کا ارتکاب کیا ہوگا، اُس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ اُس دن وہ سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ اور اعمال بد کا نتیجہ بھگتنا ہوگا۔

وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا جس نے دنیا میں نیک اعمال انجام دیے ہونگے فَلَا نَفْسِهِمْ يُمَكِّدُونَ پس یہ لوگ اپنے نفسوں کے لیے تمہید اٹھا رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایمان اور نیک ملے لوگ اس دنیا میں اپنے لیے ابدی آرام و راحت کا سامان کر رہے ہیں۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ يُجْزَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے اور نیک اعمال انجام دینے والوں کو بدلے اپنی خاص سزا بتائیے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو محض اپنے اعمال پر ہی بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ رہنا چاہیے بلکہ اصل چیز اللہ کی مددنی ہے۔ اس کا فضل شامل حال ہوگا تو کامیابی حاصل ہوگی۔ ورنہ نہیں۔ وَسَنُرَايَا رکھوانے لَا يَحِبُّ الْكُفْرَيْنَ۔ بیشک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ نہ سمجھنا کہ اس دنیا میں کامیاب امریکہ، روس، جرمنی اور فرانس جیسی بڑی بڑی سلطنتیں اللہ کے ہاں بھی محبوب ہیں۔ ایسے کافر و مشرک تو اللہ کے ہاں مبغوض ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ اُن کو مصلحت دے رہا ہے۔ پھر جب مقررہ وقت آپہنچے گا تو ان کو گرفت میں لے لے گا۔ سورة الزمر میں ہے وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ (آیت ۷۷) اللہ تعالیٰ کافروں سے راضی نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر تم ایمان لے ساتھ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اسی لیے کفر و شرک کی تردید پوری ہے اور دینِ قیم یعنی دینِ توحید کو اختیار کرنے کی تلقین ہے۔

اقل ما اوصى ٢١
در سر دهم ١٠

لذوم ٢٠
آیت ٢٩ ٢ ٢٩

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ
وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ
بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرُمُوا وَكَانَ
حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾ اللَّهُ الَّذِي
يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيُبْسِطُهَا
فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا
فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ
بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ ﴿٢٨﴾
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ
مِنْ قَبْلِهِ لُمُبِلِسِينَ ﴿٢٩﴾

تو حیرت ہے۔ اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے
 کہ وہ چلتا ہے ہواؤں کو جو خود بخود رات والی ہوتی
 ہیں۔ اور تاکہ پکڑائے تمہیں اپنی رحمت سے اور تاکہ
 چلیں بازار اس کے حکم سے اور تاکہ تلاش کرو تم اس
 کے فضل سے۔ اور تاکہ تم شکر ادا کرو (۴۶) اور البتہ
 تحقیق ہم نے بھیجا آپ سے پنے رسولوں کو اُن کی
 قوموں کی طرف۔ پس آئے وہ اُن کے پاس کھلی نشانیاں
 لے کر۔ پھر انتقام لیا ہم نے اُن لوگوں سے جو کفر کرتے
 اور ہم پر حق ہے مدد کرنا ایمان والوں کی (۴۷) اللہ
 کی ذات وہ ہے جو چلتا ہے ہواؤں کو۔ پھر وہ
 اٹھاتی ہیں بادلوں کو۔ پھر پھیلاتا ہے اس کو فضا میں
 جس طرح چاہے، اور بٹاتا اس کو تہہ بہ تہہ۔ پس دیکھئے
 کوا تو بارش کو کہ نکلتی ہے اس کے درمیان سے۔ پس
 جب پہنچتا ہے وہ جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے
 تو اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں (۴۸) اور اگرچہ وہ
 تھے، قبل اس کے کہ اُن پر بارش اتاری جاتی، البتہ
 ناامید ہونے والے (۴۹)

ربط آیات

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے دین فیم کی طرف توجہ کرنے کا حکم دید فرمایا
 کہ بھروسہ میں لوگوں کے کفر، شرک اور بدگمانیوں کی وجہ سے فساد برپا ہو چکا ہے اللہ
 نے بعض انسانی اعمال بدکارانہ دنیا میں دیا ہے اور تنبیہ کی ہے تاکہ لوگ باز جائیں
 پھر ایمان اور اعمال صالحہ کی فضیلت کا ذکر فرمایا اور ساتھ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ
 کفر کو سعی بھی پسند نہیں کرتا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ کی ترغیب
 اور کفر و شرک کی تردید فرمائی ہے۔

اَبِ السَّعْدِیِّ نَسِیَ اَیُّہُ قَدْرَتِ کِی بَعْضِ نَشَائِنِیْوُنْ کُو تَذْکِرَہُ فَرَمَایَا ہِے
 ارشاد ہوتا ہے ۔ وَ مِنْ اٰیٰتِہٖ اَنْ یُّوَسِّلَ الرِّیَّاحَ مَیِّسَرٰتٍ بِالسَّعْدِیِّ
 کِی قَدْرَتِ کِی نَشَائِنِیْوُنْ مِیْنِ سَے سَے کَہِ وہ خوشخبری لانے والی ہواؤں چلاتے ہِے ۔ اِن
 ہواؤں سَے مَرا وہ خوشگوار ہواؤں مِیْنِ جو بارش کِی آمد سَے پہلے چلتی مِیْنِ اور جن سَے
 بارانِ رَحْمَتِ کَے نزول کِی اُمید پیدا ہوتی ہِے ۔ بارش کَے ظاہری اَسبابِ کَے متعلق
 سائنسدان کہتے ہِے کہ سمندر کِی فضا گرم ہوتی ہِے تو اس سَے بخارات اٹھتے ہِے
 جن مِیْنِ پانی ہوتا ہِے ۔ پھر جہاں السَّعْدِیِّ مِیثِیت ہوتی ہِے ۔ اُن بادلوں کو ہلک کر
 اُدھر لے جاتا ہِے ۔ اور بارش کا نزول ہوتا ہِے ۔ بہر حال ظاہری اَسباب کَے علاوہ اہل
 بات یہ ہِے کہ جب اور جس جگہ کَے لیے حکم خداوندی ہوتا ہِے ۔ اُس مقام پر اتنی
 ہی بارش ہو جاتی ہِے ۔ جتنی مِیثِیت ایزدی مِیْنِ مقرر ہوتی ہِے تو یہ بارش والی ہواؤں
 کا چلنا السَّعْدِیِّ کِی توجہ اور اس کِی قَدْرَتِ کَے دلائل مِیْنِ سَے ہِے ۔

قرآن پاک مِیْنِ ہواؤں کَے لیے چار الفاظ استعمال ہوئے ہِے جن سَے
 معلوم ہوتا ہِے کہ یہ ہواؤں السَّعْدِیِّ کِی رَحْمَتِ کِی علامت مِیْنِ ۔ وہ نام یہ ہِے ۔
 (۱) مَیِّسَرٰتٍ یعنی خوشخبری سنانے والی (۲) نِیْسَرٰتٍ (اٹھانے والی)
 (۳) مَرْمَلٰتٍ (چھوڑی ہوئی) (۴) ذُرِیَّاتٍ (گرد و غبار اڑانے والی) ۔ اسی طرح
 ہواؤں کَے چار نام ایسے ہِے جن سب سے متعلق ہِے کہ یہ رَحْمَتِ کِی علامت مِیْنِ اور مَرا
 کَے طور پر چلائی جاتی ہِے ۔

(۱) عَقِیْبِ یعنی بالآخر یہ ہوا قُومِ عَادِ پر چلی تھی ۔

(۲) صُرْصُرٍ یعنی تند و تیز ہوا جو جبلوں اور صحراؤں مِیْنِ چلتی ہِے ۔

(۳) عَاصِفٍ یعنی تیز آنندھی جو درختوں کو اکھاڑ دیتی ہِے اور مکاں گرا دیتی ہِے ۔

(۴) قَاصِفٰتٍ یعنی توڑنے والی ۔ جب سمندروں مِیْنِ چلتی ہِے تو جہازوں کَے
 تختے توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہِے ۔

فرمایا کہ خوشخبری لینے والی ہواؤں کا ایک مقصد السَّعْدِیِّ کَے نزدیک یہ بھی ہِے

وَلِيُذِيقَكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِۦ ۖ لَٰكُمُوهَا فِي حِمَّتِہِ ۖ اَمَّا وہ تمہیں اپنی رحمت اور مہربانی کا مزاج چکھا
جب یہ ہوائیں چلتی ہیں اور باران رحمت کی خوشخبری لاتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی
ہی ہوتی ہے۔ سمندروں میں بارانی کشتیوں کے چلنے کا انحصار موافق ہواؤں
پر ہی ہوتا ہے۔ جب یہ چلتی ہیں تو مسافر اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں اور یہ
بھی اس کی مہربانی ہی کا نتیجہ ہوتا ہے آجکل تو بڑے بڑے جہاز بحاب یا نیل سے
چلتے ہیں۔ لاکھوں ٹن وزنی جہازوں کے لیے بھی موافق ہوائیں بڑی مضیہ ثابت
ہوتی ہیں اور جہاز کی رفتار قدرے تیز ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر ہوائیں
ناموافق ہوں تو بڑی دقت پیش آتی ہے اور جہازوں کی رفتار بالکل سست
پڑ جاتی ہے یا انہیں روک پڑتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہواؤں کا چنا بہر حال
اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل ہے۔

تلاش حق

فرمایا ہواؤں کا یہ فائدہ بھی ہے وَلِتَجْعَلَی الْفُلُکَ بِأَمْسِرٍ ۖ تاکہ
کشتیاں اللہ کے حکم سے چلیں۔ جیسا کہ پچھلے عرض کیا کشتیوں اور جہازوں کے
چلنے کا دار و مدار بہت حد تک ہواؤں پر ہے۔ اور پھر اس نقل و حمل کے ذریعے
وَلِتَبْتَغُوا مِن رَّبِّ فَضْلِهِ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کے فضل
میں بہت سی چیزیں آتی ہیں جن میں سرفہرست رزقِ حلال ہے لوگ کشتیوں
کے ذریعے اور بڑے بڑے جہازوں کے ذریعے مال ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے
تجارت کرتے ہیں اور اس طرح اپنے لیے روزی کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ اہم
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی اصطلاح میں فضل ارتفاق کی طرف اشارہ ہے
یعنی اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنا۔ چنانچہ جب کوئی شخص محنت کر کے رزق
حلال حاصل کرتا ہے تو اس کی زندگی خوشگوار طریقے سے بسر ہوتی ہے۔
قرآن پاک میں ارتفاق کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورۃ الجمعۃ
میں ہے وَابْتَغُوا مِن رَّبِّ فَضْلِ اللہِ رَآیَتْ ۔ ۱۰ جب مانوسے فارغ
ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزقِ حلال تلاش کرو۔

اس کے علاوہ دوسری چیز اقتراب معنی اللہ قریب ہے جسے قرآن یہ عنوان
 کہتا ہے کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا (الفتح - ۵۰) کہ وہ اللہ کا فضل یعنی رزق
 حلال اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ جب تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی منشاء کے مطابق
 انجام دیے جائیں گے تو اس کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی اور اسی سے اللہ کا
 قرب حاصل ہوگا۔

اللہ کا شکر

فرمان ہواؤں کے چلنے سے ایک مقصود یہ بھی ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ دیکھو اس نے ہوا میں پیدا کرتھاری
 زیست کے کیسے کیسے سامان پیدا کیے ہیں۔ سامان کی سب سے زیادہ نقل و حمل آج
 بھی بحری راستوں سے ہوتی ہے اور ایک ملک کی چیزیں دوسرے ملک
 میں پہنچ کر لوگوں کی ضروریات پوری کرتی ہیں جس سے زندگی خوشحال ہوتی ہے۔
 اس لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کا شکر ادا کرے۔ اور شکر یہ
 کا اولین اظہار اس طرح ہے کہ انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو صحیح طریقے سے بحال رکھ
 کرے۔ فضول خرچی اور حرام کسے راستے میں اپنے رزق کو ضائع نہ کرے۔ مالک حقیقی
 کو پہچان کر اس کی توحید پر ایمان لائے اور مال و دولت کو اللہ کے ہاتھ بوجے طریقے
 کے مطابق خرچ کرے۔ اگر مال کو غلط راستے پر خرچ کر لیا، حرام کاموں میں لگانے کا،
 عیاشی اور فحاشی کا سامان کر لیا۔ یا رسوماتِ بد اور بدعات میں ضائع کر لیا تو اللہ تعالیٰ
 کی ناشکری ہوگی۔ اللہ نے ہواؤں کو پیدا کر رکھا ہے لیے زیست کا سامان پیدا کیا ہے تو اب
 اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو۔

مہاجرین سے
 انتقام

ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ
يُؤْمِنُونَ بِالْبَيْتِ ہم نے بھیجے آپ سے پہلے رسول ان کی اپنی قوم کی طرف جنہوں نے
 بالبیئت پھر وہ آئے اپنی قوم کی طرف واضح نشانہاں سے کہ بیعت میں مہجرات
 واصل، احکام مسائل اور شریع سب شامل ہیں اللہ کے نبی لوگوں کی رہنمائی کے لیے

یہی چیزیں پیش کرتے ہیں۔ مگر لوگوں کی الشریعت نے ان کو انکار کیا۔ اور عیسائیت میں گنہگار ہے **كَانَ أَكْثَرُكُمْ مُشْرِكِينَ** ان کی اکثریت شرک میں ہی مبتلا رہی اور ایمان نہ لائی۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ ہزاروں سالوں میں ہزاروں شرک اور کفر اکثریت میں رہے ہیں۔ جب کہ اعلیٰ طاقت گزار لوگوں کی تعداد کم رہی ہے۔ بہر حال فرمایا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بعوث فرمایا۔ انہوں نے اپنی قوموں کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ مگر جب وہ ایمان نہ لائے بلکہ اللہ اور اس کے رسولوں کی تکذیب کی۔ انہیں جادوئے کافران اور جھوٹا کہا تو اللہ نے فرمایا **فَانْتَقَمْنَا مِنْ الَّذِينَ أَجْرُهُمْ** پھر ہم نے ان مجرموں سے انتقام لیا۔ انہوں نے انکار کیا تو سزا کے مستحق ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ انتقام کبھی تو دنیا میں ہی لیا جیسے قوم عاد، قوم مود، قوم لوط، قوم لوط اور قوم ابلیس کو دنیا میں ہی تباہ و برباد کر دیا۔ اور مکمل طور پر آخرت میں ہی انتقام لیا جائے گا۔ جب انہیں ان کی کارگزاری کی پوری پوری سزا ملے گی۔

نصرت الہی

فرمایا مجرموں سے تو ہم نے انتقام لیا **وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ** اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر حق ہے۔ حق و باطل کی کشمکش میں اللہ تعالیٰ نے ہر اوقات ایمان کی مدد فرمائی اور ان کو کافروں اور مشرکوں پر غلبہ عطا فرمایا۔ ان کو سزا سے بچایا اور ان کے دین اور عقیدت کو دنیا میں واضح کیا۔ مومنوں کی مدد کی یہ بھی ایک صورت ہے۔

فقہائے کرام نے اس مسئلہ پر بحث کی ہے کہ بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کس طرح حق ہے؟ بعض فرماتے ہیں کہ بندوں کا اللہ پر کوئی حق نہیں۔ بلکہ صرف اللہ کا حق بندوں پر ہے۔ اس لیے یہ اصحاب فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو اپنی دنیا میں "حق فلاں" نہیں کہنا چاہیے **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّاسَ وَالْمَلَائِكَةُ سَاجِدُونَ لَهُ** مخلوق کا کوئی حق خالق پر ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ خالق کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندہ اس پر ایمان لائیں، اس کی توحید کو تسلیم کریں، اس کے احکام پر ایمان لائیں اور اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ بنائیں۔ کچھ فرقوں میں معتزلہ ایک ایسا فرقہ ہے جو ہر چیز کو عقل

کے معیار پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو چیز عقل کی کسوٹی پر پوری نہ اترے
 اُس کی الٹی سیدھی تاویل کر لیتے ہیں۔ اسی لیے ان لوگوں نے عذابِ قبر کا انکار کیا ہے
 اور معجزات میں کئی قسم کی تاویلیں کی ہیں۔ بہر حال معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو چیز بندوں
 کے حق میں اچھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ سو فیصد ہی
 باطل ہے۔ اسی لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ دعائیں حق کا لفظ استعمال نہ کیا جائے
 کہ اس سے معتزلہ جیسے گمراہ فرقے کی تائید ہوتی ہے۔

قرآن پاک میں حق کا لفظ دو مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے
 کہ یہ حقوق اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے اپنے ذمے رکھے ہیں۔ ایک تو
 یہی ہے قَضَرُ الْمُؤْمِنِينَ یعنی اللہ نے ایمان والوں کی مدد اپنے ذمے
 لے رکھی ہے۔ اور دوسری جگہ سورۃ یونس میں ہے۔ جہاں فرمایا حَقًّا عَلَيْنَا
نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ (آیت ۱۰۳) یعنی ایمان والوں کو نجات دینا ہمارے
 ذمے حق ہے۔ اس سلسلہ میں محدثین اور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ حق دو قسم کے ہیں
 ایک وَجوبی یعنی لازمی حق ہے جو کہ مخلوق میں سے کسی کا بھی اللہ پر نہیں ہے۔ البتہ دوسرا
 حق اللہ کے فضل و کرم کا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اُس نے اپنے فضل و کرم
 سے بعض چیزیں اپنے ذمے لازم قرار دے رکھی ہیں کہ وہ ایسا ضرور کرے گا۔
 چنانچہ مذکورہ دونوں حق یعنی مؤمنوں کی مدد اور ان کی نجات کے حقوق اللہ نے خود
 اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمے رکھے ہیں۔ ورنہ فی الواقعہ مخلوق میں سے کسی
 کا حق اللہ پر لازم نہیں آتا۔ اس بات کا ثبوت حدیث شریف میں بھی متا ہے صحیحین
 کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبلؓ حضور علیہ السلام کے پیچھے خیر پر سوار تھے۔
 اس دوران میں آپؐ نے فرمایا اے معاذؓ! أَتَذَرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى
الْعِبَادِ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ
 اور اس کا رسول ہی بتراہتے ہیں فرمایا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ
يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ

وہ اُس کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا: معاذ اللہ! کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ انہوں نے پھر عرض کیا، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اِنَّ لَا يُعَذِّبُ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا یعنی بندوں کا اللہ پر یہ حق یہ ہے کہ اگر وہ شرک کا ارتکاب نہ کریں تو اللہ انہیں عذاب سے بچا دے۔ ہاں ہم اللہ نے یہ حق اپنے فضل و کرم سے اپنے فضل سے رکھا ہے وگرنہ خالق پر مخلوق کی کوئی چیز ضروری نہیں۔ آیت پروردگار میں نصرت مومنین کا جو حق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے وہ بھی اُس کے فضل و کرم سے ہے اور اس طرح یہ بھی مومنوں کا لازمی حق نہیں بنتا۔

الغرض! معتزلہ کے عقیدے کے مطابق دُعَا میں حق کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے، البتہ اگر اس حق سے فضل و کرم والا حق مراد ہو تو پھر حق فلاں کہنا جائز ہے جیسا کہ شیخ سعدی کے کلام میں بھی موجود ہے۔

الہی بحق بنی فاطمہ

کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ

اے اللہ! حضور علیہ السلام کے اہل بیت کے طفیل یعنی اُن کے حق کی وجہ سے میرا خاتمہ ایمان پر کرنے۔ دوسرا لفظ طفیل بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی وسیلہ ہے۔ اسی طرح سجاد کا لفظ بھی انہی معنوں میں آتا ہے۔ حضرت مجید الف ثانیؑ نے اپنے کمزورات میں بکرمت کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اُن کے وسیلہ سے ہمارا خاتمہ بالا ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہماری سرادوں کو پورا کرے، ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر وسیلہ سے بھی وہی وسیلہ مراد لینا چاہیے جو مشروع ہے۔ مشرک لوگ وسیلے سے بہرہ مراد لیتے ہیں کہ جن کے وسیلے سے دعا کی جا رہی ہے، وہ ضروری ہماری سراد پوری کر دیں گے۔ چاہے خدا تعالیٰ راضی ہو یا ناراض۔ اس قسم کا وسیلہ باطل ہے۔ البتہ اگر یوں کہا جائے کہ مولا کریم! خیر فلاں

بندہ نیک آدمی اور عبادت گزار تھا۔ ہمیں اُس سے محبت ہے۔ اُس نے ہمیں صحیح راستہ بتلایا۔ لہذا اُس کی برکت، اُس کے طفیل یا اُس کے ریسے سے ہماری دُعا قبول فرماتا رہا۔ کتنے ہیں کوئی عمرق نہیں، علمائے دیرینہ اس وسیلہ کے قائل ہیں، ہاں اس طریقے سے دُعا مانگنا ضروری ہی نہیں کہ اس کے بغیر قبول ہی نہیں ہوگی۔

بارش ذریعہ
سنت

ارشاد ہوتا ہے اللَّهُ الَّذِي يُسِلُّ الرِّيحَ اسْتِغاثَ اللَّهُ تَعَالَى رُوحَاتُ
بِهِ جُودُؤُنَ كَرِيحَاتِهِ فَتَشِيرُ مَحَابَا بِصُرُوهُ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں
فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ پھر پھیلاتا ہے، اللہ
تعالیٰ اُس کو فضا میں جس طرح چاہتا ہے وَيَجْعَلُهُ كَسْفًا اور بنا دیتا ہے
ہے اُس کو تہہ برتہ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ پھر تم
دیکھتے ہو کہ بارش اُس کے درمیان سے نکلتی ہے یعنی خدا کے رحم سے بارش برسنے
سکتی ہے فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَتَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ پھر جب پہنچتا ہے بارش پینے

بندوں میں سے جس کو چاہے۔ یعنی جس علاقے میں بارش برسا، مقصود ہوا، وہاں بارش
ہونے لگتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشُونَ وقت
تو اچانک وہاں کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی باران رحمت
ہو رہی ہے، زمین سرسبز ہوگی۔ پھل پھول اور اناج پیدا ہوگا جس سے انسان اور جانور مستفیض
ہوں گے۔ لہذا وہ خوش ہو جاتے ہیں وَأَنْ كَانُوا مِنْ قَبْرِ كُنْ تَسْتَنْزِلُ
عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ كَمُبْلِسِينَ اگرچہ نزول باران سے پہلے وہ مایوس
ہو چکے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی ہوگی اور انسان
اور جانور غوراک سے محروم ہو جائیں گے، لیکن خدا تعالیٰ کی مہربانی سے بارش ہو جاتی
ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ اب ان کی امید بڑھانے والی ہے۔

فَانْظُرْ إِلَىٰ أَثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيٍ

الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾
وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا

مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾ فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ

الْمَوْتِ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا

وَلَّوْا مُدِيرِينَ ﴿٥٢﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعَمَىٰ

عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ

بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾

پرس بزرگ

ترجمہ :- پس دیکھو اللہ کی رحمت کی نشانیوں کو طرف
کہ کس طرح وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہونے
کے بعد ، بیشک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے ،
اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ﴿۵۰﴾ اور اگر ہم
بھیج دیں تو ، پس یہ دیکھیں اُس رکھیت کو زرد تو
اہستہ ہو جائیں گے اس کے بعد ناسترگزار ﴿۵۱﴾ پس بیشک
آپ نہیں سنا کرتے مردوں کو اور نہیں سنا کرتے بہرے

کو پکار جب کہ وہ پشت پھیر کر جاسے ہوں (۵۲) اور آپ نہیں ہدایت دے سکتے اندھوں کو اُن کی گمراہی سے۔ آپ نہیں سناتے مگر اُن کو جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیاتوں پر۔ پس وہ فرمانبرداروں کرنے والے ہیں (۵۳)

ربط آیات

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد فرمایا اور ساتھ ساتھ اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائیں جو اثبات توحید اور وقوع قیامت کی دلیل بنتی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو چلاتا ہے، فضا میں بادل اٹھتے ہیں اور پھر اُن سے بارش برسا کر اپنی مخلوق کو خوش کرتا ہے اگرچہ لوگ قبل از بارش مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو زمین میں روئیدگی پیدا ہوتی ہے، پھل، پھول اور اناج پیدا ہوتے ہیں جو انسانوں اور جانوروں کے لیے خوراک بنتے ہیں اور اسی لیے یہ اُن کے لیے رحمت کا سامان ہوتا ہے

مردہ سے
زندہ

اب اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَانْظُرْ إِلَىٰ اَثْرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ پس دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف کیف يَخْرُجُ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا کہ وہ کس طرح زندہ کرتا ہے زمین کو اُس کے خشک ہو جانے کے بعد۔ اِنَّ ذٰلِكَ لَمَعَٰجِی الْمَوْفِقِ بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنا ایسا ہے جیسا کہ اس بات کی علامت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، وہی مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کوئی شے اُس کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔

اسی سے قیاس کیا جاسکتا کہ جب طر اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے اسی طرح وہ مردہ دلوں کو انبیاء مبعوث فرما کر اور اپنی کتابیں نازل فرما کر اُن کے لیے ہدایت کا سامان پیدا کرتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا اَوْ مَكَانٍ مَّيْتًا فَلْخَبِیْنَةُ والا انعام ۱۲۳ جو شخص مردہ تھا یعنی جس کا دل ہدایت سے محروم تھا، کفر، شرک

میں مبتلا تھا، مجھ نے اس کو ایمان کی دولت دے کر زندہ کر دیا۔ کافروں اور مشرکوں کے دل مردہ ہوتے ہیں۔ جب کہ ایمان اور توحید سے دلوں میں زندگی پیدا ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کافر کو زندہ کرنے والا آدمی زندہ ہے اور جو اس سے غافل ہے وہ مردہ ہے یعنی اس کا دل مردہ ہے۔

شکر گزار
اور ایمان

انسان کی شکر گزاری کے مستحق فرمایا وَلَٰكِنْ اَرْسَلْنَا رِجَالًا فَرَأَوْهُ مُصَنَّفًا اور اگر ہم ایسی ہوا چلا دیں جس سے کھیت زر و پرباں یعنی سوکھ بائیں لفظوا من بعدہ بِكَفْرٍ تو اس کے بعد ان ناکھری کرنے لگتے ہیں۔ پتے بیان ہو چکا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو بخبری لانے والی موائوں کو چلتا ہے، فضا میں بدل بلند ہوتے ہیں اور پھر جہاں اللہ کو منظور ہوتا ہے، باران رحمت نازل ہوتا ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر اللہ تعالیٰ خشک ہوائیں چلا دے جس سے لوگوں کے کھیت خشک اور فصل ویران ہو جائیں تو ان ناکھری کرنے لگتے ہیں۔ مطلب یہ کہ انسان کے پیش نظر اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے اگر وہ حامل ہو گیا تو راضی ہو گیا۔ درخت ناراض۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے پیش نظر ہمیشہ اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے کہ وہ کن کاموں پہ خوش ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کھیت سے کوئی آزمائش آجائے جو انسان کے لیے غیر مفید ہو تو بھی اُسے اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے اور اسی وقت بھی ناکھری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔

کفار کی
سبوت
کے ٹھوڑی

اگے ارشاد ہوتا ہے فَلَا تَسْمِعُ الْمَوْتُ شَيْئًا سَمِعْتُمْ اَوْ لَوْ كُنْتُمْ مُدْمِرِينَ اور نہ آپ بہروں کو پکارنا سکتے ہیں جب کہ وہ پشت پھیر کر جاتے ہوں۔ وَمَا اَنْتَ بِهٰدِي الْعَمٰی عَن صَلَاتِهِمْ اور آپ انہوں کو بھی ان کی کمری سے ہدایت کی طرف نہیں لاسکتے۔ اِنْ تَسْمِعُ اِلَّا مَنَ تَوْفٰنٌ بِاٰیٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ آپ تو صرف انہی کو سننا سکتے ہیں، جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں اور فراموشی کر کے دے دیں

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام خدا کو پیارا لوگوں میں سب سے پہلے اور انہیں لغو و شرک سے
 اندھیروں سے نکال کر نور اسلام کی طرف لانے کی پوری پوری کوشش کرتے۔ اس
 کے باوجود جب لوگ آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہ ہوتے تو آپ محنت
 و بھیدہ ہوتے۔ اس آیت کرمہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی ہے کہ مردوں اور مرد
 کو سنانا یا اندھوں کو راہِ ہدایت کی طرف لانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ کی
 بات تو وہ شخص سنے گا جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور جملے احکام کی اطاعت
 کرتا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کو مردوں بہروں اور اندھوں سے
 تشبیہ دی ہے جس طرح یہ لوگ نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور نہ وہ اہل قدرت
 کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس قسم کی آیات سورۃ نمل اور سورۃ نمل میں بھی کثرت ہے اور
 آگے سورۃ فاطر اور زمر میں بھی آ رہی ہیں۔ ان میں مذکور مردوں سے مراد حقیقی
 مردے نہیں بلکہ کافر و مشرک ہیں جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں اور ان پر آیت الہی
 کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ گویا اس شخص سے وہ سننا سارا ہے جو کافر و مشرکوں کے
 لیے مفید ہو، ورنہ ان کے محض سننے سے تو انکار نہیں کیا جاسکتا۔ بلاشبہ کفار و مشرکین
 سنتے تھے اور دیکھتے بھی تھے، مگر احکام الہی کو سن کر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس
 لیے فرمایا کہ آپ ان کو نہیں سنا سکتے یعنی روایت پر نہیں لاسکتے جیسا کہ فرمایا
 اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي
 مَنْ يَشَاوُرُ الْقَصَصَ (۵۶) جسے آپ پسند کریں اسے ہدایت نہیں دے
 سکتے بلکہ ہدایت اُس کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہے۔

مولانا شاہ اشرف علی تھانوی، قاضی شاد اللہ پانی پتی اور امیر بیضاوی نے بھی
 اس آیت سے یہی اخذ کیا ہے کہ جس طرح حقیقی مردے کسی کی بات سن کر مستغنی نہیں
 ہو سکتے اسی طرح کافروں اور مشرکوں پر بھی اللہ کے نبی کی بات نہ سننے کے برابر
 ہے۔ اگر حقیقی مردوں کو سارا قرآن بھی سنایا جائے تو وہ اس سے کیا فائدہ اٹھائیں گے
 کیونکہ وہ دراصل سے دارِ بھلائی پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح کافروں اور مشرکوں کے متعلق
 نہ بیان القرآن ص ۱۶۶ ۱۶۷ مظهری ص ۲۵۲ ۲۵۳ تہ بیضاوی ص ۲۱۲ (فیاض)

بھی فرمایا کہ آپ ان کو ایسی بات نہیں سنا سکتے جس سے وہ نادمہ و اٹھا سکیں۔

سماع موطی
پر اختلاف

یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ تحقیقی طور سے جو قبروں میں دفن ہو چکے ہیں کیا وہ بھی زندوں کی بات سنتے ہیں یا نہیں؟ اس مسئلہ کے بھی دو حصے ہیں یعنی عام مرد اور انبیاء علیہم السلام۔ جہاں تک عام مردوں کا تعلق ہے وہ یہ سنا نہ سنا کر مراد کے زمانہ سے اختلافی چلا آ رہا ہے۔ بعض سماع موطی کے قائل ہیں اور بعض نے انکار کیا۔ ہے تاجمہ خصوصاً دونوں باب موجود ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فاطمہ سماع موطی کا انہما کر گئی ہیں جبکہ حضرت عمرؓ اور عبداللہ بن عمرؓ اس کے قائل ہیں۔ محدثین میں سے امام بخاری نے سماع موطی کا باب ”باب المیت یسمع قعرع نعالی“ یعنی جب لوگ مرنے کو دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی چاپ سنتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت انسؓ سے روایت بھی منقول ہے کہ جب کوئی شخص قبر پر جا کر سلام کرتا ہے تو اگر صاحب قبر اس شخص کو دنیا میں پہچانتا تھا۔ تو دعا اور سلام کے وقت بھی پہچانتا ہے۔ نیز وہ دعا کو کی دعا اور سلام کو سنتا ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ مسکن فرمایا تم اس کی آواز کو نہیں سنی سکتے۔ چنانچہ اسی اختلاف کے پیش نظر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ جو اختلاف صحابہ کرامؓ کے زمانہ سے چلا آیا ہے۔ اس کے بارے میں اب کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا ایسے مسائل کو اپنی جگہ پر رہنے دو۔ کوئی شخص جس پر کوئی بھی اختیار کرے گا۔ وہ درست ہوگا۔ لہذا کسی شخص کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانیؒ نے بھی عظیم قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ وہ کسی مردہ کو زندہ کر دے مگر یہ قدرت خفا میں نہیں کہ کسی مردہ کو بات سنا سکے۔ اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے اسی طرح آپ نہ بیرون کو سنا سکتے ہیں اور نہ اندھوں کو دکھ سکتے ہیں خصوصاً جب کہ وہ سننے اور دیکھنے کا ارادہ بھی نہ کر سکتے ہوں۔ لہذا آپ ان کافروں اور مشرکوں کے متعلق دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ تبلیغ حق کا کام جاری رکھیں۔ آپ

لے روح المعانی ج ۵ ص ۱۶۹ بحوالہ ابن کثیر ص ۱۶۹ روح المعانی ج ۵ ص ۱۶۹ تفسیر عثمانیہ (فیاض)

قسم کا مدار
عرف پر

کی بات وہی سننے کا جو جاری آیتوں پر یقین رکھتا ہے اور اطمینان گزار ہے ۔
 سماع ہوتی ہے فہم کے کلام نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی
 دوسرے کے متعلق قسم اٹھائے کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا اور وہ مر جائے
 ہے ۔ پھر اگر اس نے مرنے کے بعد اسے کسی معاملہ میں مخاطب کیا تو اس کی قسم بھی
 نہیں ٹوٹے گی کیونکہ قسم کا مدار عرف عام پر ہوتا ہے ۔ کسی شخص کی دوسرے آدمی سے
 بات نہ کرنے کی قسم عرف عام میں اس کی زندگی تک ہی محدود سمجھی جاتی ہے اور
 اگر اس نے مرنے کے بعد بات کی ہے تو وہ حادث نہیں ہوگا ۔ بعض فقہانے قسم
 نہ ٹوٹنے کی وجہ یہ لی ہے کہ مرنے کے بعد چونکہ وہ شخص سننے سے عاری ہو چکا ہے ،
 لہذا اسے بات کرنے پر محمول نہیں کیا ہوتا اور نہ ہی قسم ٹوٹے گی ۔ ہر حال صحیح بات یہی
 ہے کہ قسم کا مدار عرف پر ہوتا ہے نہ کہ سماع یا عدم سماع پر ۔ عرف کی دوسری مثال اس
 طرح ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ میں فرش پر نہیں لیٹوں گا ، مگر وہ زمین پر لیٹ جاتا
 ہے تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی ۔ کیونکہ عرف عام میں فرش سے مراد خالی زمین نہیں بلکہ
 بستر ہوتا ہے جس میں دری ، چادر ، گد اور غیرہ شامل ہو ۔ علیٰ ہذا القیاس اگر کوئی شخص گوشت
 نہ کھانے کی قسم اٹھا کر مچھلی کا گوشت کھائے تو بھی حادث نہیں ہوگا ، کیونکہ عرف میں
 گوشت کا اطلاق گلے بغیر ، جگر ، دھیرے کے گوشت پر ہوتا ہے حالانکہ خود اللہ تعالیٰ
 نے مچھلی کو لحماً طریثاً (ماطرہ ۱۲) یعنی آناہ گوشت فرمایا ہے ۔ اس کی مثال
 بھی دی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ وہ سری کا گوشت نہیں کھائے گا
 اور پھر چیریا کے سر کا گوشت کھائے تو بھی قسم نہیں ٹوٹے گی کیونکہ سری کا اطلاق عرف عام
 میں جانوروں کے سر پر ہوتا ہے نہ کہ پرندوں کے سر پر ۔ الغرض قسم کا معاملہ عرف پر مبنی ہوتا
 ہے اور اسے عدم سماع کوئی پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ۔

انبیاء کا سماع

جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کہ عام سردوں کے سماع کے متعلق تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
 کے زمانے سے اختلاف چلا آ رہا ہے لہذا ہمیں اس مسئلہ میں زیادہ کمر یہ کرنے کی ضرورت
 نہیں ہے ، البتہ وفات کے بعد انبیاء علیہم السلام کے سماع کا مسئلہ متفق علیہ ہے ۔

امت کے تمام فرق اور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ہیں۔ صحیح حدیث کے الفاظ یہ ہیں مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَافِيًا أُلْقِيَتْهُ حَضْرَةَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے فرمایا کہ جو شخص میری قبر کے قریب صلوٰۃ و سلام پڑھتا ہے میں اُس کو خود سنتا ہوں اور جو دُور سے پڑھتا ہے تو فرشتے اسے پہنچا دیتے ہیں۔ یہ حدیث اگرچہ غریب ہے مگر سند کے لحاظ سے صحیح ہے۔ تاہم اس زمانے میں غنایت الشہداء صاحب بخاری نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی بھی نہیں سنتے۔ اُن کا استدلال یہ ہے کہ اگر انبیاء کے سماع کو تسلیم کر لیا جائے تو لوگ اُن سے استمداد کو جائز تصور کر کے شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ قیاس درست نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کو مشکل کشا اور حاجت ردا سمجھ کر پکارتا ہے تو وہ شرک ہے خواہ نبی کی زندگی میں پکارا جائے یا وفات کے بعد۔ لہذا ان دو مسائل کو آپس میں خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔

فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بھی سمجھا ہے جو شخص نبی کی قبر کے قریب جا کر سلام پیش کرے اُسے شفاعت کی درخواست بھی کرنی چاہیے کہ آپ اُس کے حق میں امت کے حضور سفارش کریں کہ میرا خاتمہ ایساں پر ہو اور آپ کی امت میں میرا حشر ہو۔ پھر حال انبیاء کے سماع میں عام طور پر کسی کا اختلاف نہیں حتیٰ کہ جماعت المجاہدین کے پیشوا سید نذیر حسین دہلوی نے بھی اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام قریب سے صلوٰۃ و سلام سنتے ہیں۔

آج سے تقریباً چھیالیس سال پہلے اہل بدعت کے پیشوا مولوی احمد رضا خاں نے علمائے حق کے متعلق جب کفر کا فتویٰ دیا تھا تو مولانا خلیل احمد صاحب نے "المسند" مرتب کیا تھا جس میں انہوں نے چھبیس مسائل بیان کیے تھے جو بیرونیوں کے فتویٰ کا جواب تھا۔ اس پر علمائے دیوبند کے علاوہ مصر، اور شام وغیرہ کے مستند علماء کے دستخط بھی موجود ہیں۔ ان مسائل میں حیات النبی کا مسئلہ بھی شامل ہے۔ علمائے دیوبند قائل ہیں کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور جو صلوٰۃ و سلام قریب سے پڑھا جائے،

ہے جیسے زندوں سے کیا جاتا ہے۔ اسی لیے مولانا محمد قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگوں کے منہ کے مطابق ہو تو انہوں نے تو یہ تو فیض تک والی بات ہو گئی کہ پختہ روں کی طرف سننے کی صلاحیت ہی موجود نہ ہو۔ انہیں اس طرف سے خطاب کیا جائے۔ خطاب کہ یہ طریقہ بتا رہا ہے کہ سماج کی کوئی صورت ضرور سب کے لیے وہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسا شعور ضرور رکھا ہے جس کے ذریعے وہ سننے میں خواہ ایک خاص حد تک ہی ہو۔

عذاب قبر

بعض لوگوں نے سماج کا انکار کر کے عذاب قبر کا بھی انکار کیا ہے حالانکہ یہ نصوص سے ثابت ہے۔ یہ بات بھی مسلم ہے کہ عذاب روت اور جسم دونوں کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ صرف روت کے ساتھ۔ اگر روت جسم سے ہر سے رتبہ بھی اس کا عکس جسم پر پڑتا ہے جس سے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ سورج گرہ چہ ہماری زمین سے کئی کروڑوں میل دور ہے مگر اس کی روشنی اور حرارت کا اثر ہم تک پہنچتا ہے۔ اگر ان کا سارا جسم کھل کر بھی جائے تب بھی ان کا کچھ نہ کچھ حصہ باقی رہتا ہے جسے ہوا یا سٹر کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ نہایت شریفین نے آتے ہیں کہ عام مردوں کے حسب مکل سڑ جاتے ہیں مگر دُشی کی ہوا کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور باقی رہتا ہے اور اسی سے قیامت کو ان کا کچھ کچھ دوبارہ بکھڑا ہوتا ہے۔ ہر حال میں یہ عقائد اور یہ ٹیپن اس بات کے قائل ہیں کہ عالم برزخ میں عذاب قبر روت اور جسم دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

حرف آخر

ہر حال ان آیات میں جس سماج کی نفی کی گئی ہے وہ ایسا سماج ہے جو ضعیف ہو۔ غلبہ یہ کہ آپ مردوں کو ایسی بات نہیں سنا سکتے جس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ فرمایا جس طرح بہرہ اور اندھا سماعت اور بے لغت سے استفادہ نہیں ہو سکتا۔ خاص طور پر جب کوئی توجہ بھی نہ کرے اور پشت پھیر کر چاہے تو ایسے شخص کو سماعت کا کیا فائدہ ہوگا؟ اسی طرح کھنڈ روشتہ لین کی ممتثل بہروں اور اندھوں جیسی ہیں۔ یہ لوگ بھی ہدایت سے مستفید نہیں ہو سکتے۔

اس سے تو وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو ایمان رکھتے ہیں ۔ اور
 ہماری فرمائشوں کو رد کرتے ہیں ۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ
 مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ
 بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
 وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾ وَلَيَوْمَ تَقُومُ
 السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ هُ مَا لَبِثُوا
 غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ كَذِبَتْ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿٥٥﴾
 وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ
 لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ
 فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ
 لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ
 ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾

ترجمہ :- اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا
 کمزوری کے پھر اس نے بنائی کمزوری کے بعد قوت ، پھر بنائی قوت
 کے بعد پھر کمزوری اور بڑھاپا ۔ پیدا کرتا ہے جو چاہے ۔
 وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے ﴿۵۴﴾

وہ جس دن ہرپ ہو گی قیامت تو قسم کی ہیں گے مجرم
 کہ نہیں ٹھہرتے وہ سوائے ایک گھڑی سے اسی طریقے
 سے وہ پھیرتے جلتے تھے (۵۵) اور کہیں گے وہ لوگ
 جن کو علم اور ایمان دیا گیا ہے اب تو تحقیق فطرت ہو تو تم اللہ
 کی کتاب میں بعثت کے دن شک۔ پس یہ بعثت کو دن
 ہے، لیکن تم نہیں جانتے تھے (۵۶) پس اس دن نہیں فائدہ
 دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ان کو غدر پیش کیا
 اور نہ ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ راضی کر سکیں (۵۷)

ربط آیات

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے نفرو شرک کی تردید کے ساتھ اپنے رشتہ
 دین حق کی طرف پھیرنے کا حکم دیا، اہل ایمان اور کفار کا انجام بیان فرمایا اور پھر
 قدرت کے عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے جو ان کا چہرہ سمجھوں میں نشانی دے
 قضا میں بادلوں کا پھیلنا اور بارش برسا، اور اس کے ذریعے خشک زمین کو سرسبز بنا
 سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پھر اترنے والے انصاف لوگوں کے
 متعلق فرمایا کہ وہ ہدایت کی بات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو وہ توفیروں میں پیسے
 جوئے مژدروں کی مانند ہیں جنہیں کتنا بھی دھندلے نصیحت کیا جائے، وہ مستغنی نہیں ہو
 سکتے۔ اس کی مثال سپرد اور اندھا آدمی ہے کہ وہ بھی سننے اور دیکھنے کی صلاحیت
 سے محروم ہونے کی وجہ سے اچھی بات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح کفار
 بھی ایمان اور نبی کی بات سے محروم رہتے ہیں۔ اس کے برخلاف ہدایت ان لوگوں
 کو نصیب ہوتی ہے جو اس کے طلبکار ہوتے ہیں۔

ان کی زندگی
 کے نتیجہ

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ ان کی تخلیق اور اس پر مبنی تین مختلف امور
 کو تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ
 اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری سے یعنی تمہیں کمزوری کی حالت
 میں پیدا فرمایا۔ ان کی ابتدائی تخلیق تو مٹی سے ہوئی اور اس کے بعد نوع انسانی کے بقا

۱۔ سجادہ حقیر قلمرو است ہوا۔ اللہ تعالیٰ خلاق عظیم ہے اور وہ قیامت تک انسانوں کو پیدا کرتا رہے گا۔ اللہ نے دوسری بار فرمایا ہے **الْمُخْلَقُ كُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ** (المست ۲۰) کہ ہم نے تمہیں خیر قندہ سے پیدا نہیں کیا، سو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا **فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ** (۵) **خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ ذَافِقٍ** (۶) انسان دیکھے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے اسے اچھے دلیلی سے پیدا کیا گیا ہے جو پرست اور سینے کی مٹیوں کے درمیان سے نکلتا ہے مطلب یہ کہ انسان کی پیدائش ایک نہایت ہی نادر چیز ہوتی ہے۔

اس کمزور اندام کے بعد فرمایا **ثُمَّ جَعَلْ مِنْ مَّاءٍ ضَعِيفٍ قُوَّةً** پھر تم میں قوت پیدا کر دی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک انسان نسبتاً کمزور حالت میں ہوتا ہے۔ پھر جب شباب کو پہنچتا ہے تو اس میں قوت آجاتی ہے۔ یہ زمانہ انسان کے قیمتی سربیز ہوتا ہے۔ جوانی میں انسان کی ساری قوتیں ٹیکس سے بھر کر رہتی ہیں۔ وہ بہتر سوچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، محنت مشقت کر کے اپنے لیے آسودہ حالی کا سامان پیدا کر سکتا ہے، گویا اس بہترین دور میں وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر طور پر کام کر سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تمہاری بچپن کی کمزوری کو ہم نے طاقت میں بدل دیا۔

ثُمَّ جَعَلْ مِنْ مَّاءٍ ضَعِيفٍ قُوَّةً وَ شَیْبَةً

پھر اللہ نے قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپے کو طاری کر دیا، جب جوانی کا زمانہ ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان پر بڑھاپا طاری کر دیتا ہے، اس کے بال مسخیا اور اخلاص، کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں بہترین خوراک بھی انسان کے لیے موزوں ثابت نہیں ہوتی بلکہ دو تنزل کی طرف ہی توجہ دینا رہتا ہے۔ بالخصوص بالوں کمزور ہو جاتے ہیں جسم میں طاقت نہیں رہتی، آنکھوں کی بینائی اور کانوں کی سماعت جانے لگتی ہے، ہنسی ٹھہر جاتی ہے، ان کو زمین بھی ماروت ہو جاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ جو بعض کو جس حالت میں پیدا کرتا ہے وہی سورۃ المؤمنین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شخص کو جس حالت میں پیدا کرتا ہے وہی

لئے دیتا ہے یعنی بعض بچپن میں اور بعض جوانی کے عالم میں فوت ہو جاتے ہیں اور بعض بڑھاپے کی حالت میں باہمی ٹکاس عدم ہوتے ہیں۔

بعض بزرگوارین دین فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی کل زندگی ساٹھ سال فرض کی جائے تو اس کی حقیقی زندگی تیسٹس سال ہی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ انسان کے آدمی زندگی یعنی تیسٹس سال تو کم از کم رہے، ابتدائی دس سال بچپن کے ہیں کود میں نکل گئے اور باقی اصل زندگی تیسٹس سال ہی رہ جاتی ہے جو انسانی زندگی کا بہترین عرصہ ہوتا ہے۔ اگر اس عرصہ میں انسان نے کوئی خبیاتی کامی تو اس نے اپنی زندگی کے لیے راحت کا سامان پیدا کر لیا اور اگر یہ مدت کھیل کود، گھر، شرک، بدعات اور رسومات کی سروس میں گزر رہی تو پھر اس کی یہ زندگی بھی ضائع ہو گئی اور انہی زندگی تو ہمیشہ کے لیے خراب ہو گئی اور ایسا شخص ہمیشہ کے لیے نقصان میں پڑ گیا۔

موت اس وقت کے آدھار

علمائے کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کی انفرادی زندگی میں مختلف دور آتے ہیں، اسی طرح قومی اور ملی زندگی کے بھی ادوار ہوتے ہیں، ملت اسلامیہ کی حالت کو دیکھتے ہیں، ان کی میں مسلمانوں کی حالت کمزور تھی اور یہ ابتدائی ضعف کا زمانہ تھا، پھر مدنی زندگی میں اللہ نے مسلمانوں کو قوت بخشی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچیس سال کے قبل عرصہ میں نصرت دنیا مسلمانوں کے لیے نہیں آچھی تھی اس کے بعد پیر انخطاط کا دور شروع ہوا جو ملی زندگی میں جڑا پکے مشاہیر تھے۔ مسلمان قوم ہمیشہ مجبوری ہر جگہ کمزور ہے اگرچہ تعداد بہت زیادہ ہے مگر دینی قوت عقود جو چھپی ہے، اس انخطاط کے اسباب میں اہل اسلام کا انتشار، نظام خلافت سے محرومی، ملکیت اور ڈکٹیٹر شپ، اتحادی طاقتوں یعنی عیسائیت، یہودیت اور زہریت کا دور دورہ، شرک کی بہتات، بد اخلاقی، غریبی، فحاشی اور شیطان کا اغوار وغیرہ شامل ہیں، خواص ان حالات میں ہمیشہ متفکر رہتے ہیں اور مسلمانوں کو اس رستی سے ہٹانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، قومی دہلی شعور رکھنے

کونفہ اولیٰ اور نفعہ ثانیہ کے درمیانی عرصہ پر محمول کرتے ہیں کہ تم قسور عرصہ غنیمت کے لئے
 یہ بھی کم و بیش پچیس سال کا عرصہ ہوگا۔

یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کی دنیاوی زندگی میں اس قدر سوال
 تک بھی محیط ہوتی ہے اور عالمہ بزرگ میں تو صدیاں بھی بیت مطلق میں۔ ان حالات
 میں کھنڈی ہر زندگی کا دعویٰ کیا تو محض قسور ہے۔ بے مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ انسان
 بدست کی زندگی میں تو مجبور ہے وہیں بول سکتے کیونکہ جو بنی قبر میں خیر سوال کرتے
 میں تو غنیمت راہی کہتا ہے **هَآهَآ اَدْرِعْ** ہاں افسوس! میں اس کے
 متعلق کچھ نہیں جانتا۔ البتہ مشرک بعض سوائے اسے بھی آئیں گے۔ لوگ اپنی کرتوتوں
 سے گرجا دیں گے حتیٰ کہ سب سے بڑے مشرک بھی کہیں گے **وَاللّٰہُ رَبُّنَا مَا
 سَعَا مُشْرِكِیْنَ** (انعام ۲۳) بخیر ہم تو شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ مگر
 ان کا کہنا کہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص زبان سے
**شَہِدَ یٰہٰی کہ یٰہٰی تَرٰ اَیُّوْمَ غَنِمَ عَلَیْکَ اَفْوَاهُہُمْ وَنُحُیُّہُمْ
 اَیْدِیُّہُمْ وَتَشْہَدُ اَرْجُلُہُمْ بِمَا کَانُوْا یَکْسِبُوْنَ**۔
 (یس ۶۵) ہم ان کے مونہوں پر ہمیں لگا دیں گے اور پھیرنے کے ہاتھ پاؤں
 ان کے کرتوتوں کے متعلق بول کر گواہی دیں گے۔ اور بالآخر کہہ گا کہ آدمی اپنے
 گناہوں کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہر حال فرمایا کہ جس عمر تک کہ لوگ دنیا کی
 زندگی کو گھڑی بھر پر محمول کریں گے، اسی طرح دنیا میں بھی یہ حقیقت سے دوسری
 طرف پیچ جائے گا۔ انہوں نے ایمان اور توبہ کو تسلیم کیا اور ان گرفتار حقیقت
مُحَرِّمِیْکَ مَذْمُوْرَہِیْنَ کے بخلاف **وَقَالَ الَّذِیْنَ اُولَیُّوْا
 بِالْاٰیْمَانِ** صاحب علم اور صاحب ایمان لوگ کو ابی ہیں گے کہ گناہ و مخطئے
ہُوَ حَقِیْقَتٌ ہے **لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِیْ کِتَابِ اللّٰہِ الْیَوْمَ**
تَبْعُثُ کہ تم کی کتاب کے مطابق تم پورے بعثت اک مٹتے ہو۔ اس کی کتاب
 سے مراد ان محفوظ بات کا علم ہے۔ **فَہٰذَا یَوْمُ الْبَعْثِ** آج دوبارہ ہی اٹھنے

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ
 مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولُنَّ
 الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ⑤۸
 كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ
 لَا يَعْلَمُونَ ⑤۹ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا
 يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ⑥۰

ترجمہ ہم اور ابتر تحقیق ہم نے بیان کی ہیں لوگوں
 کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں اور اگر آپ
 رہیں ان کے پاس کوئی کٹائی تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں
 نے کفر کیا کہ نہیں ہو تم مگر اعلیٰ پرست ⑤۸
 اللہ تعالیٰ نہ کرتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں
 سکتے ⑤۹ پس آپ صبر کریں بیشک اللہ وعدہ
 بدست ہے اور نہ ٹھیکٹ بنائیں آپ کو وہ لوگ جو یقین
 نہیں رکھتے ⑥۰

گذشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق اور اس کی زندگی کے تین ادوار
 کا ذکر کیا۔ ان کی پیدائش اور بچپن کمزوری اور ناتوانی کا دور ہوتا ہے۔ پھر جب وہ بزرگ
 ہوتے ہیں تو اس کی قوت کو روک دیتا ہے۔ آخر میں پھر ان کے اعصاب کمزور پڑتے

رابطہ

بیان کی ہیں۔ عربی زبان میں ضرب کا معنی مارنا، سخر کرنا اور بیان گزانا بھی ہوتا ہے۔ اس مقام پر ہر اور بیان گزانا ہے۔ انگریزی مختلف سورتوں میں تقریباً ہر گے لیے بہت سی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ انکی سورۃ لقمان میں مسند توحید کے متعلق مثال بیان کی گئی ہے۔ وقرآن فی مرت کے متعلق مثالیں سورۃ احزاب و سورۃ قیام میں گزر چکی ہیں اور طہ اور زندہ کی مثال سورۃ نور میں گزر چکی ہے۔ شرک کے بوران کی مثال گذشتہ سورۃ العنکبوت میں بیان ہوئی تھی۔ اسی طرح منافقین اور کفار کے ٹرڈر مثال کی مثالیں انگریزی مختلف سورتوں میں بیان فرمائی ہیں۔ حق و باطل کی مثال، یحییٰ اور کافر کی مثال، ستماء یزد کی مثال، دنیوی زندگی کی مثال، کھڑے اور غمہ جیسے کی مثال اور پاک و نجس کی مثالیں مختلف سورتوں میں بیان ہوئی ہیں۔ اسی لیے انگریزی فرما کر نہ ملے قرآن پاک میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بہت سی مثالیں بیان کی ہیں انکی مسند میں مثال کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے تاکہ مقصد کی وضاحت ہو جائے۔ بعض مونیوں نے مسائل کو آسانی سے سمجھ میں آجائے ہیں مثلاً بعض درایہ چیزوں کو مثال کے ذریعے فہم کے قریب آجائے۔ بعض مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ مثال سے مراد مثال بھی ہو سکتی ہے اور اس صفت بھی مادی یا باطنی ہے جیسا کہ گذشتہ آیت میں گزر چکا ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین میں ان کی عظمت بہت بلند ہے۔ ہر حال انگریزی قرآن پاک میں مختلف الانواع چیزیں بیان فرمائی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا یہ کہہ سکتے ہیں، دینی سے یا دنیوی سمجھ میں آجائی ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے: اِنَّ فِيْ عِلَادِ اِلٰهِ لَوْلٰكِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ اَکْرَبَ

سفر قریب

اِنَّ کُفْرًا وَّشُرْکَیْنِ کَیْ لَا یَکُوْنُ لَکُمْ اِلٰهٌ اِلَّا هُوَ یَعْلَمُ مَا یَدْعُوْنَ بِاَسْمَائِیْهِمْ یَسْتَسْمِعُوْنَ

لَیَقُوْلُوْکَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ۝

ترجمہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں جو کہ باطل کہتے ہیں یہ بھت حق کو باطل کہہ کر کفار

کر دیں گے مطلب یہ کہ بہت دشمن اور جھوٹے لوگوں کے سامنے کوئی مثال یا کوئی

فرشتے ہیں کہ یعنی عذاب تو تو بہ استغفار سے اور ہونا ہوتا ہے مگر یہی عذاب
 کو اس قدر نہ کہ یہ اپنے سے تعبیر کیا ہے جو کچھ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے اثرات کے
 نامہ مواقع قرار دیتے ہیں سورۃ النساء میں ہے بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْكَ
 بِكُفْرِهِمْ ذُرِّيَّتَ ۝۵۵۰ اللہ نے ان کے اندر کی وجہ سے ان کے دلوں
 پر پتھر لگا دیا ہے یہاں سے ان کی ذرریات حق کے لیے صلاحیت ہی ختم ہو جاتی
 ہے اور ان کی اصلیت کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی ہے۔ یہاں بھی فرمایا کہ ہم ہی
 نظریں سے تمہارے لوگوں کے دلوں پر پتھر مار دیتے ہیں۔

جو لوگ سمجھ اور عقل سے پر نہیں ہوتے۔ وہ جہل مرکب کو شمار ہوتے ہیں۔ جہالت
 دو قسم کی ہے یعنی جہل بسیط اور جہل مرکب۔ جہل بسیط سادہ اور محض لاعلمی ہوتا ہے۔ جو
 حصول علم سے دور ہو جاتا ہے اور اس جہل میں مبتلا شخص کی اصلاح ممکن ہوتی ہے۔ البتہ
 جہل مرکب یہ ہے کہ انسان کسی خاص چیز پر کچھ نہ جانتے اور اسے اپنا سمجھ کر اس پر کھربنا
 ہو جائے۔ اسے جہل کی صفت کہیں نہیں رہتی کیونکہ یہ شخص غلط فہمی سمجھ رہا ہے
 اندازہ کبھی بھی اس سے دور نہیں آئے گا۔ صاحب تفسیر روح المعانی ایک طے فی
 بات کہتے ہیں۔

قَالَ حِمَارُ الْحَكِيمِ يَوْمًا وَهُوَ نَصْفُوْنِي لَكُنْتُ لُكْبٌ

رَثْنِي جَاهِلٌ بَسِيطٌ وَصَاحِبِي جَاهِلٌ مُوَكَّلٌ

ایک روز ایک دانشور آدمی کے گھر میں جا کر لوگ انصاف سے دہلیپ کر رہے
 تھے اسے آقا پر ہوا رہنے پر زیادہ حق ہے کیونکہ میں تو نہ تو جہل بسیط میں مبتلا ہوں۔
 جب کہ میرے پاس ایک جہل مرکب کو شمار ہے ہر حال تو لوگ عقل اور سمجھ سے کہہ نہیں
 سکتے بلکہ غلط فہمی پر ہی اترتے ہیں۔ وہ جہل مرکب کو شمار ہوگا۔ قابل اصلاح بن
 جاتے ہیں۔

مگر آپ ستر تعالیٰ نے حضور نبی علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا ہے فَاصْبِرْ
 إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ اے پیغمبر سے کام میں کیونکہ امر کا وعدہ سچا ہے۔

عہ روح المعانی ص ۱۱۱ (بیاض)

جہل مرکب

برکات

معالم العرفان فی دروس القرآن مکمل ۲۰ جلدوں میں

افادات

مفسر قرآن مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب

ریکارڈنگ

بلال احمد ناگی صاحب

مرتب

الحاج لعل دین ایم۔ اے علوم اسلامیہ لاہور

زیر انتظام انجمن محبان اشاعت القرآن

صدر انجمن شیخ محمد یعقوب عاجز صاحب

جنرل سیکرٹری بابو غلام حیدر صاحب

الحاج محمود انور بٹ ایڈیٹ ہائی کورٹ خزانچی مکتبہ دروس القرآن

ناظم مکتبہ دروس القرآن محمد منیر صاحب فون: 4221943